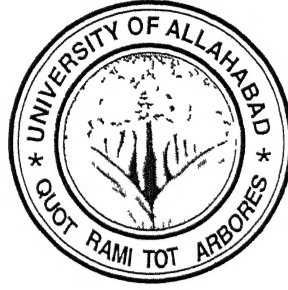

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

1999

निर्देशिका

डॉ० सुचित्रा मित्रा

(वरिष्ठ प्रवक्ता)

संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

शोध-कर्त्री

सुनीता जायसवाल

(S. R. F.)

संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि कु० सुनीता जायसवाल ने मेरे पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन में

“ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन”

विषय पर शोध-कार्य सम्पन्न किया है। यह शोध-प्रबन्ध शोध-छात्रा के मौलिक परिश्रम का परिणाम है एवं संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ० प्र०) की डी फिल की शोध-उपाधि हेतु मूल्याङ्कन योग्य है।

जहाँ तक मेरी जानकारी एवं मेरा विश्वास है कि इस शोध-प्रबन्ध के पूर्व इसमें निहित विषय या समान शीर्षक पर किसी अन्य को इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा संस्था द्वारा उपाधि प्रदान नहीं की गयी है।”

स्थान - इलाहाबाद

दिनांक १५-१२-८८

सुचित्रा मित्रा

(डॉ० सुचित्रा मित्रा)

शोध-निदेशिका

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

पुरोचनावाक्

“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः”

“ज्ञानमेव शाक्तिः”

वैदिक मन्त्रार्थज्ञान की परममहत्ता, अत्यावश्यकता, अनिवार्यता, नितान्त-उपादेयता, श्रेष्ठकल्याणकारिता, सर्वज्ञानमयता, सर्वप्रकाशकता, प्रामाणिकता एवं व्यावहारिकता का ज्ञान होने पर सम्यक् वेदमन्त्रार्थज्ञानजिज्ञासा से प्रेरित एवं प्रभावित होकर मैंने चतुर्वेदों में आदि, सर्वाधिक प्राचीन, अतिवृहद्, विशाल, विपुल एवं विख्यात ऋग्वेद की ऋचाओं एवं ऋग्वेद के मन्त्रस्थ पदों का भाषा, व्याकरण, विनियोग एवं अर्थविनिश्चय इन चतुर्विध दृष्टिकोणों से सम्यक्, समुचित, सारगाक्षित, सुस्पष्ट, सुश्रोदकरणीय, विवेचनीय एवं विश्लेषणीय तुलनात्मक शोधार्थ अध्ययनोपरान्त प्राप्त शोध-ज्ञान को डी फिल की उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने “ऋग्वेद-सहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन” इस विषय का चयन किया है।

ऋग्वेद के भाष्यकारों में मैंने पौरस्त्य तथा पाश्चात्य दोनों भाष्यकारों की व्याख्यापद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। पौरस्त्य भाष्यकारों में यास्काचार्य, रक्तन्दस्वामी, वैङ्कटमाधव, आचार्य उद्गीथ, सायणाचार्य, माधवभट्ट, आत्मानन्द, आनन्दतीर्थ, महर्षि दयानन्द सरस्वती, श्री अरविन्द स्वामी आदि विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का विवेचन, विश्लेषण, परस्पर साम्य एवं वैषम्य का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार पाश्चात्य भाष्यकारों में Roth, Ludwig, Grassman, Wilson, Maxmuller, Griffith, Macdonell, Oldenberg, Geldner, Peterson आदि विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का परस्पर तथा अन्य पौरस्त्य भाष्यकारों से समानता एवं विषमता का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है।

मैने उपर्युक्त समस्त पौरस्त्य एव पाश्चात्य व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धति अर्थात् शैली में भाषा, व्याकरण, विनियोग एव अर्थगत वैभिन्न्य, शैलीगत वैशिष्ट्य, भाषागत सौष्ठव, प्रबलमेधामथित वैचारिक-वर्णन-वैचित्र्य, परस्पर भेद-प्रभेद, भिन्नता-समानता, मतवैभिन्न्य तथा व्याख्यापद्धतियों की प्रमुख विशिष्टताओं पर प्रकाश डालने का यथासम्भव पूर्ण प्रयत्न किया है।

अमूल्य, अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय, अनादि, अनन्त, अविनश्वर, अबाधित, अप्रतिहत, अप्रमेय, असत्प्रतिपक्ष, 'देववाणी', 'देवभाषा', 'दैवीवाक्', 'गीर्वाणवाणी', 'गीर्वाणगी', 'वेदवाक्', 'श्रुतिवाक्', 'त्रयीवाक्', 'मन्त्रवाक्', छन्दस्वाक्, ब्रह्मवाक्, निगमवाक्, नित्यावाक्, आगमवाक्, आगमप्रामाण, आप्तवाक्, अपरावाक्, आमनायवाक्, अकृत, अपौरुषेयवाक्, स्वाध्यायवाक्, स्वयंभुवाक्, स्वयंप्रमाण, शब्दप्रमाण, आदि विभिन्न सज्ञाओं से अभिहित एवं विभूषित, शाश्वत, सत्य, सार्वभौमिक, नित्य, निर्दोष, निर्मल, विशुद्ध एव विमल वेदवाकाभूषण के प्रति अडिग आस्था, अटूट विश्वास, भावपूरित सच्ची श्रद्धा, अमित स्नेह एव दृढ निष्ठा, शुभ तथा पवित्र शिवसङ्कल्पयुक्त मेरा वेदवाक्देवी के पादोत्पल में कोटिश हार्दिक नमन्।

“क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषण भूषणम्”

“वागेव विश्वा भ्रुवनानि जज्ञे”

दिनाङ्क 5.10 99

सुनीता जायसवाल

(SRF)

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

आभार

“ऋग्वेद-सहिता के विभिन्न-व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन”। इस विषय के शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में मेरी शोध-निर्देशिका डा० सुचित्रा मित्रा, विभागाध्यक्ष डा० हरिशङ्कर त्रिपाठी एवं गङ्गानाथ झाँ, संस्कृत-शोध-संस्थान के प्राचार्य डा० गयाचरण त्रिपाठी जी ने मेरा सम्यक्, समुचित मार्गनिर्देशन, निरन्तर ज्ञान और उत्साहवर्धन करते हुए सतत बहुमूल्य समय एवं अनेकविध सहयोग प्रदान किया जिसके लिये मैं इन गुरुजनवृन्दों के प्रति श्रद्धा से विनयावनत एवं चिरऋणी हूँ और हृदय से आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इन गुरुजनों ने ही मुझमें इस जटिल दुःख, दुर्गम, दुर्भेद्य, क्लिष्ट एवं अतिश्रमसाध्य विषय में शोध करने का साहस, शक्ति, सामर्थ्य, लगन, क्षमता एवं प्रेरणा उत्पन्न की। इन गुरुजनों के वैदुष्यपूर्ण कुशल निर्देशन एवं पथप्रदर्शन से ही इस शीर्षक को शोध-प्रबन्ध का स्वरूप प्राप्त हुआ। इन गुरुजनों की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैं अधिक परिश्रम के परिणामस्वरूप सर्वाङ्गीणरूप में सफलतापूर्वक इस शोध-प्रबन्ध की इतिश्री करने में सक्षम हो सकी हूँ।

मैं उन सभी भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों एवं मनीषियों के प्रति विशेषरूप से कृतज्ञ हूँ, जिनके गौरवशाली, प्रबलमेधामयित, विपुलज्ञानसम्पदापूर्ण ग्रन्थों तथा विचारों का अनुशीलन करने का मुझे सौभाग्य एवं शुभावसर प्राप्त हुआ। उन वैदुष्यपूर्ण विद्वान् मनीषियों के चरणकमलों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ।

मेरे पिता श्री विनय प्रताप जायसवाल (अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) के शुभाशीर्वाद, प्रेरणा और सहयोग एवं अनुज श्री पवन जायसवाल (कास्ट

एकाउन्टेन्ट) की शुभकामना एवं प्रेरणा से ही मैं इस शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में सफल हो सकी हूँ। इस शोध-प्रबन्ध के टङ्कण एवं सशोधन में मुझे श्री राजय कुमार चौरसिया ने यथाशक्ति समय एवं सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ।

अन्ततः मैं उत्तम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। क्योंकि आयोग के द्वारा मुझे प्रदान की गयी क्रमशः कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अनुसन्धान-अध्येतावृत्ति के रूप में आर्थिक सहयोग के परिणामस्वरूप यह शोध-प्रबन्ध पूर्ण हो सका।

सुनीता जायसवाल

(SRF)

“ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन”

पौरस्त्य	ऋग्वेद के व्याख्याकार	पश्चात्य
1 यास्काचार्य		1 Rudolf Roth
2 स्कन्दस्वामी		2 Alfurd Ludwig
3 आचार्य नारायण		3 H Grassman
4 वेङ्कटमाधव		4 Herman Horace Wilson
5 आचार्य उद्गीथ		5 F Max Muller
6 सायणाचार्य		6 Ralf T H Griffith
7 माधवभट्ट		7 Arthur Anthony Macdonell
8 आत्मानन्द		8 Herman Oldenberg
9 आनन्दतीर्थ		9 R Pischel & Karl F Geldner
10 धनुष्कयज्वा		10 Peter Peterson
11 महर्षि दयानन्द सरस्वती		11 A B Keith
12 श्री अरविन्द स्वामी		12 Prof Paul Thieme
		13 Prof Bergain
		14 Prof Louis Renou
		15 Prof Langlois

विषयानुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

वेद एवं वैदिक साहित्य का परिचयात्मक विवरण

1	‘वेद’ शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ	1
2	‘वेद’ के पर्यायवाचक शब्द एवं उनका तात्पर्य	2
3	वेद की परिभाषाएँ	5
4	वेद का स्वरूप एवं विभाजनक्रम	6
5	वेदों के उपवेद	7
6	वेद के अङ्ग	7
7	वेद के उपाङ्ग	7
8	वेद एवं वैदिक संहिता का तात्पर्य	7
9	वैदिक संहिताओं के सङ्कलन का कर्त्ता	8
10	वैदिक संहिता के भेद	8
11	वैदिक ‘ऋत्विज्’ का अर्थ एवं संख्या	9
12	वैदिक साहित्य में परिगणित (अपौरुषेय एवं पौरुषेय) रचनाएँ	9
13	वैदिक साहित्य का वर्गीकरण	10
14	वैदिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा	10
15	वेदों का महत्त्व	19
16	ऋग्वेद—संहिता का परिचय एवं अर्थ—निरूपण	20
17	ऋग्वेद की शाखाएँ	21
18	ऋग्वेद का रचना—काल	21
19	ऋग्वेद का विभाजन	23

20	मण्डलक्रमानुसार ऋग्वेद के अनुवाक्, सूक्त और मन्त्रों की संख्या	24
21	मण्डलक्रमानुसार ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषि	25
22	ऋग्वेद के पदपाठकार	26
23	ऋग्वेद से सम्बन्धित ऋत्विक्	26
24	ऋग्वेद का रचनाविन्यासक्रम	26
25	ऋग्वेद का वर्ण्य-विषय	27
26	ऋग्वेद की ऋचाओं का प्रतिपाद्य विषय के आधार पर वर्गीकरण	27
27	ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त	28
28	ऋग्वेद में काव्य-सौन्दर्य	31
29	ऋग्वेद में सौन्दर्य वर्णन	31
30	ऋग्वेद में रसात्मक-तत्त्व का परिपाक	32
31	ऋग्वेद में अलङ्कार-निरूपण	32
32	ऋग्वेद में छन्द-विधान	34
33	ऋग्वेद मूलक वैदिक साहित्य	35
34	ऋग्वेद की रक्षा से सम्बन्धित अनुक्रमणी-साहित्य	35
35	ऋग्वेद की व्याख्या से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थ	36
36	ऋग्वेद संहिता के पौरस्त्य व्याख्याकारों का जीवन-परिचय एवं कृतियाँ	41
37	ऋग्वेद संहिता के पाश्चात्य व्याख्याकारों का जीवन-परिचय एवं कृतियाँ	50
38	वेदों की व्याख्या की अनिवार्यता	62
39	ऋग्वेद की व्याख्या का वास्तविक आरम्भ एवं विकास	62
40	ऋग्वेद की व्याख्या के प्रमुख दृष्टिकोण	66
41	‘व्याख्या’ एवं ‘पद्धति’ शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थनिरूपण	67
42	ऋग्वेद की प्रमुख परम्परागत व्याख्या-पद्धतियाँ	68
43	ऋग्वेद की प्रमुख आधुनिक व्याख्या-पद्धतियाँ	70

द्वितीय अध्याय

ऋग्वेद संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

1	‘भाषा’ शब्द की व्युत्पत्ति	72
2	भाषा शब्द का अर्थ	72
3	‘भाषा’ की परिभाषा	72
4	‘भाषा’ की विशेषताएँ	79
5	‘भाषा’ का स्वरूप एवं प्रवृत्तियाँ	81
6	भाषिक संरचना और उनके विभिन्न स्तर	92
7	‘भाषा’ का व्यवहार	94
8	भारतीय आर्य—भाषा	99
9	भारतीय आर्य—भाषा का महत्त्व	99
10	वैदिक संस्कृत भाषा एवं वैदिक ध्वनि—समूह	100
11	वैदिक भाषा की विशेषताएँ	101
12	लौकिक संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ एवं विशेषताएँ	102
13	वैदिक एवं लौकिक संस्कृत—भाषा में रचनात्मक साम्य	104
14	वैदिक एवं लौकिक संस्कृत—भाषा में रचनात्मक वैषम्य	105
15	वैदिक—साहित्य एवं संस्कृत—साहित्य में विषमताएँ	107
16	अवेस्ता का परिचय	108
17	वैदिक—संस्कृत और अवेस्ता—भाषा का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक परिचय	109
18	वैदिक—संस्कृत भाषा का तुलनात्मक दृष्टि से भाषागत एवं स्वरूपगत वैशिष्ट्य	110
19	वैदिक संस्कृत और अवेस्ता—भाषा में साम्य	110
20	वैदिक —संस्कृत और अवेस्ता—भाषा में वैषम्य	111
21	ऋग्वेद की भाषा एवं विशेषताएँ	118

22	भाषा की दृष्टि से ऋग्वेद तथा अन्य वेदों का महत्त्व	120
23	ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन।	122

तृतीय अध्याय

ऋग्वेद संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का व्याकरण की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

1	'व्याकरण' शब्द की व्युत्पत्ति	124
2	'व्याकरण' शब्द का अर्थ	124
3	'व्याकरण' वेदाङ्ग का तात्पर्य	124
4	व्याकरण वेदाङ्ग का विकास	124
5	'व्याकरण' वेदाङ्ग का प्रयोजन	125
6	वैदिक स्वर का अर्थ	127
7	वैदिक स्वर-भेद	127
8	वैदिक-सन्धि	131
9	वैदिक-समास	139
10	वैदिक भाषा में कारको का प्रयोग	142
11	वैदिक-कृदन्त	142
12	तुमुनर्थक प्रत्यय	142
13	वैदिक लेट्-लकार	145
14	वैदिक-संस्कृत व्याकरण की विशेषताएँ	147
15	वैदिक शब्द-रूपों की विशेषताएँ	147
16	वैदिक संस्कृत के धातुरूपों की विशेषताएँ	148
17	वैदिक-संस्कृत एवं लौकिक-संस्कृत में व्याकरणात्मक वैषम्य	150
18	व्युत्पत्ति चिन्तन में सहायक व्याकरण	152

19	निर्वचन और व्युत्पत्ति	152
20	ऋग्वेदीय व्युत्पत्ति चिन्तन	153
21	ब्राह्मण ग्रन्थो मे व्युत्पत्ति चिन्तन	153
22	ऋगर्थ को समझने की पद्धतियाँ	153
23	ऋग्वेद—संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों का व्याकरण की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन	156

चतुर्थ अध्याय

ऋग्वेद—संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों के व्याख्या—पद्धतियों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

1	‘विनियोग’ शब्द की व्युत्पत्ति	225
2	‘विनियोग’ शब्द का अर्थ	225
3	विनियोग—विधि का अर्थ एवं स्वरूप निरूपण	225
4	विनियोग—विधि के सहकारी षट् प्रमाण	226
5	ऋग्वेद—संहिता के विभिन्न पौरस्त्य व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन	227
6	ऋग्वेद—संहिता के विभिन्न पाश्चात्य व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन	235
7	ऋग्वेद के सम्वाद (आख्यान) सूक्तों का विभिन्न व्याख्याकारों के अनुसार विनियोग	240

पञ्चम अध्याय

ऋग्वेद संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों का अर्थविनिरुचय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

1	अर्थ—विचार की अनिवार्यता	243
2	अर्थ—विज्ञान का नामकरण	243
3	अर्थ—विज्ञान की परम्परा	244
4.	अर्थ का लक्षण	244

5	शब्द के द्वारा अर्थज्ञान की प्रक्रिया	245
6	अर्थ—ज्ञान के साधन	245
7	शब्द और अर्थ का सम्बन्ध	247
8	शब्द—शक्तियाँ	249
9	सङ्केतग्रह अर्थात् अर्थज्ञान के साधन	250
10	एकार्थक और नानार्थक शब्द	253
11	अनेकार्थक और समानार्थक शब्दों की समस्या	254
12	एकार्थक (समानार्थक) शब्दों के अर्थविनिश्चय (अर्थनिर्णय) में सहायक तत्त्व	255
13	नानार्थक (अनेकार्थक) शब्दों के अर्थविनिश्चय में सहायक तत्त्व	257
14	अर्थपरिवर्तन (अर्थविकास) की दिशाएँ	261
15	अर्थ—परिवर्तन के कारण	272
16	अर्थविनिश्चय का महत्व	281
17	‘अर्थ’ एवं ‘विनिश्चय’ पद का अभिप्राय	283
18	ऋग्वेद—संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों का अर्थविनिश्चय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन।	284

षष्ठ अध्याय

मूल्याङ्कन

1	ऋग्वेद—संहिता के पौरस्त्य व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों की प्रमुख विशेषताएँ	512
2	ऋग्वेद—संहिता के पाश्चात्य व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों की प्रमुख विशेषताएँ	525
3	पाश्चात्य पद्धति के गुण एवं दोष	538
4	प्राचीन भाष्यों एवं आधुनिक व्याख्यानों का तुलनात्मक मूल्याङ्कन	540
5	वैदिक व्याख्यान के ग्राह्य सिद्धान्त	549

सन्दर्भग्रन्थानुक्रमणी

प्रथम अध्याय

वेद एवं वैदिक साहित्य तथा ऋग्वेद के प्रमुख व्याख्याकारों का परिचयात्मक विवरण

‘वेद’ शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ —

‘वेद’ शब्द √विद् धातु से “हलश्च” सूत्र से ‘घञ्’ प्रत्यय करने पर तथा “पुगन्तलघूपधस्य च” सूत्र से उपधा को गुण करने पर निष्पन्न होता है।

वेद शब्द का अभिधेयार्थ एव व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ “ज्ञान” है तथा विश्व के सम्पूर्ण ज्ञान का उद्गम स्थान भी वेद ही है। सिद्धान्तकौमुदी में √विद् धातु का पाठ चार अर्थों में किया गया है —

सत्ताया विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे।

विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्लुक्श्नश्शेषिद क्रमात्।।

(सिद्धान्तकौमुदी, चुरादिगण, पृष्ठ ४२१)

‘सत्ता’, ‘ज्ञान’, ‘विचार’ और ‘लाभ’ इन सभी अर्थों के वाचक √विद् धातु से ‘वेद’ शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार उक्त चारो अर्थ वेद शब्द में समाहित हैं।

सत्तार्थक √विद् धातु से ‘घञ्’ प्रत्यय करने पर ‘वेद’ शब्द का अर्थ इस प्रकार होगा — ‘जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, उसे वेद कहते हैं’ (विद्यते सत्ता गृहणाति वस्तु अनेन इति वेद)।

ज्ञानार्थक √विद् धातु से ‘घञ्’ प्रत्यय लगाने पर ‘वेद’ शब्द का अर्थ होगा — ‘जिससे धर्म और ब्रह्म अथवा क्रियाज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे ‘वेद’ कहा जाता है’ (विदन्त्येभि धर्मब्रह्मणी क्रियाज्ञानमय ब्रह्म वा इति वेद)।

विचारार्थक √विद् धातु से ‘घञ्’ प्रत्यय लगाने पर ‘वेद’ शब्द बनता है जिसका अर्थ होगा — ‘जिसके द्वारा धर्म एव ब्रह्म अथवा क्रियाज्ञानमय ब्रह्म का विचार किया जाय, उसे ‘वेद’ कहते हैं’ (विन्ते विचारयति धर्मब्रह्मणी क्रियाज्ञानमय ब्रह्म वेति वेद)।

लाभार्थक √विद् धातु से ‘घञ्’ प्रत्यय करने पर ‘वेद’ शब्द का अर्थ होगा— ‘जिसके द्वारा वस्तु (ब्रह्म) के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो उसे ‘वेद’ कहते हैं,’ (विन्दते स्वरूप लभन्ते वस्तु अनेन इति वेद)।

इस प्रकार √विद् ज्ञाने, √विद् विचारे, √विदलाभे, √विदसत्तायाम् धातुओं से ‘घञ्’ प्रत्यय करने पर ‘वेद’ शब्द की निष्पत्ति होती है।

‘ज्ञान’ और ‘विचार’ अर्थ वाले √विद् धातु से ऋगादि ग्रन्थ का बोधक ‘वेद’ शब्द सिद्ध होता है। ‘सत्ता’ और ‘लाभ’ अर्थ वाले √विद् धातु से पदार्थ बोधक ‘वेद’ शब्द सिद्ध होता है। वेद का अर्थ है ‘ज्ञान की राशि’ या ‘ज्ञान का सङ्ग्रह ग्रन्थ’। ‘वेद’ और ‘विद्या’ दोनों शब्द √विद् धातु से बने हैं।

‘वेद’ शब्द का वृहद् एव विस्तृत तात्पर्यार्थ है — ‘ज्ञान’, ‘विचार’, ‘लाभ’ और ‘सत्ता’ अर्थात् जिसमें ज्ञान और सद्विचारों का भण्डार हो तथा जिसके अध्ययन से व्यक्ति का लाभ अर्थात् कल्याण हो, जो व्यक्ति के लिए हितकारी हो, उपयोगी हो तथा जिसकी सत्ता हो उसे ‘वेद’ कहते हैं।

वैदिक ग्रन्थों में ‘वेद’ शब्द दो प्रकार के पाये जाते हैं। अन्तोदात्त एव आद्युदात्त। इनमें प्रथम प्रकार का अन्तोदात्त ‘वेद’ शब्द ‘दर्भमुष्टि’ के अर्थ में एव द्वितीय प्रकार का आद्युदात्त ‘वेद’ शब्द ‘ज्ञान’ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद-संहिता में ‘असुन्’ प्रत्ययान्त ‘वेद’ (वेदस्) शब्द अनेक बार आया है। भाष्यकारों के द्वारा ‘वेद’ शब्द का अर्थ ‘धन’ किया गया है। निघण्टु में भी ‘धन’ के पर्यायवाची शब्दों में ‘वेद’ शब्द परिगणित है। ऐसा प्रतीत होता है कि ‘वेद’ शब्द $\sqrt{\text{विद्}}$ धातु से निष्पन्न न होकर $\sqrt{\text{विद्}}$ लाभे धातु से निष्पन्न है। $\sqrt{\text{ज्ञा}}$ और $\sqrt{\text{विद्}}$ दोनों धातुएँ ‘ज्ञान’ अर्थ की वाचक हैं, परन्तु इन दोनों के अर्थ में अन्तर है। भौतिक विद्याओं की जानकारी को ‘ज्ञान’ एव आध्यात्मिक विद्याओं की जानकारी को ‘वेद’ कहा जाता है। वेद के द्वारा ही देवताओं ने असुरों की सम्पत्ति को प्राप्त किया, यही वेद का वेदत्व है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐहलौकिक सुख-सम्पन्नता से सम्बन्धित जानकारी ‘ज्ञान’ एव पारलौकिक सुख-सम्पन्नता से सम्बन्धित जानकारी ‘वेद’ कहलाती है। आचार्य सायण के अनुसार जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता उसका अवबोध वेद के द्वारा हो जाता है, यही वेद की वेदता है।

‘वेद’ के पर्यायवाचक शब्द —

वेदों के पर्यायवाची शब्दों में श्रुति, त्रयी, ब्रह्म, वेद, विद्या, मन्त्र, छान्दस् या ‘चन्द’, आगम या शब्द प्रमाण, निगम, आम्नाय, आप्तवचन, अपराविद्या, स्वाध्याय, अपौरुषेय, अप्रमेय, नित्यावाक्, स्वतः प्रमाण, स्वयम्भु आदि पर्यायों की गणना की जाती है।

वेदों को ‘श्रुति’ भी कहते हैं। ‘श्रुति’ शब्द $\sqrt{\text{श्रु}}$ धातु से क्तिन् प्रत्यय लगाकर बना है। ‘श्रूयते इति श्रुति’ अर्थात् गुरु-शिष्य-परम्परा के अनुसार जो ज्ञान सुना जाता है, उसे ‘श्रुति’ कहते हैं। चूँकि वेदों को गुरु-शिष्य-परम्परा से ही सुरक्षित रखा गया था अर्थात् गुरु परम्परागत पद्धति से वेद के मन्त्रों को शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य उसको श्रवण-मात्र से स्मरण करते थे, इसीलिये वेदों को ‘श्रुति’ भी कहा जाता है। वेद के लिए ‘अनुश्रव’ शब्द भी श्रुति समानार्थी है।

वेदों को ‘त्रयी’ या ‘वेदत्रयी’ भी कहते हैं। शैली के भेद से मन्त्रों के त्रिविध-गद्य, पद्य एव गीतात्मक होने से वेदों को ‘वेदत्रयी’ या ‘त्रयी’ भी कहते हैं।

वेदों को ‘ब्रह्म’ या ‘ब्रह्मा’ भी कहा जाता है। ऋषि द्वारा देवस्तुतियाँ ‘ब्रह्म’ या ‘ब्रह्माणि’ कही गयी हैं, वेद की एक सज्ञा ‘ब्रह्म’ भी बहुत प्रसिद्ध हुई, इसी ‘ब्रह्म’ अर्थात् वेद के व्याख्यान ग्रन्थ ‘ब्राह्मण’ कहलाये।

वैदिक साहित्य को ‘वेद’ नाम से अभिहित किया जाता है यह सज्ञा सर्वविदित, सर्व प्रसिद्ध, अतिप्रचलित तथा परम्परागत है। वैदिक साहित्य के द्वारा आध्यात्मिक विद्याओं का ज्ञान एव पारलौकिक सुख सम्पन्नता से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है इसीलिए इसे ‘वेद’ कहते हैं।

वेद को 'विद्या' भी कहते हैं। वेदों में विशाल ज्ञान की राशि विद्यमान है। अतः ज्ञान का सङ्ग्रह—ग्रन्थ होने से इसे 'वेद' या 'विद्या' भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ज्योतिष और ऋग्, यजु, साम और अथर्ववेद, इन चौदह विद्याओं में वेद की गणना होने के कारण भी वेद को 'विद्या' कहते हैं।

वेदों को 'मन्त्र' भी कहते हैं— 'मन्त्रा मननात्' अर्थात् वेदों को मनन करने के कारण इसे 'मन्त्र' भी कहते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं अधियज्ञपरक विचारों के मनन से वेदों को 'मन्त्र' कहते हैं।

वेदों को 'छन्दस्' या 'चन्द' भी कहते हैं— 'छन्दासि छादनात्' अर्थात् वेदमन्त्र छन्दोमय हैं, अतः वेदों के छादन (आवृत, आवरण) करने से इसे छन्दस् भी कहते हैं। मृत्यु से भयभीत देवताओं ने स्वयं को वैदिक छन्दों से आवृत कर लिया था या ढक लिया था अतः वेदों का नाम छन्द या छन्दस् पड़ा। वेद के पर्याय के रूप में मन्त्रों के द्वारा छादन के कारण छन्दस् या 'चन्द' शब्द का प्रयोग अनेक ग्रन्थों में प्राप्त होता है।

अष्टाध्यायी में 'बहुल छन्दसि', सूत्र अनेक बार आया है, जिसमें 'छन्दसि' शब्द का अर्थ 'वेद में' है। निरुक्त के रचयिता यास्काचार्य ने √छन्द आच्छादने धातु से इस शब्द को निष्पन्न माना है। शतपथ—ब्रह्मण में 'छन्दस्' शब्द का निर्वचन √'छन्द प्रीणने' धातु से किया गया है। छन्द का अर्थ है— 'बन्धन'। निश्चित नियम में बँधे हुए शब्द—समूह को 'छन्दस्' कहते हैं।

कुछ विद्वान् पूजा अर्थ में पठित √छन्द या √छद् धातु से 'छन्दस्' शब्द को निष्पन्न मानते हैं। इनके अनुसार वेदमन्त्रों को 'छन्दस्' इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा देवताओं की पूजा होती है, अथवा हमारे द्वारा पूजनीय होने के कारण भी वेद छन्दस् हैं।

वेदों को 'आगम' अर्थात् आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण भी कहते हैं आगम शब्द में 'आ' का अर्थ है— मर्यादा, सीमा, 'गम' का अर्थ है— मन्त्रों के अर्थ का बोधक। इस प्रकार जो ग्रन्थ सब ओर से ऐहिक तथा आमुष्मिक सुख की प्राप्ति के साधनभूत उपायों का ज्ञान करावे उसे आगम या शब्द प्रमाण कहते हैं।

वेदों को 'निगम' भी कहते हैं, निगम शब्द में 'नि' का अर्थ है निश्चयपूर्वक या निश्चित रूप से, 'गम' का अर्थ है— मन्त्रों के अर्थ का बोधक। इस प्रकार जो ग्रन्थ निश्चित रूप से या निश्चय पूर्वक ऐहिक तथा आमुष्मिक सुख की प्राप्ति के साधनभूत उपायों का ज्ञान या बोध करावे उसे 'निगम' कहते हैं।

'आगम' और 'निगम' दोनों शब्द पद—रचना एवं अर्थ की दृष्टि से लगभग समान ही हैं। अन्तर मात्र 'आ' और 'नि' उपसर्गों का है। यास्काचार्य ने निरुक्त में जितने भी उदाहरण वेदों से दिये हैं उनमें प्रायः सर्वत्र निगम शब्द का प्रयोग किया है। 'निगम' शब्द उन स्थलों पर वेद का ही वाचक है।

वेदों को 'आम्नाय' भी कहते हैं। आम्नाय पद 'आ' उपसर्ग पूर्वक √'म्ना अभ्यासे' धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ है— जो ग्रन्थ अभ्यास के द्वारा कथित हो वह 'आम्नाय' कहलाता है। गुरुमुख द्वारा बारम्बार अभ्यास कराये जाने के कारण वेदों को 'आम्नाय' कहा जाता है। यास्क ने मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद के लिए 'आम्नाय' शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त चूँकि वेद की शाखाओं का चारों ओर प्रसार हुआ है इसलिए भी इसे आम्नाय कहते हैं।

वेदों को 'आप्तवचन' भी कहते हैं— 'आप्तस्तु यथा भूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुष' अर्थात् जो पदार्थ (अर्थ) जैसा होता है (यथा भूत) उसको वैसा ही बतलाने वाला (उपदेष्टा) व्यक्ति 'आप्त' कहलाता है। यथाभूत अर्थ को बतलाने वाला साधारण जन हो अथवा कोई विशिष्ट पुरुष अथवा ऋषि सभी 'आप्त' कहलाते हैं। अतः वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने चूँकि वेदों में यथाभूत अर्थ का उपदेश किया है इसलिए वेदों को 'आप्तवचन' कहते हैं।

वेदों एवं वेदाङ्गों को 'अपरा-विद्या' भी कहते हैं क्योंकि इसमें अद्वैत परमात्मा का वर्णन नहीं होता है। जबकि उपनिषद् को 'परा-विद्या' कहते हैं, क्योंकि इसमें अद्वैत सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म अर्थात् परम-तत्त्व का वर्णन है, इसलिए इसे परा-विद्या कहते हैं।

वेदों को 'स्वाध्याय' भी कहा जाता है। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य' (तैत्तिरीय आरण्यक—२/१५) 'स्वाध्यायान्मा प्रमद' (तैत्तिरीयोपनिषद्—१/११/१) आदि वेदवाक्यों में 'स्वाध्याय' शब्द का अर्थ वेद ही है। मनुस्मृति में स्पष्टतः कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि द्विजातियों के लिए वेद का स्वाध्याय अपरिहार्य है, अतः स्वाध्याय का अर्थ भी वेद हो गया। प्राचीनकाल में वेदातिरिक्त कोई विषय स्वाध्याय के लिए स्वीकृत नहीं था।

वेदों को 'अपौरुषेय' सज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। वेद अपौरुषेय हैं। वह स्वतः आविर्भूत होने वाला नित्य पदार्थ है। अपौरुषेय का अर्थ है पुरुष के द्वारा जो रचित न हो। इसके अतिरिक्त अपौरुषेय का अर्थ—अनादि, स्वयंभूत, अकृत, ईश्वरकृत आदि भी ग्रहण किया जाता है। मीमांसकों के अनुसार वेद स्वतः प्रमाण और स्वयं आविर्भूत हैं, एवं नित्य हैं, अतः अपौरुषेय हैं अर्थात् इनका रचयिता न कोई देवता है, न कोई पुरुष यह स्वयंभू (स्वयनिर्मित) है। चूँकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है इसलिए इसे 'अपौरुषेय' कहते हैं।

वेद को 'नित्यावाक्' भी कहते हैं। 'नित्यावाक्' का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता है अर्थात् अविनाशी है, ऐसे वाक् को 'नित्यावाक्' कहते हैं। जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता जिसकी सत्ता चिरस्थायी शाश्वत, अनन्त, अनादि एवं अनवरत विद्यमान है उसे नित्य कहते हैं। अतः वेदों के अविनश्वर एवं शाश्वत होने से इसे 'नित्यावाक्' भी कहते हैं।

वेद को 'स्वतः प्रमाण' भी कहते हैं। वेदों को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वेद स्वयं प्रमाण हैं इसका अपर नाम शब्द या आगमप्रमाण है अतः प्रमाण को प्रमाणित या

सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता है। वेद स्वतः सिद्ध है। इसीलिए इसे 'स्वतः प्रमाण' भी कहते हैं।

वेद को 'अप्रमेय' भी कहते हैं। यथार्थ अनुभव या ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं। प्रमा के विषय को 'प्रमेय' कहते हैं अथवा प्रमाणों के द्वारा जिन प्रमेयों या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे 'प्रमेय' कहते हैं, परन्तु वेद को अप्रमेय कहते हैं क्योंकि वेद का प्रमाणों के द्वारा ज्ञान नहीं होता। वेद तो स्वयं यथार्थ-ज्ञान है। अतः इसे 'अप्रमेय' भी कहते हैं।

वेद को 'स्वयम्भु' (स्वयं निर्मित) भी कहते हैं। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है न ही किसी देवता ने की है, बल्कि इनका उद्भव स्वतः हुआ है अतः इन्हें 'स्वयम्भु' भी कहते हैं।

वेदिक साहित्य के 'श्रुति' नाम में वाचिक परम्परा का, 'वेद' नाम में ज्ञान सम्पदा का तथा 'अपौरुषेय' नाम में स्वाधीनता का अर्थ निहित है।

इस प्रकार उपर्युक्त वेद के पर्यायवाचक शब्दों एवं उनकी व्याख्या के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वेद अनेक पर्यायों एवं सज्ञाओं का धनी है अतः इसे अनेक नामों या सज्ञाओं से यथासमय अभिहित किया जाता है, पुकारा जाता है एवं ग्रहण किया जाता है।

‘वेद’ की परिभाषा —

विद्वानों ने 'वेद' की निम्नलिखित परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं —

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “ऋग्वेद भाष्य भूमिका” नामक अपनी पुस्तक में —

“विदन्ति-जानन्ति, विद्यते-भवन्ति, विन्ते विचारयति, विन्दते-लभन्ते सर्वे मनुष्याः” इस प्रकार परिभाषित किया है। स्वामी दयानन्द जी ने भी 'ज्ञान', 'विचार', 'लाभ' और 'सत्ता' इन चारों अर्थों के वाचक √विद् धातु से 'वेद' शब्द को निष्पन्न माना है। उनका कहना है कि जिससे सभी मनुष्य सत्विद्या जानते हैं, प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं और विद्वान् होते हैं अथवा सत्विद्या की प्राप्ति के लिए जिसमें प्रवृत्त होते हैं, वे 'वेद' कहलाते हैं।

सायणाचार्य ने वेद को “अपौरुषेय वाक्य वेद” कह कर परिभाषित किया है। अर्थात् अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं। वेद के मन्त्रों के साथ जिन ऋषियों का नाम मिलता है वे ऋषि इन वेद-मन्त्रों के द्रष्टा ही हैं रचयिता नहीं। ऋषियों ने अपने तपोबल से मन्त्रों का साक्षात्कार किया है।

सायणाचार्य ने वेद शब्द की दूसरी व्याख्या भी की है —

“इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपाय यो ग्रन्थो वेदयति स वेद”

(तैत्तिरी-संहिता-भाष्य की भूमिका)

अर्थात् जो ग्रन्थ इष्ट—प्राप्ति और अनिष्ट—निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं।

ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार “विद्यते ज्ञायते लभ्यते वैभिर्धर्मादिपुरुषार्थ इति वेदा” अर्थात् जिसके द्वारा धर्मादि चारो पुरुषार्थ प्राप्त किये जाते हैं उसे वेद कहते हैं।

पाणिनि ने भी वेद को “धर्मो ब्रह्म चेति विद्यते ज्ञायतेऽनेनेति वेद” कह कर परिभाषित किया है अर्थात् धर्म तथा ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा जाता है।

कात्यायन ने आपस्तम्ब में वेद को इस प्रकार परिभाषित किया है — “मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्” अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा जाता है।

मनु ने वेद की दो परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं—

१ “वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यो का सनातन, सर्वदा विद्यमान रहने वाला चक्षु है। लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानने के लिए वेद की उपादेयता है।”

२ “जो देव, पितर तथा मनुष्यो के लिए मार्ग दर्शक, नित्य, अपौरुषेय तथा अप्रमेय है, उसे वेद कहते हैं।”

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने वेद को इस प्रकार परिभाषित किया है —

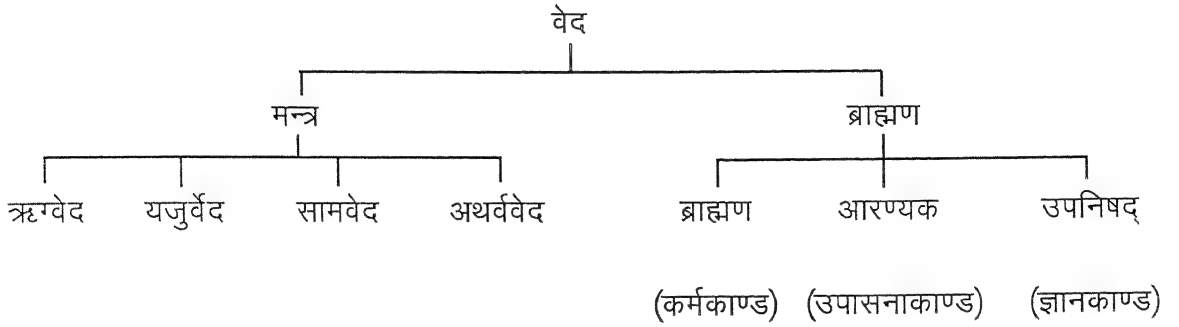
“अपने प्रतिभा चक्षु के द्वारा साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों की विशाल, विमल शब्दराशि का ही नाम ‘वेद’ है।”

वेद का स्वरूप एवं विभाजन-क्रम —

‘वेद’ शब्द का व्यवहार सदैव बहुवचन में होता है, अर्थात् ‘वेद हैं’ ऐसा न कह कर ‘वेद है’ ऐसा ही कहा जाता है। प्रायः लोग यह समझ लेते हैं कि मन्त्रों वाली मूल संहिताएँ—ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही वेद हैं, तथा इनके अतिरिक्त जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि ग्रन्थ हैं वे वेद नहीं हैं, परन्तु ऐसा कदापि नहीं है। मन्त्रों के साथ ही ब्राह्मण अर्थात् मन्त्रों के व्याख्या ग्रन्थ भी ‘वेद’ ही हैं। इसके साथ ही ‘आरण्यक’ एवं ‘उपनिषद्’ भी ब्राह्मण—ग्रन्थों के ही अंश हैं क्योंकि ब्राह्मणों में संहिताओं के मन्त्रों के विधिपरक, कर्मकाण्डपरक तथा आरण्यकों में मन्त्रों की ज्ञानपरक तथा उपनिषदों में मन्त्रों की दर्शनपरक व्याख्या है। अतः व्याख्या—ग्रन्थ होने के कारण आरण्यक और उपनिषद् भी ब्राह्मण ग्रन्थ ही माने जाते हैं। इसीलिए ‘मन्त्र’ और ‘ब्राह्मण’ दोनों के ही सम्मिलित रूप को वेद कहा गया है।

इस प्रकार निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि मन्त्रों वाली मूलसंहिताएँ तथा उनके व्याख्यापरक सभी ग्रन्थ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् भी वेद हैं।

वेद का स्वरूप एवं विभाजन—क्रम निम्नतालिक से स्पष्ट है —

वेदों के उपवेद —

वेदों के चार उपवेद हैं —

- १ आयुर्वेद — यह ऋग्वेद से सम्बन्धित है।
- २ धनुर्वेद — यह यजुर्वेद से सम्बन्धित है।
- ३ गान्धर्ववेद — यह सामवेद से सम्बन्धित है।
- ४ स्थापत्य वेद और अर्थशास्त्र — यह अथर्ववेद से सम्बन्धित है।

वेद के अङ्ग —

वेदों के षडङ्ग हैं —

१ शिक्षा	४. व्याकरण
२ कल्प	५ छन्द
३ निरुक्त	६ ज्योतिष्

वेद के उपाङ्ग —

वेदों के चार उपाङ्ग हैं —

१ पुराण	३ मीमांसा
२ न्याय	४ धर्मशास्त्र

‘वेद’ एवं वैदिक संहिता का तात्पर्य —

वस्तुतः ‘वेद’ शब्द से तात्पर्य वैदिक-साहित्य से है। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में समस्त वैदिक वाङ्मय का विभाजन दो भागों में किया गया है— मन्त्र और ब्राह्मण। जिसका मनन किया जाय, उसे ‘मन्त्र’ कहते हैं

(मननात् मन्त्रा)। मन्त्रों के समूह को 'संहिता' कहते हैं। जिसमें स्तुति, यज्ञपरक, गेय एवं रक्षा-विधायक मन्त्र-तन्त्रों का सङ्कलन होता है ऐसे मन्त्र-समूह को 'संहिता' कहते हैं।

महर्षि वेदव्यास ने ऋत्विजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके उपयुक्त मन्त्रों का सङ्कलन 'संहिता' के रूप में किया है। इस प्रकार संहिता में सूक्तों, स्तोत्रों, गीतों एवं मन्त्रों का सङ्कलन है।

वैदिक संहिताओं के सङ्कलन का कर्त्ता —

वैदिक मन्त्र संहिताओं के सङ्कलन का कार्य स्वयं वेदव्यास जी ने किया था। 'कृष्णद्वैपायन' को वेद के इसी व्यास-पृथक्करण करने के कारण 'वेदव्यास' की सज्ञा प्राप्त हुई— 'विव्यास वेदान् यस्मात्स वेदव्यास इति स्मृतः।'

यजुर्वेद के भाष्यकार 'महीधर' का कथन है कि ब्रह्मा से चली आ रही, वेद-परम्परा को ग्रहण करके वेदव्यास ने मन्दबुद्धि वाले मनुष्यों के लिए वेद को ऋक्, यजु, साम और अथर्व के रूप में विभाजित कर क्रमशः पेल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु को उपदेश दिया, अर्थात् 'पैल' को ऋग्वेद, 'वैशम्पायन' को यजुर्वेद, 'जैमिनि' को सामवेद और 'सुमन्तु' को अथर्ववेद की शिक्षा दी।

प्राचीन काल में वेद एक ही था। निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य का भी कथन है कि 'वेद मूलतः एक ही था किन्तु उस दुर्गम वेद को सुगम बनाने की दृष्टि से व्यास द्वारा शाखाओं में विभाजित किया गया।'

वैदिक-संहिता के भेद —

वेदों के संहिता, शैली एवं स्वरूप, मूल एवं व्याख्या की दृष्टि से भिन्न-भिन्न भेद हैं —

संहिता-भेद से वेद चार प्रकार का है —

संहिता भेद से वेद के चतुर्विध होने के कारण वेद को "वेदचतुष्टय" भी कहते हैं।

- १ ऋग्वेद — ऋचाओं का वेद
- २ यजुर्वेद— यजुषों का वेद
- ३ सामवेद — सामों का वेद
- ४ अथर्ववेद — अथर्वों का वेद

शैली एवं स्वरूप के भेद से वेद तीन प्रकार का है —

शैली व स्वरूप के भेद से मन्त्रों के त्रिविध होने के कारण वेदों को 'त्रयी' या 'वेदत्रयी' भी कहते हैं।

- १ पद्यात्मक वेद — अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के छन्दोबद्ध मन्त्र।

२ गद्यात्मक वेद — अर्थात् यजुर्वेद और अथर्ववेद का गद्यात्मक अंश और ब्राह्मण—ग्रन्थो, आरण्यको और उपनिषदो का गद्यभाग।

३ गीतात्मक वेद — अर्थात् सामवेद का गीतात्मक अंश।

मूल और व्याख्या-भेद से वेद दो प्रकार का है —

१ ऋचाएँ और मन्त्र, जिन्हें सम्मिलित रूप से मन्त्र कहा जाता है।

२ मन्त्रों की व्याख्या वाला 'ब्राह्मण' भाग।

वैदिक 'ऋत्विज्' का अर्थ एवं संख्या —

वेद का प्रधान प्रयोजन कर्म या यज्ञानुष्ठान माना गया है। यज्ञ में वेद—मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ कराने वाले विद्वान् ब्राह्मण ऋत्विज् कहलाते हैं। वस्तुतः यज्ञ के विधिवत् सम्पादन के लिए ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। वैदिक ऋत्विजों की संख्या चार है —

१ होता — हौत्रकर्म के सम्पादन का श्रेय 'होता' नामक ऋत्विज् को है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठकर उपयुक्त देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने का कार्य करता है। 'होता' नामक ऋत्विज् का सम्बन्ध ऋग्वेद से है।

२ उद्गाता — ओद्गात्रकर्म का सम्पादन 'उद्गाता' नामक ऋत्विज् का विशिष्ट कार्य है, यह देवों की स्तुति में साम का गान करता है। 'उद्गाता' नामक ऋत्विज् का सम्बन्ध सामवेद से है।

३ अध्वर्यु - अध्वर्यु ही यज्ञ के मुख्य कर्मों का निष्पादन करने वाला प्रधान ऋत्विज् होता है। यह विभिन्न गद्यात्मक यजुष् मन्त्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ की क्रियाओं को सम्पादित करता है। कर्मकाण्ड की दृष्टि से यह प्रमुख ऋत्विज् है। इस ऋत्विज् का सम्बन्ध यजुर्वेद से है।

४ ब्रह्मा — यह यज्ञ का अध्यक्ष होता है, स्वरो में सम्भाव्य त्रुटियों का परिमार्जन करता है, प्रायश्चित्त का विधान करता है, यह सभी वेदों का ज्ञाता होता है। इस ऋत्विज् का सम्बन्ध अथर्ववेद से है।

वैदिक साहित्य में परिगणित अपौरुषेय एवं पौरुषेय रचनाएँ —

ज्ञानार्थक √विद् धातु से निष्पन्न 'वेद' शब्द प्राचीन ऋषियों—महर्षियों द्वारा सर्वप्रथम दृष्ट— 'ज्ञान' का वाचक है। इसके साथ ही वैदिक युग के वाङ्मय के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी 'वेद' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

वेद सज्ञा शब्द है वेद शब्द से व्युत्पन्न 'वैदिक' शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। सज्ञा—रूप में वेद शब्द विशेषण रूप से मूल संहिताओं के लिए और वैदिक विशेषण प्रायः वेदों से सम्बन्धित काल, युग साहित्य, समाज और संस्कृति आदि के साथ प्रयुक्त होता है।

वेद तथा उनसे सम्बन्धित मूल संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् तथा वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले वेदाङ्ग भी वैदिक साहित्य के अन्तर्गत आ जाते हैं। परन्तु इनमें से केवल संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों को ही अपौरुषेय माना जाता है किन्तु शिक्षा, कल्प, निरुक्त व्याकरण, छन्द, ज्योतिष् इन वैदिक षडाङ्गों को तथा पुराण, न्याय मीमांसा एवं धर्मशास्त्र आदि वेदों के उपाङ्गों को पौरुषेय (मानवरचित) ही स्वीकार किया जाता है।

वैदिक साहित्य का वर्गीकरण —

संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् और कल्पसूत्र सहित छहो वेदाङ्गों का वैदिक साहित्य में परिगणन होता है।

सम्पूर्ण वैदिक साहित्य को, विद्वानों ने अनेक वर्गों में विभाजित किया है।

प्रो० मैक्समूलर ने रचनाओं के पूर्वापर —क्रम की दृष्टि से वैदिक—साहित्य के चार युग माने हैं —

१ छान्दस्-युग —

इस युग में सर्वप्रथम ऋग्वेद के छन्दों अथवा मन्त्रों की रचना हुई।

२ मन्त्र-युग -

इस युग में मन्त्रों को चार संहिताओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सङ्कलित किया गया।

३ ब्राह्मण-युग

इस युग में चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि की रचना की गयी।

४ सूत्र-युग—

इस युग में सूत्रग्रन्थों—कल्पसूत्रों और अन्य वेदाङ्गों की रचना हुई।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम सम्पूर्ण वैदिक साहित्य को छ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

१ संहिताएँ	४. उपनिषद्
२ ब्राह्मणग्रन्थ	५ कल्पसूत्र
३ आरण्यकग्रन्थ	६ शेष वेदाङ्ग

वैदिक साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा —

वृहद् वैदिक—साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है —

सहिता-साहित्य —

मन्त्र प्रार्थना स्तवन, आशीर्वाद, यज्ञ-विषयक मन्त्रों के सङ्ग्रहात्मक सूक्त को 'सहिता' कहते हैं, अर्थात् मन्त्रों के समूह का नाम ही सहिता है।

इस प्रकार सहिताओं में सूक्तों, स्तोत्रों, गीतों एवं मन्त्रों का सङ्कलन है। सहिताएँ सख्या में चार हैं —

१ ऋक्-सहिता —

“ऋच्यते स्तूयतेऽनया इति ऋक्” अर्थात् जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे मन्त्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋक् का अर्थ है स्तुतिपरक मन्त्र। छन्दोबद्ध अर्थात् पद्यात्मक मन्त्रों को 'ऋक्' या 'ऋचा' कहते हैं। ऋचाओं के समूह को 'सूक्त' कहते हैं। वैदिक सहिताओं में सबसे प्राचीन ऋक् सहिता है।

२ यजु-सहिता —

“गद्यात्मको यजुः” एवं “यजुर्यजते” अर्थात् गद्य में रचे गये यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों को 'यजुष्' कहते हैं।

सहिताओं में दूसरा स्थान यजुर्वेद का है। यजुष् शब्द √यज् धातु (यज्देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु अर्थात् पूजा करने या यजन करने के अर्थ में) से निष्पन्न है। जिससे स्पष्ट है कि इसका सीधा सम्बन्ध यजन या यज्ञ से है।

यजुर्वेद को 'अध्वर्युवेद' भी कहा जाता है। क्योंकि यह वेद अध्वर्यु नामक ऋत्विक् के मन्त्रपाठ के लिए है।

यजुर्वेद के दो सम्प्रदाय हैं —

१ शुक्ल यजुर्वेद—वाजसनेयी सहिता (आदित्य सम्प्रदाय)

२ कृष्ण यजुर्वेद (ब्रह्म सम्प्रदाय)

शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं —

१ माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा

२ काण्व शाखा

कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ हैं —

१ कठ

२ कपिष्ठल

३ तैत्तिरीय

४. मैत्रायणी

३ साम-सहिता —

“गीतीषु सामाख्या” (पूर्व मीमांसा)

इस सहिता में उन मन्त्रों का सङ्कलन है जिनका उद्गाता नामक ऋत्विज् यज्ञ के अवसर पर उच्च स्वर से गान करता था। सामवेद में मुख्यतः सोमयाग से सम्बद्ध मन्त्रों का सङ्कलन है अतः इसे सोम प्रधान वेद भी कह सकते हैं। सोम को “पवमान” भी कहते हैं।

सामवेद की सम्प्रति तीन शाखाएँ उपलब्ध है —

१ कौथुम २ राणायनीय ३ जैमिनीय

अथर्व-संहिता —

इस वेद में उन मन्त्रों का सङ्कलन है जिसका उच्चारण 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विज् करता है। इसमें 'उपचार' और 'अभिचार' मन्त्रों का सङ्ग्रह है। इसमें मारण-मोहन-उच्चाट मन्त्रों के साथ-साथ मन्त्र-तन्त्र एवं औषधियों के प्रतिपादक मन्त्र भी हैं। यह वेद ऐहिक एवं आमुष्मिक दोनों प्रकार के फल को देने वाला है।

इसकी केवल दो शाखाएँ उपलब्ध हैं —

१ शौनक-शाखा २ पैप्लाद-शाखा

ब्राह्मण-साहित्य —

संहिताओं के पश्चात् जिस साहित्य की रचना हुई उसे ब्राह्मण-भाग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मन् शब्द से 'अण' तद्धित प्रत्यय करने पर 'ब्राह्मण' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है — 'ब्रह्म का' अर्थात् ब्रह्म से सम्बन्धित रचना आदि। यहाँ 'ब्राह्मण' शब्द का अर्थ है — "ब्रह्म से सम्बन्धित व्याख्या" या "ब्रह्म से सम्बन्धित व्याख्या-ग्रन्थ"।

'ब्राह्मण' शब्द में आये 'ब्रह्म' शब्द से यहाँ 'मन्त्र' और 'यज्ञ' ये दोनों ही अर्थ गृहीत हैं। इस प्रकार मन्त्र और यज्ञ इन दोनों की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ को ब्राह्मण-ग्रन्थ कहते हैं।

आचार्य भट्टभास्कर ने भी स्वरचित "तैत्तिरीय संहिता" के भाष्य में 'ब्राह्मण-ग्रन्थ' के स्वरूप का परिचय इसी रूप में दिया है। उनके अनुसार—

“ब्राह्मण नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानो ग्रन्थः”।

(तैत्तिरीय-संहिता, १-५)

अर्थात् (यज्ञरूपी) कर्म को "ब्राह्मण" कहते हैं तथा उस (यज्ञ) के मन्त्रों की व्याख्या करने वाले को भी 'ब्राह्मण' कहते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि 'यज्ञ' की व्याख्या करने वाले और 'यज्ञमन्त्रों' की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ 'ब्राह्मण' कहलाते हैं। ब्राह्मण के तीन भाग हैं— १ ब्राह्मण २. आरण्यक ३ उपनिषद्, इनमें कर्मकाण्ड को 'ब्राह्मण' कहते हैं।

वेद की समस्त सहिताओ से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रन्थ है —

१ ऋग्वेद के ब्राह्मण —	१ ऐतरेय—ब्राह्मण
	२ कौषीतकी—ब्राह्मण
२ शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण —	१ शतपथ—ब्राह्मण
३ कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण —	१ तैत्तिरीय—ब्राह्मण
४ सामवेद के ब्राह्मण —	१ ताण्ड्य—ब्राह्मण
	२ षड्विंश—ब्राह्मण
	३ सामविधान ब्राह्मण
	४ जैमिनीय ब्राह्मण
५ अथर्ववेद के ब्राह्मण —	१ गोपथ—ब्राह्मण

आरण्यक —

आरण्यक ब्राह्मण के ही भाग है। एकान्त जनशून्य अरण्य में ऋषियो एवं मुनियो ने ब्रह्मचर्य में रत होकर जैसा विद्या का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया वे 'आरण्यक' कहे जाते हैं। अरण्य में पड़े जाने के कारण इन्हे आरण्यक कहा जाता है।

'अरण्ये भव आरण्यक' अरण्य + वुञ् प्रत्यय से आरण्यक पद निष्पन्न होता है। ब्राह्मण भाग के उपारानाकाण्ड को 'आरण्यक' कहते हैं। आरण्यक ग्रन्थ ब्राह्मण-ग्रन्थों के पूरक है।

वेद की समस्त सहिताओ से सम्बन्धित आरण्यक निम्नलिखित हैं —

१ ऋग्वेद के आरण्यक —	१ ऐतरेयारण्यक
	२ शाङ्खायन—आरण्यक
२ शुक्लयजुर्वेद के आरण्यक —	१ माध्यन्दिन—वृहदारण्यक
	२ काण्व—वृहदारण्यक
३ कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक —	१ तैत्तिरीयारण्यक
	२ मैत्रायणी—आरण्यक

४ सामवेद के आरण्यक —

१ छान्दोग्यारण्यक

२ जैमिनीयारण्यक

५ अथर्ववेद से सम्बन्धित कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है।

उपनिषद् —

ब्राह्मण भाग के ज्ञानकाण्ड को उपनिषद् कहते हैं। आत्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला ज्ञान उपनिषद् नाम से अभिहित किया जाता है। अतएव इसका अपर नाम 'ब्रह्मविद्या' भी है। वेद का अन्तिम भाग होने के कारण इसे 'वेदान्त' भी कहते हैं। उपनिषद् आरण्यको के ही विशेष अंग है।

शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'उपनिषद्' शब्द 'उप' और नि उपसर्ग पूर्वक √सद् लृ धातु से बनाया गया है। √सद् लृ धातु का प्रयोग तीन अर्थों में होता है —

१ विशरण अर्थात् नाश होना।

२ गति अर्थात् प्राप्त करना या जाना।

३ अवसादन अर्थात् शिथिल होना।

इस प्रकार 'उपनिषद्' से यहाँ अभिप्राय यह है कि इनके (उपनिषदों) के अध्ययन से अविद्या का नाश होता है, 'ब्रह्म ज्ञान' की प्राप्ति होती है और सासारिक दुःख शिथिल होता है। अतः 'उपनिषद्' से मुख्य अभिप्राय तो 'ब्रह्म-विद्या' से ही है, किन्तु गौण रूप से 'ब्रह्म-विद्या' के प्रतिपादक ग्रन्थों को भी उपनिषद् कहा जाता है।

उपनिषद् शब्द की एक दूसरी व्युत्पत्ति भी है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'उप' और 'नि' उपसर्ग पूर्वक √सद् (बैठना) धातु से उपनिषद् शब्द निष्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपनिषद् शब्द का अभिप्राय है— गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठने का अभिप्राय है — गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय ज्ञान को ज्ञान करना।

इस प्रकार 'उपनिषद्' वे ग्रन्थ हैं, जिसमें उस विद्या का कथन हुआ है, जो ब्रह्म से सम्बन्ध रखती है और जिससे प्राप्त करने के लिए शिष्य का गुरु के अति निकट रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से 'उपनिषद्' और 'रहस्य' ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। संक्षेप में 'उपनिषद्' वह रहस्यमय ब्रह्मविद्या है, जिसको गुरु के सम्पर्क में रहकर, एकान्त में सीखा जाता है।

मुण्डकोपनिषद् के अनुसार उपनिषदों की संख्या १०८ है, परन्तु वेदों से सम्बन्धित अधोलिखित उपनिषद् भी गणना में लिये जाते हैं —

१ ऋग्वेद से सम्बन्धित —	१ ऐतरेय
	२ कौषीतकी
२ शुक्ल-यजुर्वेद से सम्बन्धित —	१ ईशावास्योपनिषद्
	२ बृहदारण्यकोपनिषद्
३ कृष्ण-यजुर्वेद से सम्बन्धित —	१ तैत्तिरीय
	२ महानारायण
	३ मैत्रायणीय
	४ कठोपनिषद्
	५ श्वेताश्वतरोपनिषद्
४ सामवेद से सम्बन्धित —	१ छान्दोग्योपनिषद्
	२ केनोपनिषद्
५ अथर्ववेद से सम्बन्धित —	१ मुण्डकोपनिषद्
	२ माण्डूक्योपनिषद्
	३ प्रश्नोपनिषद्

वेदाङ्ग या सूत्र-साहित्य —

वेदों से धनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण एव वेदों के अध्ययन में सहायक तथा वेदों की सम्यक् वेदों रक्षा करने वाले साहित्य को वेदाङ्ग कहते हैं। वेदाङ्गों की वेद के भाग के रूप में गणना नहीं की गयी है। किन्तु वेदों से अन्तरङ्ग सम्बन्ध होने के कारण वैदिक-साहित्य के अन्तर्गत इनका परिगणन होता है।

वेदाङ्ग साहित्य में प्रायः सूत्र-शैली को अपनाया गया है, अतः कुछ विद्वानों ने इसे 'सूत्र-साहित्य' या सूत्र भी कहा है। कम से कम शब्दों में बृहद् अर्थ का ज्ञान कराने वाले साहित्य को "सूत्र-साहित्य" कहते हैं।

वेद के ६ अङ्ग या भाग हैं जिन्हें ६ शास्त्र के रूप में जाना जाता है। वे इस प्रकार हैं —

१ शिक्षा	२ व्याकरण
३ छन्द	४ निरुक्त
५ ज्योतिष	६ कल्प

पाणिनीय शिक्षा में वेद-पुरुष के ६ अङ्गों के रूप में ६ वेदाङ्गों का वर्णन है —

छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौकल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयन चक्षुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ।।
शिक्षा घ्राण तु वेदस्य, मुख व्याकरण स्मृतम् ।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ।।

(पाणिनि शिक्षा, ४१,४२)

६ वेदाङ्गों को पुन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

१ कर्मकाण्ड-सम्बन्धी - कल्प-वेदाङ्ग, ज्योतिष वेदाङ्ग

२ वेदपाठ-सम्बन्धी - शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छन्द वेदाङ्ग

१ शिक्षा -

“स्वरवर्णाद्युच्चारण यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा”

(सायण, ऋग्वेद भाष्य, पृष्ठ ४६)

स्वरवर्णादि के उच्चारण की शिक्षा जिसमें दी जाती है उसे शिक्षा-ग्रन्थ कहते हैं। शिक्षा वेदाङ्ग को हम ध्यानेश्वरों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्राचीनतम शास्त्र कह सकते हैं। शिक्षा वेद की नासिका है। शिक्षा ग्रन्थों में प्रमुख ‘प्रातिशाख्य’ ग्रन्थ है।

प्रातिशाख्य-ग्रन्थ -

वेदा से सम्बन्धित प्रातिशाख्य-ग्रन्थ निम्नलिखित हैं -

ऋग्वेद -

१ ऋक्प्रातिशाख्य-शौनक

शुक्लयजुर्वेद -

१ वाजसनेयीप्रातिशाख्य-कात्यायन

क्षेत्रज्ञ यजुर्वेद -

१ तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य

सामवेद

१ पुष्पसूत्र-प्रातिशाख्य

२ ऋक्तन्त्र प्रातिशाख्य

अथर्ववेद -

१. अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र

२ अथर्वप्रातिशाख्य

३ चतुर्ध्यायिका

शिक्षा-साहित्य या शिक्षा-ग्रन्थ — प्रमुख शिक्षा ग्रन्थ निम्नलिखित है —

१ पाणिनीय-शिक्षा, २ याज्ञवल्क्य-शिक्षा, ३ वासिष्ठी-शिक्षा, ४ कात्यायनी-शिक्षा, ५ माण्डूक-शिक्षा, ६ पराशरी-शिक्षा, ७ अमोघानन्दनी-शिक्षा, ८ माध्यन्दिनी-शिक्षा, ९ केशवी-शिक्षा, १० नारदीय शिक्षा, ११ भाण्डव्यी-शिक्षा ।

२ व्याकरण —

“व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन, इति व्याकरणम्” ।

जिससे भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है उसे व्याकरण कहते हैं। यह व्युत्पत्ति शब्दों के अर्थों का भी निर्धारण करती है।

इस प्रकार व्याकरण प्रकृति-प्रत्यय को बतलाकर पद के शुद्ध स्वरूप का और पद के अर्थ का निश्चय कराता है।

व्याकरण वेद का मुख है। सस्कृत के प्रमुख व्याकरणकार-पाणिनि हैं, और इनके व्याकरण-ग्रन्थ का नाम अष्टाध्यायी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ‘स्वरवैदिकी’ प्रकरण का सम्बन्ध वैदिक व्याकरण से है, तथापि मुख्य रूप से पाणिनि का व्याकरण सस्कृत-व्याकरण ही है। यह सस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रन्थ है।

३ छन्द —

“यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः”

(कात्यायन-सर्वानुक्रमणी)

अक्षरों के परिमाण को छन्द कहते हैं। वैदिक छन्दों में अक्षरों की गणना होती है, मात्राओं की नहीं।

‘छन्दासि छादनात्’ (निरुक्त, ७/३/)

अर्थात् छन्द भावों को आच्छादित करके समष्टि रूप प्रदान करते हैं। छन्द वेदाङ्ग वेद को गति प्रदान करता है। वेद के मन्त्रों के अर्थों का ज्ञान तभी होता है, जब पहले मन्त्र के ऋषि, देवता एवं छन्द का ज्ञान होता है।

इस प्रकार मन्त्र-ज्ञान के लिए अर्थज्ञान और अर्थज्ञान के लिए छन्द का ज्ञान महत्वपूर्ण है। छन्द के ज्ञान के बिना मन्त्रों का शुद्ध पाठ भी नहीं हो सकता है।

अक्षरगणना के साथ ही वैदिक छन्दों की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें चरणों की संख्या कम से कम एक और अधिक से अधिक पाँच होती है। जबकि लौकिक छन्दों में सदैव चार ही चरण होते हैं। छन्द वेदाङ्ग को वेद पुरुष का पैर कहा गया है।

४ निरुक्त -

“अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजात यत्रोक्त तन्निरुक्तम्।

(सायण)

अर्थात् अर्थज्ञान के विषय में, जहाँ स्वतन्त्र रूप से पदसमूह का कथन किया गया है वह 'निरुक्त' कहलाता है निरुक्त को वेद का श्रोत कहा गया है। इसमें वैदिक मन्त्रस्थ पदों के निर्वचन की पद्धति बतायी गयी है। निरुक्त को व्युत्पत्तिशास्त्र एवं 'निर्वचनशास्त्र' भी कहते हैं। निरुक्त शब्द निर् उपसर्ग पूर्वक √वच् धातु से 'क्त' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय वैदिक शब्दों का निर्वचन करना है। निर्वचन शब्द का अर्थ है आशिक रूप से या पूर्णतया व्युत्पत्ति की दृष्टि से दुरुह शब्द में अन्तर्हित अर्थ को विग्रह के द्वारा पूर्णतया अभिव्यक्ति देना। निरुक्त वेदाङ्ग में वेद में आये हुए कठिन पदों (शब्दों) का निर्वचन किया गया है, जो अर्थज्ञान में सहायक है। यास्क का निरुक्त इस वेदाङ्ग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ है।

५ ज्योतिष् -

“कालविज्ञापक शास्त्र ज्योतिष्म्”।

यज्ञ एवं अनुष्ठान आदि विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयुक्त काल एवं मुहूर्त का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष् वेदाङ्ग कहते हैं। यह कर्मकाण्ड सम्बन्धी वेदाङ्ग है। ज्योतिष् वेदाङ्ग को वेद पुरुष का चक्षु कहते हैं।

६ कल्प -

“कल्प्यते समर्थ्यते यज्ञयागादिप्रयोग यस्मिन् तत्कल्पसूत्रम्।”

1. इसमें वैदिक कर्मकाण्डीय और यज्ञयागादि अनुष्ठानों की विधियों का व्यवस्थित रूप से वर्णन, प्रतिपादन एवं समर्थन किया जाता है, उसे कल्प वेदाङ्ग कहते हैं।

इस प्रकार याज्ञिक विधानों को 'कल्प' कहा जाता है। वेदों के कर्मकाण्डीय एवं याज्ञिक अनुष्ठान के ज्ञान के लिए 'कल्प' नामक वेदाङ्ग का अध्ययन आवश्यक है।

वेद में विहित कर्मों को क्रमशः व्यवस्थित करने वाला शास्त्र 'कल्प' कहलाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित याग विधान के नियमों को संक्षेप में प्रतिपादित करने की दृष्टि से कल्पसूत्रों का निर्माण किया गया है। कल्प सूत्र चार प्रकार के हैं -

१ श्रोतसूत्र

२ गृह्यसूत्र

३ धर्मसूत्र

४. शुल्वसूत्र

वेदों का महत्त्व —

मानव जीवन में वेदों की उपयोगिता एवं महत्ता अविस्मरणीय तथा अमूल्य है। हिन्दू धर्म के लिए जन्म के भी पूर्व से लेकर मृत्युपर्यन्त होने वाले सोलह संस्कारों का अत्यधिक महत्त्व है, और इन संस्कारों का सम्पादन वेद-मन्त्रों के बिना कदापि सम्भव नहीं है। हमारी दैनिक प्रार्थना, देवी-देवता उपासना, हमारे अनुष्ठान, पर्व यज्ञ उत्सव, मान्यताएँ एवं परम्पराएँ आदि सभी वेदों से प्रभावित हैं। परम धार्मिक श्री लोकमान्य तिलक ने तो हिन्दू धर्म का लक्षण ही “प्रमाण्यबुद्धिर्वेदेषु” किया है अर्थात् हिन्दू वही है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है।

वस्तुतः प्रामाणिकता ही नहीं व्यावहारिकता के लिए भी वेदों का ज्ञान अत्यावश्यक है। हमारी प्रत्येक धारणा एवं विचार का मूलस्रोत वेद ही है। वेद हिन्दू-धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता के मूल आधार हैं।

मनु ने अपने ग्रन्थ ‘मनुस्मृति’ में वेदों को सभी धर्मों के मूल के रूप में स्वीकार किया है—

“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्”

मनु ने ‘सर्वज्ञानमयो हि सः’ कह कर वेदों को सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त घोषित किया है।

तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसका दर्शन हमें वेदों में न होता हो। तीनों लोकों, तीनों कालों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का ज्ञान वेदों के द्वारा ही सम्भव है।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक्।

भूतं भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति॥

(मनुस्मृति)

वेदों की इस सर्वज्ञानमयता एवं सर्वप्रकाशकता के कारण ही भारतीयों की यह मान्यता है कि हम सभी शिक्षित लोगों के लिए वेदों का अध्ययन करना परमावश्यक है।

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥

(मनुस्मृति)

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते।”

(मनुस्मृति)

इस प्रकार मानव जीवन में ज्ञान की दृष्टि से वेदों का परम महत्त्व है।

वेदों के सम्यक् अर्थज्ञान के महत्त्व को निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार कहा है—

स्थाणुरयं भारहारं किलाभूत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।

योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानं विधूतपाप्मा॥

अर्थात् जो व्यक्ति वेद को पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता, वह भार ढोने वाला स्थाणु—ढूँठ वृक्ष है, अर्थात् वह शुष्क वृक्ष के समान व्यर्थ जीवन वाला होता है। जिस प्रकार सूखा वृक्ष ढूँठ फलादि नहीं देता है अर्थात् व्यर्थ होता है, उसी प्रकार वेद के अर्थ को न जानकर वेद को पढ़ने वाला व्यर्थ होता है, उससे कोई लोककल्याण या स्वकल्याण भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो वेद के अर्थ को जानने वाला होता है वह सम्पूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है और ज्ञान से समस्त पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्राप्त करता है—

उत त्व सख्ये स्थिर पीतमाहुर्नैन हिन्वन्त्यपि बार्जिनेषु।

अन्धेनवाचरति माययैष बाच शुश्रुवा अफलामपुष्पाम्॥

अर्थात् कुछ लोग देववाणी के निश्चित अर्थ को जानते हैं उन्हें कठिन शब्दों के प्रयोग अथवा अर्थज्ञान के विषय में कोई पराजित नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वेदों की उपयोगिता एवं परममहत्ता सिद्ध होती है।

ऋग्वेद-संहिता का परिचय एवं अर्थ-निरूपण —

ऋग्वेद विश्व-साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थरत्न है, क्योंकि इसके मन्त्र प्रत्येक संहिताओं में उपलब्ध हैं। भाषा-शैली, व्याकरण एवं मन्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक ऋषि की रचना नहीं, किन्तु विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित रचनाओं का सङ्ग्रहग्रन्थ है। इसलिए इसे ऋक्संहिता भी कहते हैं, अर्थात् ऋचाओं के सङ्ग्रह का नाम ऋक् संहिता है।

ऋक् या ऋचा का अर्थ —

छन्दोबद्ध अर्थात् चरणों से युक्त पद्यात्मक मन्त्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋक् या ऋचा का अर्थ है रतुतिपरक मन्त्र। ऋग्वेद के छन्दोबद्ध होने के कारण इसे 'छन्दस् वेद' भी कहते हैं।

'ऋच्यते स्तूयतेऽनया इति ऋक्' अर्थात् जिनके द्वारा स्तुति की जाती है ऐसे मन्त्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। वेद का अर्थ है — ज्ञान, लाभ, विचार, सत्ता।

तेषामृग् यत्रार्थवशेन पादव्यास्थ (जैमिनी सूत्र)

अर्थात् जिन मन्त्रों में अर्थवशात् पादों की व्यवस्था है उन छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन तथा अतिमहत्त्वपूर्ण ऋग्वेद है।

संहिता का अर्थ —

संहिता का अर्थ है—सङ्ग्रह अर्थात् ऋचाओं के विशाल सङ्ग्रह को ही ऋक्संहिता या ऋग्वेद संहिता कहते हैं। ऋचाओं के समूह को 'सूक्त' कहते हैं।

ऋग्वेद की शाखाएँ —

महाभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार ऋग्वेद की २१ शाखाएँ हैं (एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्)। शौनक के 'चरणव्यूह' नामक परिशिष्ट ग्रन्थ के अनुसार ऋग्वेद की केवल पाँच ही शाखाएँ हैं —

- १ शाकल
- २ वाष्कल
- ३ आश्वलायन
- ४ शाड्खायन
- ५ माण्डूकायन

उपर्युक्त पाँच शाखाओं में केवल शाकल शाखा ही पूर्ण रूप से उपलब्ध है, वाष्कल—शाखा अपूर्ण है, और शेष शाखाएँ अनुपलब्ध हैं। शाकल—शाखा के प्रवर्तक शाकल ऋषि हैं। शाकल शाखा अन्य शाखाओं की अपेक्षा अधिक प्रचलित है।

सामवेद की कोथुमशाखा में केवल ७५ मन्त्रों को छोड़कर शेष सम्पूर्ण मन्त्र शाकल—शाखा के ही हैं। अथर्ववेद की शौनक—संहिता में शाकल शाखा के १२०० मन्त्र पाये जाते हैं। कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयशाखा और शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयि—संहिता में शाकलशाखा के बहुत से मन्त्र प्राप्त होते हैं, इसलिए ऋग्वेद का अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक महत्त्व है।

ऋग्वेद का रचना-काल —

ऋग्वेद के महत्त्व को सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार कर लेने पर भी उसके रचना—काल के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है।

सर्वप्रथम वेदों में श्रद्धा—आस्था रखने वाले भारतीय विद्वानों की धार्मिक दृष्टि के अनुसार वेद नित्य हैं। वेद का आविर्भाव ईश्वर के द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में ही हुआ है। इस रूप में वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं और उसके काल—निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता।

धार्मिक दृष्टि से भिन्न, वेदों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वाले विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद किसी काल—विशेष की रचना है। इस कोटि के पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं।

१. वेबर —

सर्वप्रथम वेबर महोदय ने ही वेदों के रचनाकाल के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं और उस सम्बन्ध में इनका मत है कि वेदों का रचनाकाल समग्र भारतीय साहित्य तथा संसार के अन्य सभी साहित्यों से प्राचीन है किन्तु वेदों के रचनाकाल की निश्चित तिथि के विषय में ये मौन ही रहे हैं।

२ मैक्समूलर —

इनके अनुसार वैदिक साहित्य चार कालो में विभक्त है — १ छन्द काल, २ मन्त्र काल, ३ ब्राह्मण काल और ४ सूत्र काल। मैक्समूलर के अनुसार यह सम्पूर्ण साहित्य बुद्ध से पहले लिखा जा चुका था। बुद्ध का काल ई० पूर्व ५वीं शताब्दी है। बुद्ध से पूर्व १०० वर्ष पहले सूत्र काल, सूत्र काल से २०० वर्ष पहले ब्राह्मण काल, ब्राह्मण काल से २०० वर्ष पहले मन्त्र तथा मन्त्र काल से २०० वर्ष पहले छन्द काल के ग्रन्थों की रचना मैक्समूलर ने स्वीकार की है। इस प्रकार, मैक्समूलर के अनुसार ऋग्वेद का रचनाकाल १२०० ई० पूर्व निश्चित होता है।

३ ह्यूगो विकलर —

एशिया माइनर में, बोगाजकोई स्थान पर मिले, सधि-पत्र में लिखित वैदिक देवता—इन्द्र, मित्र आदि के नामों से इन्होंने अनुमान लगाया है कि १४०० ई० पूर्व वैदिक सूक्त रचे जा चुके थे।

४ बुलर —

ऋग्वेद में प्राप्त भौगोलिक तत्त्वों के आधार पर इनका मत है कि जब वैदिक आर्य अफगानिस्तान तथा भारत के उत्तरी कोने पर बसे थे, तभी ऋग्वेद की रचना हुई थी। इनके अनुसार यह समय १५०० से १२०० ई० पूर्व निश्चित होता है।

५ हिल्टने और केगी —

इन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना का समय २००० से १५०० ई० पूर्व माना है, किन्तु इनका मत है कि अनुमान के आधार पर निश्चित, इस काल में शताब्दियों का अन्तर होना सम्भव है।

६ मैकडॉनल —

इन्होंने ऋग्वेद की भाषा और अवेस्ता की भाषा की तुलना के आधार पर तथा अन्य अनेक प्रमाण देकर ऋग्वेद का रचनाकाल १३०० ई० पूर्व माना है।

७ हॉग —

भाषा के आधार पर ही, हॉग ने वैदिक सूक्तों की रचना का समय २४०० ई० पूर्व से १४०० ई० पूर्व माना है।

८ जैकोबी —

संहिताओं तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में प्राप्त ज्योतिष के सङ्केतों से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वेदों

६ बालगगाधर तिलक —

इन्होंने भी ज्योतिष् के आधार पर ही अपना निर्णय दिया है, किन्तु इनके अनुसार वेदों की रचना का समय ६००० ई० पूर्व ठहरता है।

१० अविनाशचन्द्र —

इनका काल—निर्णय, भूगर्भशास्त्र पर आधारित है और उसके अनुसार वेदों का रचनाकाल २५००० ई० पूर्व निश्चित होता है।

११ बलदेव उपाध्याय —

इन्होंने अनेक पाश्चात्य विद्वानों के साथ अपनी सहमति प्रकट करते हुए, वेदों का रचनाकाल आज से ५००० वर्ष पूर्व अर्थात् ईसा से ३००० वर्ष पूर्व स्वीकार किया है।

१२ विण्टरनिट्ज —

इन्होंने उपर्युक्त सभी मतों पर विचार करने के उपरान्त ऋग्वेद का रचनाकाल २५०० ई० पूर्व से २००० ई० पूर्व के बीच मानना अधिक उपयुक्त माना है। साथ ही, इनका परामर्श है कि “बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम वेदिक साहित्य की कोई निश्चित तिथि निर्धारित न करें तथा इसे अतिप्राचीन या अतिनवीन मानने के अतिवाद से बचे रहें”।

ऋग्वेद का विभाजन —

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों में सबसे विशालकाय ग्रन्थ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाङ्खायन, माण्डूकायन ये पाँच शाखाएँ हैं। सम्प्रति ऋग्वेद की केवल एक शाकल-शाखा की सहिता प्राप्त होती है।

ऋग्वेद—सहिता की शाकल-शाखा की सहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन दो रूप में किया गया है—

१ अष्टकक्रम — वाष्कल के अनुसार

२ मण्डलक्रम — शाकल के अनुसार

अष्टक-क्रम —

इसमें मन्त्रों की संख्या एवं गणना की दृष्टि से सूक्तों का विभाजन सुन्दर ढंग से किया गया है।

कहते हैं। प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय हैं, अतः सम्पूर्ण ऋग्वेद में $8 \times 8 = 64$ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में वर्ग हैं जिनकी संख्या भिन्न-भिन्न है। यह संख्या २५ से ४६ तक है। प्रत्येक वर्ग में मन्त्रों की संख्या ५ से ६ तक उपलब्ध होती है।

८	--	अष्टक
६४	--	अध्याय
२००६	--	वर्ग
१०५५२		मन्त्र

मण्डल-क्रम —

ऋषि और देवता के अनुसार ऋग्वेद की सम्पूर्ण ऋचाओं को १० मण्डल में विभक्त किया गया है। इन १० मण्डलों के आधार पर ही ऋग्वेद को दशतयी भी कहा गया है। प्रत्येक मण्डल में अनुवाक हैं, अनुवाकों में सूक्त हैं, सूक्तों में ऋचाएँ अर्थात् मन्त्र हैं।

१०	मण्डल
२५	अनुवाक
१०२	सूक्त
१०५५२	मन्त्र

मण्डल-क्रम अधिक महत्वशाली, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक माना जाता है।

मण्डलक्रमानुसार ऋग्वेद के अनुवाक, सूक्त और मन्त्रों की संख्या —

ऋग्वेद की शाकलशाखा की संहिता में मण्डलक्रमानुसार अनुवाक, सूक्त और मन्त्रों की संख्या इस प्रकार है

मण्डल	अनुवाक	सूक्त	मन्त्र या ऋचा
प्रथम	२४	१६१	१६७६
द्वितीय	०४	४३	४२६
तृतीय	०५	६२	६१७
चतुर्थ	०५	५८	५८६
पञ्चम	०६	८७	७२७
षष्ठम	०६	७५	७६५

सप्तम	०६	१०४	८४१
अष्टम	१०	१०३	१७४६
नवम	०७	११४	११०८
दशम	१२	१६१	१७५४
	<u>८५</u>	<u>१०२८</u>	<u>१०५५२</u>

ऋग्वेद की शाकल शाखा की सहिता में कुल एक लाख तिरपन हजार आठ सौ छब्बीस (१५३८२६) शब्द और चार लाख त्रिंश हजार (४३२०००) अक्षर हैं।

सामान्यतः प्रत्येक सूक्त में दस ऋचाएँ और प्रत्येक ऋचा में १५ शब्द तथा प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर हैं। चौदह छन्दों में ऋग्वेद के समस्त मन्त्रों की रचना हुई है।

मण्डलक्रमानुसार ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषि —

“ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो न तु कर्तारः” अर्थात् ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं। तपस्या—रत ऋषियों के अन्तःकरण में ईश्वरीय प्रेरणा से भावों की उद्भूति हुई, जिन्हें ऋषियों ने शब्दों का रूप दिया। इसलिए वे मन्त्रों के द्रष्टा कह जाते हैं। वेदों को इसीलिए अपौरुषेय अथवा ईश्वर—कृत, अनादि, स्वयंभूत एवं अकृत कहा जाता है।

मण्डल	ऋषि-नाम
प्रथम	मधुच्छन्दा, मेधातिथि दीर्घतमा अगस्त्य आदि
द्वितीय	गृत्समद एवं वशज
तृतीय	विश्वामित्र
चतुर्थ	वामदेव
पञ्चम	अत्रि
षष्ठम	भरद्वाज एवं वशज
सप्तम	वशिष्ठ एवं वशज
अष्टम	कण्व, भृगु अङ्गिरस् आदि
नवम	सोम पवमान
दशम	त्रित, विमद, इन्द्र, श्रद्धा, कामायनी आदि।

ऋग्वेद के पदपाठकार —

ऋग्वेद का पदपाठ शाकल्य ने प्रस्तुत किया है। शाकल्य महोदय ऋग्वेद के पदपाठ के रचयिता हैं।

शाकल्य के अतिरिक्त रावण ने भी ऋग्वेद के ऊपर अपना भाष्य तथा पदपाठ भी प्रस्तुत किया है।

ऋग्वेद से सम्बन्धित ऋत्विक् —

ऋग्वेद के मन्त्रों का पाठ 'होता' नामक ऋत्विक् करता है।

ऋग्वेद का रचना-विन्यास-क्रम —

ऋग्वेद को जोरुषय मानने वाले भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के सभी मण्डलों की रचना और ग्रन्थन एक ही काल में नहीं हुआ है। उनके अनुसार ऋग्वेद के विभिन्न मण्डलों की रचना में शताब्दियों का अन्तराल रहा है। एक भारतीय विद्वान् 'घाटे' महोदय ने ऋग्वेद की रचना के सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार प्रस्तुत किया है —

"It is rather a compilation of several books which can be individually distinguished from other "

अर्थात् ऋग्वेद में कई ऐसे अंशों को मिलाकर एक साथ रख दिया गया है, जिन्हें एक-एक इकाई के रूप में पुनः पुनः पहचाना जा सकता है।

उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद की रचना और ग्रन्थन एक ही काल में नहीं हुआ है। अतः ऋग्वेद के रचना-विन्यास-क्रम को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक के ६ मण्डल सबसे प्राचीन हैं। ये ६ मण्डल ही ऋग्वेद के केन्द्रीय भाग हैं। इन ६ मण्डलों में से प्रत्येक मण्डल एक ही ऋषि या एक ही ऋषि परिवार द्वारा रचित था। इसी कारण इन मण्डलों को **परिवार-मण्डल** या **वंश-मण्डल**, **गोत्र-मण्डल**, या **गृह-मण्डल** भी कहा जाता है। इन ६ मण्डलों को रचना-विन्यास क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त है।

रचना-विन्यासक्रम में द्वितीय स्थान आठवें मण्डल को प्राप्त है। इसमें अधिकांश सूक्त कण्व-परिवार के हैं। इसमें ११ वालखिल्य सूक्त हैं। 'खिल' शब्द का अर्थ है — परिशिष्ट या जुड़े हुए मन्त्र।

तीसरा स्थान नवम मण्डल का है, इसे **पवमान** या **सोम-मण्डल** भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें सभी सूक्त सोम सम्बन्धित हैं।

२ से ७ मण्डल सबसे प्राचीन और दशम मण्डल सबसे अर्वाचीन है। अन्तिम स्थान दशम मण्डल को प्राप्त है। दशम मण्डल की तुलना में भी प्रथम मण्डल प्राचीन है।

ऋग्वेद का वर्ण्य विषय —

ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है। क्योंकि इसके मन्त्र प्रत्येक संहिताओं में उपलब्ध है। ऋग्वेद में भारतीय—संस्कृति, धर्म—दर्शन, ज्ञान—विज्ञान, इतिहास एवं काव्य की विविध सामग्री उपलब्ध है। इसे समस्त ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। भारतीयों के आचार—विचार, रहन—सहन, धार्मिक—विश्वास, दार्शनिक—चिन्तन, सामाजिक—व्यवस्था एवं ऐतिहासिक अध्ययन की विपुल सामग्री ऋग्वेद की ऋचाओं में उपलब्ध है।

मैक्समूलर का कथन है कि “विश्व साहित्य में वेद उस रिक्त स्थान की पूर्ति करता जो किसी भाषा की साहित्यिक कृति में सम्भव नहीं है। यह हमें उस काल तक पहुँचा देता है जिसका हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है।”

विन्टरनिट्ज का कथन है कि “भारतीय धर्म के विकास की प्रारम्भिक दशा को भारतीय लोगों के वस्तुतः समग्र मानव—जाति के पुराणशास्त्र को जानने के लिए ऋग्वेद के सूक्तों से अधिक मूल्यवान् सामग्री विश्व में नहीं है।”

ऋग्वेद में वर्णित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामग्री के अध्ययनोपरान्त कहा जा सकता है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है और इसे विश्व की सर्वप्रथम कृति होने का गौरव प्राप्त है। अतः प्राचीन भारतीय इतिहास, एवं संस्कृति, पुराणशास्त्र, तुलनात्मक भाषाशास्त्र, धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं के ज्ञान को हम ऋग्वेद के अध्ययन से प्राप्त कर सकते हैं।

ऋग्वेद की ऋचाओं का प्रतिपाद्य विषय के आधार पर वर्गीकरण —

यास्क्याचार्य ने ऋग्वेद—संहिता की समस्त ऋचाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया है —

- १ प्रत्यक्षकृत ऋचाएँ
- २ पराक्षकृत ऋचाएँ
- ३ आध्यात्मिक ऋचाएँ

घाटे महोदय ने भी इन्हीं तीन वर्गों को दृष्टि में रखते हुए ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की तीन कोटियाँ निर्धारित की हैं

- १ धार्मिक सूक्त
- २ दार्शनिक—सूक्त
- ३ धर्मनिरपेक्ष सूक्त

ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त —

ऋग्वेद के सम्पूर्ण सूक्तों में ऋग्वेद के प्रतिपाद्य-विषय को हम संक्षेप में निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं।

१ देवस्तुतिपरक एवं प्रार्थना-परक सूक्त —

ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त स्तुतिपरक हैं। स्तुतियों के साथ ही ऋग्वेद में प्रार्थनाएँ भी हैं। ऋग्वेद का ऋषि जब किसी देवता की स्तुति करता है, तो सूक्त के अन्तिम भाग में वह देवता से गायो, अश्वो, वीर पूत्रो और अन्न आदि वस्तुओं को देने की प्रार्थना भी करता है। यद्यपि स्तुतियों में इन्द्र, अग्नि, वरुण और सोम की स्तुतियाँ ही अधिक हैं। इनमें इन्द्र देवता की सर्वाधिक स्तुति हुई है। किन्तु इसके अतिरिक्त मरुत्, सोम, सूर्य, सविता, पूषन्, विष्णु, वृहस्पति, पर्जन्य आदि देवों की, स्तुति भी की गयी है। स्तुतियों तथा आहुतियों के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं यज्ञ करना आर्यों का धर्म रहा है तथा स्तुतिप्रधान होने से ऋग्वेद में जिन देवताओं की स्तुति की गयी है उनकी संख्या अधिक होने के कारण ही ऋग्वेद का धर्म बहुदेवतावाद है।

२ दानस्तुति-सूक्त —

ऋग्वेद में कुछ सूक्त दानस्तुतिपरक भी हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों में दानस्तुतियाँ हैं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'ऋक्सर्वानुक्रमणी' में कात्यायन ने ऐसे सूक्तों की संख्या केवल २२ बतायी है। जर्मन विद्वान 'विण्टरनिट्ज' के अनुसार ४० सूक्तों में दान-स्तुतियों का वर्णन है।

दानस्तुति परक सूक्तों में वैदिक ऋषियों ने अपने यजमान राजा की या अपने आश्रयदाता की दानशीलता की या पराक्रम की प्रशंसा की है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के पराक्रम की स्तुति के कारण इन सूक्तों को 'विजय-सूक्त' तथा राजा की दानशीलता की प्रशंसा होने के कारण 'प्रशंसा-सूक्त' भी कहते हैं।

दानस्तुतियों में अधिकांश यज्ञीय-मन्त्रों के ही रूप में हैं। दानस्तुतिपरक सूक्तों के पहले इन्द्र की स्तुति है और बाद में दान-दक्षिणा देने वाले राजा की स्तुति है, परन्तु प्रथम मण्डल का १२६ वाँ सूक्त पूरा का पूरा दानस्तुति के ही रूप में है।

ऋग्वेद की प्रमुख दानस्तुतियों में अभ्यावर्ती चायमान — (६/२७/८), पाकस्थामा कौरायण — (८/३/२१, २४), प्रकण्व — (८/५५ और ८/५६), सावर्णि — (१०/६२/८, ११), आदि की दानस्तुतियाँ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के दशम मण्डल का ११७ वाँ सूक्त पूर्ण अंशों में दानस्तुति ही है।

३ दार्शनिक-सूक्त या सृष्टि सूक्त –

ऋग्वेद में लगभग २२ सूक्त ऐसे हैं जिनमें उपनिषदों में विकसित उच्चकोटि के दार्शनिक विचारों के बीज मिलते हैं। इन सूक्तों में १० वे मण्डल में आये 'पुरुष-सूक्त', 'हिरण्यगर्भ-सूक्त' तथा 'नासदीय-सूक्त' का विशेष महत्त्व है।

'पुरुष' तथा 'हिरण्यगर्भ' सूक्त में सभी पदार्थों का रचयिता प्रजापति को माना गया है और 'नासदीय-सूक्त' से सभी पदार्थों की उत्पत्ति सलिल से मानी गयी है। इन सूक्तों में सृष्टि का विकास कही असत् से सत् के रूप में, और कही अव्यक्त से व्यक्त के रूप में दिखलाया गया है।

४ तान्त्रिक या ऐन्द्रजालिक सूक्त –

ऐसे सूक्त भी ऋग्वेद में लगभग २२ हैं। इसमें रोग को दूर करने के लिए दरिद्रता दूर करने के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए कीट आदि हानिकारक जीवों एवं कुदृष्टि—जैसी अपकारक शक्तियों को दूर करने के लिए तन्त्र—मन्त्र आदि दिए गए हैं।

इन विषयों के प्रतिपाद्य सूक्तों में सपत्नघ्न-सूक्त — (१०/१६४) तथा मन-आवर्तन-सूक्त- (१०/५८) आदि प्रमुख सूक्त हैं।

५ रोगनिवारक-अभिचारपरक सूक्त –

इन प्रकार के सूक्तों में १०/१६१ वॉ राजयक्ष्मा रोग निवारक सूक्त में राजयक्ष्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया बल्कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का मृत्यु के पास से आहरण करने का भी स्पष्ट वर्णन है। १०/१६३ वे सूक्त में यक्ष्मा के नाशन के उपाय का तथा शरीर के नाना अवयवों का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। १०/६७ वे सूक्त में अथर्वण भिषग् ऋषि द्वारा औषधियों की स्तुति के लिए रचित औषधि-सूक्त में नाना प्रकार की औषधियों के रङ्ग—रूप तथा प्रभाव का वर्णन है। १/१६१ वॉ सूक्त विषैले सर्पदन्श मुक्ति के उपाय से सम्बन्धित है।

६ लौकिक-सूक्त –

ऋग्वेद में लगभग २० सूक्त ऐसे हैं जिनमें सामाजिक रीति—रिवाजों का, जीवन में आने वाली व्यावहारिक और नैतिक समस्याओं का उल्लेख है इन सूक्तों में विवाह सूक्त—(१०/८५) का विशेष महत्त्व है। इसके अतिरिक्त—१०/१६ वॉ शवससकार-सूक्त एवं १०/३४ वॉ अक्ष या धूतकर का विषाद सूक्त भी लौकिक सूक्त के अन्तर्गत हैं।

७ भावात्मक सूक्त —

ऋग्वेद में 'श्रद्धा', 'मन्यु' और 'काम' की भी स्तुति मिलती है। 'श्रद्धा' और 'मन्यु' ये दोनों ही देवता मानव-भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त 'वृहस्पति', 'प्रजापति', 'त्वष्टा', 'दिति', 'अदिति' आदि देवों की गणना भी भावात्मक देवों में की जाती है।

८ शृङ्गारिक-सूक्त —

शृङ्गारिक सूक्त में उषस्-सूक्त ही एकमात्र ऋग्वेद का शृङ्गारिक सूक्त माना जाता है।

९ राजनीतिक-सूक्त —

राजनीतिक सूक्तों में देवराज इन्द्र तथा सोमराजा के वर्णनपरक सूक्तों का उल्लेख मिलता है।

१० प्रहेलिका-परक सूक्त —

ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त भी हैं जिनका सम्बन्ध वैदिक प्रहेलियों से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद के १/१६४ वॉ प्रहेलिकापरक सूक्त माना जाता है ये सूक्त अर्थ की दृष्टि से जटिलतम हैं।

११ आख्यान या सवाद-सूक्त —

ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें प्राचीनतम कथा-साहित्य के अवशेष उपलब्ध होते हैं। इन सूक्तों का विषय 'आख्यान' है, अतः ओल्डेनबर्ग ने इन्हें 'आख्यान-सूक्त' कहा है, किन्तु इनकी शैली सवादात्मक है इसलिए जर्मन विद्वान् डा० विण्टरनिट्ज इन्हें सवाद-सूक्त ही कहना उचित मानते हैं। ये सूक्त महाकाव्यों तथा नाटकों के प्राचीन रूप हैं। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त की संख्या २० मानी गयी है। जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के दशम मण्डल में उपलब्ध होते हैं।

सवाद सूक्तों में — पुरुरवा-उर्वशी सवाद — (१०/६५), यम-यमी-सम्वाद (१०/१०), सरमा-पणि-सम्वाद (१०/१०८), विश्वामित्र-नदी — (३/३३), मण्डूक सूक्त (७/१०३), इन्द्र-मरुत् सम्वाद — (१/१६५), (१/१७०), इन्द्र-इन्द्राणी वृषाकपि सम्वाद (ऋ० १०/८६), अगस्त्यलोपामुद्रा-सम्वाद — (१/१७६)

शेष आख्यान सूक्त निम्नलिखित हैं —

१ इन्द्र और पवि का आख्यान

२ कक्षीवान का आख्यान

- ४ शुन शेषाख्यान
- ५ नहुष का आख्यान
- ६ सूर्या का आख्यान
- ७ शर्याति का आख्यान
- ८ दधीचि का आख्यान
- ९ विशपला का आख्यान
- १० मान्धाता का आख्यान
- ११ पृथुश्रुवा का आख्यान
- १२ घोषा का आख्यान

ऋग्वेद में काव्य-सौन्दर्य —

ज्ञान का आदि स्रोत 'ऋग्वेद' भारतीय काव्यधारा का भी आदि स्रोत है। भारत की प्राचीनतम काव्यकृति होने के साथ ही यह विश्व साहित्य की प्राचीनतम रचना है।

ऋग्वेद का ऋषि मन्त्रद्रष्टा तो है ही साथ ही वह सवदेनशील कवि भी है। ऋषि के रूप में वह प्रकृति के प्राङ्गण में दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार करता है, तो कवि के रूप में अपनी कोमल अनुभूतियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी करता है। परिणामस्वरूप ऋग्वेद में स्तुतिपरक एवं याज्ञिक कर्मकाण्ड के लिए उपयोगी बहुसंख्यक सूक्तों के साथ ही, अनेक ऐसे सूक्त भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें वैदिक कवि की उर्वर कल्पना के दर्शन स्थल-स्थल पर होते हैं। इस सबन्ध में **पण्डित राहुल सास्वृत्यायन** की यह उक्ति ध्यान आकर्षित करती है —

“ऋग्वेद में जहाँ-तहाँ सुन्दर काव्य की जो छटा मिलती है, उससे पता लगता है कि ऋग्वैदिक आर्य कविता के प्रेमी थे।”

ऋग्वेद में सौन्दर्य-वर्णन —

ऋग्वेद के काव्यात्मक सौन्दर्य की सर्वप्रथम अनुभूति वहाँ होती है, जहाँ वैदिक कवि ने प्राकृतिक दृश्यों में ईश्वरीय शक्ति का मानवीकरण किया है। यह मानवीकरण ऋग्वेद की कविता की सर्वप्रमुख विशेषता है। इसी कारण प्राकृतिक— 'उषा' एक युवती एवं नायिका के रूप में हमारे सामने आती है। इसी प्रकार 'इन्द्र' को एक उत्साही योद्धा के रूप में और 'वरुण' को एक सर्वाधिकार सम्पन्न राजा के रूप में ही हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद में प्राकृतिक और भौतिक शक्तियों का देवतारूप में होने वाला यह मानवीकरण सर्वत्र काव्य-सौन्दर्य से परिपूर्ण है।

सौन्दर्य-वर्णन का काव्य मे विशेष महत्त्व होता है, और इस विषय मे सभी विद्वान् एकमत है कि सौन्दर्य-वर्णन की दृष्टि से ऋग्वेद के उषस् सूक्त की कोई तुलना नहीं है।

पूर्व दिशा मे, क्षितिज पर अपनी अरुण आभा प्रकट करती हुई उषा को देखकर ऋग्वेद का कवि उसके सौन्दर्य मे जैसे विलीन हो जाता है —

उषो देव्यमर्ता विभासि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती।
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो ये॥
(ऋ० ६/६९/२)

यहाँ पर स्वर्णरथ पर आरूढ होकर आती हुई उषा का सुन्दर चित्रण किया गया है।

अन्य स्थल पर उषा के रूप-सौन्दर्य का सुन्दर वर्णन किया गया है —

जायेव पत्य उशती सुवासा।
उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्स॥
(ऋ० १/१२४/७)

यहाँ उषा की तुलना शोभन वस्त्रो वाली सुन्दर युवती से की गयी है।

ऋग्वेद में रसात्मक-तत्त्व का परिपाक —

ऋग्वेद मे हमे स्थान-स्थान पर रसात्मक अनुभूति होती है। रसो मे श्रृङ्गार रस के दोनो ही भेद सम्भोग और विप्रलम्भ श्रृङ्गार ऋग्वेद मे प्राप्त होते है।

सम्भोग श्रृङ्गार की झलक के रूप मे उषस् सूक्त (१/१२३) विशेष रूप मे वर्णनीय है। सम्भोग श्रृङ्गार के आभास के लिए ऋग्वेद का सोमसूर्या, तथा यम-यमी-सूक्त विशेषत द्रष्टव्य है। विप्रलम्भ श्रृङ्गार का सुन्दर दृष्टान्त पुरुरवा-उर्वशी सूक्त है। वीर-रस के उदाहरण के रूप मे ऋग्वेद मे किए गए इन्द्र के ओजस्वितापूर्ण वर्णन उल्लेखनीय है। वेद मन्त्रो मे कही-कही हमे हास्य-रस का दर्शन भी हो जाता है। मण्डूक सूक्त एक ऐसा ही सूक्त है— (ऋ० ७/१०/३, ५) इसी प्रकार अक्षसूक्त (१०/३४/१-१४) मे जुआरी का विलाप हमे करुण-रस का सङ्केत तथा हास्य-रस का सङ्केत करता है।

इसी प्रकार ऋग्वेद मे मुख्य रूप से वीर एव श्रृङ्गार इन दो रसो का ही परिपाक हुआ है तथा यदा कदा हास्य एव करुण की अस्फुट झलक भी मिल जाती है जिन्हे पढकर पाठक का मनमयूर आह्लादित हो यह कह उठता है कि सृष्टि के आदिकाल का कवि साहित्यिक रसो से अपरिचित न था।

ऋग्वेद में अलङ्कार-निरूपण —

सभ्यता के उदयकाल मे बनने वाली इस कविता मे अलङ्कारो की स्वर्णिम छटा विद्यमान है। ऋग्वेद

अतिरिक्त अनुप्रास और यमक आदि शब्दालङ्कारो का प्रयोग भी हुआ है।

बलदेव उपाध्याय जी का विचार ऋग्वेद में प्रयुक्त अलङ्कारो के विषय में यह है कि “रूपक वेद का एक प्रशसनीय बहुल प्रयुक्त अलङ्कार है। वेद की शैली ही रूपकमयी है। सुन्दर उपमाओं का एक रमणीय सन्तान ऋग्वेद के मन्त्रों में उल्लसित होता है। अन्य अलङ्कारों में अतिशयोक्ति व्यतिरेक, समासोक्ति आदि अनेक अलङ्कारों के दर्शन हमें यहाँ मिलते हैं।

श्री बलदेव उपाध्याय ने ऋग्वेदीय उपमा के सम्बन्ध में लिखा है —“अलङ्कारों की रानी उपमा देवी का नितान्त भव्य मनोरम तथा हृदयावर्जक रूप हमें इन मन्त्रों में देखने को मिलता है। तथ्य तो यह है कि उपमा का काव्य ससार में प्रथम अवतार उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं कविता का आविर्भाव है। आनन्द से सिक्त हृदय कवि की वाणी उपमा के द्वारा अपने को विभूषित करने में कोमल उल्लास तथा मधुमय आनन्द का बोध करती है।”

उपमा ऋग्वैदिक ऋषि का बहुत ही प्रिय अलङ्कार है। यह ऋग्वेद के प्रमुख अलङ्कारों में से एक है। ‘इव’ के ही अर्थ में ऋग्वेद में ‘न’ निपात का प्रयोग भी उपमा वाचक शब्द के रूप में मिलता है। ‘इव’ शब्द के रूप में उपमा अलङ्कार का उदाहरण प्रस्तुत है —

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्स ॥

(ऋ० १/१२४/७)

यहाँ कवि ने उषा के वर्णन में ‘अभ्रातेव’, ‘गर्तारुगिव’, ‘जायेव’ तथा ‘हस्त्रेव’ आदि के द्वारा उपमा की झड़ी सी लगा दी है। इसी प्रकार ऋग्वेद के १/३६/१-८ में भी उपमा प्रायः प्रत्येक पङ्क्ति में एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। तृतीय मण्डल के ३५ वे सूक्त ‘नदी-सूक्त’ में भी उपमा अलङ्कार का प्रयोग है। इसमें कवि ने व्यास और सतलुज नदी का वर्णन करते हुए उनकी उपमा अश्व, गौ, रथी, वत्स, योषा और मर्य (पति) के साथ दी है। इस प्रकार ऋग्वेद में उपमालङ्कार का सौन्दर्य स्थल-स्थल पर दृष्टिगोचर होता है।

रूपक की दृष्टि से भी ऋग्वेद के मन्त्र पर्याप्त सम्पन्न हैं। ‘दिवोरुक्म उरुचक्षा उदेति’ (७/६३/४) अर्थात् सूर्य आकाश का स्वर्णिम मणि है।

मध्योदिवोनिहित पृश्निरश्मा — ७/६३/४

अर्थात् सूर्य वह रङ्गीन प्रस्तर है जो आकाश में प्रतिष्ठित है।

ऋग्वेद में व्यतिरेक एवं अतिशयोक्ति के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। यथा —

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥

(ऋ० १/१६४/२०)

इस मन्त्र के पूर्वार्द्ध में अतिशयोक्ति अलङ्कार है क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा उपमेय है, पक्षीद्वय उपमान है। उपमान के द्वारा उपमेय का निराकरण किए जाने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार है।

ऋग्वेद में अतिशयोक्ति का एक अन्य उदाहरण —

चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश॥

(ऋ० ४/५८/३)

यह मन्त्र अतिशयोक्ति का सुन्दर उदाहरण होने के साथ ही वैदिक कवि की काव्य-कुशलता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ प्रयुक्त पदों की यह विशेषता है कि इस एक ही ऋचा का अर्थ विद्वान् विभिन्न प्रकार से करते हैं। भाष्यकार सायण ने इस ऋचा की व्याख्या यज्ञपरक की है तो महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या शब्दपरक की है और काव्यशास्त्र के आचार्य राजशेखर ने इसकी व्याख्या काव्यपरक की है।

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में अक्षर एव शब्दों की पुनरावृत्ति भी हुई है, जो अनुप्रास अलङ्कार का मूलाधार है — 'रक्षाणो अग्नेतवरक्षणे भीराक्षाणे' — (४/३/१४), 'प्रतार्यग्ने प्रतर न आयु' — (४/१२/६), 'आब्जा गोजा ऋतुजा आर्द्रजा ऋतभू' — (४/४०/५)

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के ऋषि अनुप्रास-अलङ्कार के मूलतत्त्व-भाषा सौन्दर्य एव ध्वन्यात्मकता को भी पसन्द करते थे।

ऋग्वेद में छन्द-विधान —

ऋक् शब्द का अर्थ है—'पद्य', पद्यात्मक रचनावाला होने के कारण ही यह ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद के मन्त्रों के छन्दोबद्ध होने से इसे 'छन्दस् वेद' भी कहते हैं। पद्यात्मक रचना वाले ऋग्वेद में अनेक छन्दों का प्रयोग हुआ है। यथा—

गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, उष्णिक, वृहती, जगती तथा पक्ति आदि।

'छन्द' से तात्पर्य—वर्णों या अक्षरों की एक निश्चित संख्या या परिमाण। वैदिक छन्दों में वर्णों की निश्चित संख्या का ही महत्त्व होता है, मात्राओं का नहीं। यथा गायत्री छन्द में २४ वर्ण तथा अनुष्टुप में ३२ वर्ण होते हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न छन्दों में वर्णों की संख्या भिन्न-भिन्न हो जाती है।

ऋग्वेद में सबसे अधिक 'त्रिष्टुप' छन्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 'गायत्री' छन्द का तथा तीसरे स्थान पर 'जगती' एव चौथे स्थान पर अनुष्टुप छन्द का प्रयोग हुआ है।

ऋग्वेद-मूलक वैदिक साहित्य —

ऋग्वेद—मूलक वैदिक—साहित्य निम्नलिखित है —

१ ऋग्वेद—सहिता —

ऋग्वेद की कुल २१ शाखाएँ बतायी जाती हैं। उनमें से केवल पाँच शाखाओं —

शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाङ्खायन, माण्डूकायन का नामत उल्लेख मिलता है। इनमें से केवल शाकल शाख ही उपलब्ध है।

२ ब्राह्मण	—	ऐतरेय, कौषीतकि (शाङ्खायन)
३ आरण्यक	—	ऐतरेय, शाङ्खायन
४ उपनिषद्	—	ऐतरेय, कौषीतकी
५ श्रौतसूत्र	—	आश्वलायन, शाङ्खायन (कौषीतकि)
६ धर्मसूत्र	—	वशिष्ठ सूत्र
७ शुल्कसूत्र	—	कोई नहीं

ऋग्वेद की रक्षा से सम्बन्धित अनुक्रमणी-साहित्य —

वेदों की रक्षा के लिए नवीन शैली के ग्रन्थों की रचना आचार्यों ने की जिसमें वेदों के ऋषि, देवता, छन्द आदि की सूची प्रस्तुत की गई है। ये ग्रन्थ अनुक्रमणी, (सूची) के नाम से प्रख्यात हैं। अनुक्रमणी प्रत्येक वेद की उपलब्ध होती है।

शौनक ने ऋग्वेद और कात्यायन ने शुक्लयजुर्वेद के प्रातिशाख्यों की रचना की थी। इनकी अनुक्रमणियाँ वेदाङ्ग न होने पर भी वेद की रक्षा तथा तद्गत अवान्तर विषयों के विवेचन के निमित्त महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

कात्यायन रचित 'ऋक्सर्वानुक्रमणी' की वृत्ति की भूमिका में वृत्तिकार 'षड्गुरु शिष्य' ने शौनक के ऋग्वेद की रक्षा के निमित्त जिन दस ग्रन्थों का उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं —

१ आर्षानुक्रमणी	६ ऋग्विधान
२ छन्दोऽनुक्रमणी	७ पादविधान
३ देवतानुक्रमणी	८ वृहद्देवता
४ अनुवाक्—अनुक्रमणी	९ प्रातिशाख्य
५ सूक्तानुक्रमणी	१०. शौनकस्मृति

इन ग्रन्थों में प्रारम्भ की पाँच अनुक्रमणियों क्रमशः ऋग्वेद के ऋषियों की छन्दों की देवताओं की अनुवाकों की तथा सूक्तों की संख्या, नाम तथा तद्विषयक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का क्रमबद्ध विवरण अनुष्टुप पद्यों में प्रस्तुत करती है। ऋग्विधान में ऋग्वेदीय मन्त्रों का प्रयोग विशेष कार्य की सिद्धि के लिए बताया गया है।

ऋग्वेद के समस्त आवश्यक विषयों के ज्ञान के लिए कात्यायन रचित ऋक्सर्वानुक्रमणी नितान्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है। यह सूत्ररूप में निबद्ध है तथा प्रत्येक सूक्त के आद्यपद, अनन्तर ऋचाओं की संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम तथा गोत्र, सूक्तों तथा तदनन्तर मन्त्रों के देवता का निर्देश तथा मन्त्रों के छन्दों का क्रमबद्ध उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के विषय में आवश्यक सामग्री के सङ्कलन के कारण यह विशेष उपयोगी है।

ऋग्वेद की व्याख्या से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थ —

ऋग्वेद की व्याख्या से सम्बन्धित ग्रन्थ निम्नलिखित हैं —

१ ऋक्प्रातिशाख्य	७ कौषीतकि (शाङ्खायन) ब्राह्मण
२ निरुक्त	८ ऐतरेयारण्यक
३ बृहद्देवता	९ शाङ्खायन आरण्यक
४ नीतिमञ्जरी	१० ऐतरेय उपनिषद्
५ वेदार्थप्रकाश	११ कौषीतकी उपनिषद्
६ ऐतरेय ब्राह्मण	

ऋक्प्रातिशाख्य —

प्रातिशाख्य वेद का लक्षण ग्रन्थ है। अर्थात् ऐसा ग्रन्थ जिसके द्वारा वेद का वाह्य स्वरूप निर्दिष्ट किया जाता है। शिक्षा वेदाङ्ग की प्राचीनतम प्रतिनिधि रचनाएँ ये प्रातिशाख्य ग्रन्थ ही हैं। वेद की प्रत्येक संहिता की प्रत्येक शाखा का अपना पृथक् प्रातिशाख्य ग्रन्थ है। प्रत्येक शाखा से सम्बन्धित होने के कारण ही इनका नाम प्रातिशाख्य पड़ा।

वेद की प्रत्येक शाखा से सम्बन्धित उच्चारण के नियम उसके प्रातिशाख्य-ग्रन्थ में विस्तार से मिलते हैं, अर्थात् वेद संहिता की उस शाखा में मन्त्रों का उच्चारण किस प्रकार होता है यह उसके प्रातिशाख्य ग्रन्थ में प्राप्त है।

ऋक्प्रातिशाख्य का अपर नाम **ऋक् लक्षण** है। परिषद् में प्रचारित होने के कारण यह **पार्षद** या **पारिषद्-सूत्र** के नाम से भी प्रख्यात है। विष्णुमित्र ने शौनक को इस पार्षद का रचयिता बतलाया है। शिक्षा के विषयों के प्रतिपादक होने के कारण ही इसे **शिक्षाशास्त्र** के नाम से भी पुकारते हैं।

यह प्रातिशाख्य ऐतरेय आरण्यक के सहितोपनिषद् का अक्षरशः अनुकरण करता है। समग्र ग्रन्थ पद्यबद्ध सूत्र-रूप में ही है। वेदाभ्यास पाँच प्राकर का माना गया है। १ अध्ययन २ विचार ३ अभ्यास ४ जप

५ अध्यापन। ऋक्प्रातिशाख्य के सूत्रों में इन पोंचों का विधिवत् वर्णन किया गया है। इसमें अध्ययन वेद के श्रवण का तथा विचार आदि वेद के मनन पक्ष का द्योतक है।

ऋग्वेद प्रातिशाख्य प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा विषय के विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से सभी प्रातिशाख्य ग्रन्थों में शीर्षस्थानीय है। ऋक्प्रातिशाख्य में १८ पटल है।

प्रथम पटल में सज्ञा प्रकरण में इस शास्त्र के नाना परिभाषिक शब्दों—स्वर, व्यञ्जन, स्वरभक्ति, रक्त, नाभि, प्रगृह्य आदि विशिष्ट शब्दों का लक्षण दिया हुआ है।

द्वितीय पटल में प्रश्लिष्ट, क्षैप्र, उदग्राह, भुग्न आदि नाना प्रकार की सन्धियों का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया है।

तृतीय पटल में स्वरों के परिचय के अनन्तर चतुर्थ से नवम में विसर्जनीय सन्धि, नकार के नाना विकार, नति-सन्धि, क्रम-सन्धि, व्यञ्जन-सन्धि, प्लुति-सन्धि आदि नाना प्रकार की सन्धियों का विस्तृत और वैज्ञानिक परिचय प्रस्तुत है।

दशम तथा एकादश पटल में क्रम-पाठ का विवरण है जिसमें वर्णों के तथा उदात्तादि स्वरों के परिवर्तन के नियमों का पूर्ण उल्लेख है।

द्वादश-त्रयोदश पटल में पदविभाग, व्यञ्जनो के रूप तथा लक्षण की विवेचना है।

चतुर्दश पटल में वर्णों के उच्चारण की जायमान दोषों का उल्लेख है।

पञ्चदश पटल में वेद-परायण की पद्धति का संक्षिप्त परिचय है। अन्तिम तीन (१६-१७-१८) पटलों में छन्दों—गायत्री, उष्णिक, वृहति, पङ्क्ति, आदि का विस्तृत वर्णन छन्दशास्त्र आदि के अध्ययन के लिए नितान्त उपादेय है।

इस प्रकार ऋक्प्रातिशाख्य ग्रन्थ में वर्णित स्वर, वर्ण, सन्धि, तथा छन्द आदि का विस्तृत एवं विधान पूर्वक वर्णन ऋग्वेदीय मन्त्रों की व्याख्या के लिए नितान्त उपयोगी सिद्ध होते हैं।

इसके अतिरिक्त ऋक्प्रातिशाख्य में वर्णित नियमों के अनुसार सहितापाठ और पदपाठ के द्वारा ऋग्वेद सहिता के स्वरूप को शुद्धरूप में सुरक्षित रखा गया है।

निरुक्त —

निरुक्त को 'निर्वचनशास्त्र' एवं 'व्युत्पत्तिशास्त्र' भी कहते हैं। निरुक्त ग्रन्थ के रचयिता यास्काचार्य हैं। निरुक्त ६ वेदाङ्गों में अन्तिम है। पाणिनीय शिक्षा में निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय कहा गया है—
“निरुक्त श्रोत्रमुच्यते” ।

निरुक्त का आधार 'निघण्टु' नाम का वैदिक शब्द-कोष है, वेदों में से कठिन शब्दों को निकाल कर उन्हें

पहले 'निघण्टु' में सङ्कलित किया गया था। 'निघण्टु' में सङ्कलित उन्ही शब्दों का निर्वचन यास्क ने अपने निरुक्त में किया है।

इस प्रकार निघण्टु वैदिक शब्दकोष है और उस शब्दकोष का भाष्य निरुक्त है। वेद के मन्त्रों का अर्थ जानने के लिए 'निरुक्त' बहुत ही उपयोगी है। सायण आदि वेद के अनेक भाष्यकारों ने इससे पर्याप्त सहायता ली है। निरुक्त ऋग्वेद की व्याख्या से सम्बन्धित ग्रन्थ है। वेद-मन्त्रों में आये वैदिक पदों (शब्दों) के अर्थ का ज्ञान कराने में निरुक्त नामक वेदाङ्ग हमारी सहायता करता है।

“अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजात यत्रोक्त तन्निरुक्तम्”

अर्थात् अर्थ-ज्ञान के विषय में जहाँ स्वतन्त्ररूप से पदसमूह का कथन किया गया है वह निरुक्त कहलाता है।

निरुक्त व्याकरण वेदाङ्ग का पूरक है। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय वैदिक शब्दों का निर्वचन है और यह निर्वचन पाँच प्रकार से किया जाता है —

१ वर्णागम, २ वर्णविपर्यय, ३ वर्णविकार, ४ वर्णनाश, ५ धातु के अर्थ को बढ़ा कर।

निरुक्त में १४ अध्याय हैं। इनमें से बाद के २ अध्यायों को परिशिष्ट माना जाता है। निरुक्त में ३ (तीन) काण्ड हैं —

१ नैघण्टुक काण्ड —

निरुक्त के प्रारम्भ के १-३ अध्यायों को नैघण्टुक काण्ड कहा जाता है। प्रथम अध्याय में, निर्वचन की पृष्ठभूमि के रूप में कुछ आवश्यक विषयों का विवेचन है। यास्क के अनुसार पदों का चार प्रकार का विभाग किया जा सकता है —

१ नाम २ आख्यात ३ उपसर्ग ४ निपात

यहाँ नाम को सत्व (द्रव्य) प्रधान और आख्यात को भावप्रधान कहा गया है। नाम और आख्यात स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ कहते हैं, किन्तु उपसर्ग और निपात अपना अर्थ दूसरे शब्दों की सहायता से ही कहते हैं। निरुक्त के द्वितीय और तृतीय अध्यायों में पर्यायवाची शब्दों का निर्वचन किया गया है।

२ नैगम काण्ड —

निरुक्त में ४-६ अध्याय 'नैगमकाण्ड' कहलाते हैं। इस भाग को ऐकपदिक भी कहते हैं। इस भाग में जिन शब्दों पर विचार हुआ है, वे तीन प्रकार के हैं —

१ एक अर्थ में प्रयुक्त अनेक शब्द— (पर्यायवाची शब्द)

२ अनेक अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द—(अनेकार्थक शब्द)

३ दैवतकाण्ड —

निरुक्त के ७-१२ अध्याय 'दैवतकाण्ड' कहलाते हैं। इस काण्ड में ऋग्वेद में प्रधान रूप से स्तुति किए गए देवताओं के नामों का निर्वचन है।

निरुक्त के अनुसार देवता तीन प्रकार के हैं।

१ पृथ्वी स्थानीय देवता यथा—अग्नि आदि

२ अन्तरिक्ष स्थानीय देवता यथा—इन्द्र, वायु आदि

३ द्युस्थानीय देवता यथा—आदित्य

इस प्रकार इस भाग में देवता सम्बन्धी अनेक विषयों का विवेचन है।

परिशिष्ट अध्याय —

निरुक्त के परिशिष्ट २ अध्यायो १३-१४ में अग्नि की स्तुति और ब्रह्म की स्तुति है।

इस प्रकार निरुक्त शास्त्र प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति तथा अतिपरोक्षवृत्ति एवं दुरुह वैदिक पदों के निर्वचन एवं व्युत्पत्ति का सिद्धान्त प्रस्तुत करता है एवं वैदिक पदों के अर्थों का स्पष्ट रूप से निर्धारण करता है जिससे वैदिक मन्त्रों की व्याख्या करने में यह ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध होता है।

वृहद्देवता —

इसके रचयिता **शौनक** हैं। वृहद्देवता में ऋग्वेद के देवताओं का परिचय विस्तार से मिलता है। अनुक्रमणी-ग्रन्थों में 'वृहद्देवता' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें १२०० पद्य हैं। 'वृहद्देवता' में ऋग्वेद के देवताओं का परिचय प्राचीन होने के साथ ही प्रामाणिक भी है। 'वृहद्देवता' में आठ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का विभाजन वर्गों में हुआ है। प्रत्येक वर्ग में पाँच अध्याय हैं।

वृहद्देवता के सम्पूर्ण प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के १२५ पद्य इस ग्रन्थ की भूमिका के रूप में हैं। इस भूमिका में ऋग्वेदीय देवताओं के स्वरूप को, देवताओं के स्थान को और उनकी विलक्षणता को स्पष्ट किया गया है। इसी भूमिका में कुछ अश व्याकरण से सम्बन्धित भी हैं। इस भूमिका भाग के उपरान्त वृहद्देवता में, ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के देवता का विवेचन भी मिलता है।

देवताओं के परिचय के साथ ही— 'वृहद्देवता' में सूक्तों से सम्बन्धित आख्यानो का भी सङ्कलन किया गया है जो बहुत ही सरस और सुन्दर हैं, इन आख्यानो की शैली काव्यात्मक है। वस्तुतः सूक्तों के ये आख्यान वृहद्देवता के प्राण हैं। इन आख्यानो के आधार पर 'वृहद्देवता' को कथा-साहित्य का आदि-ग्रन्थ स्वीकार किया जा सकता है। सायण ने वेद का भाष्य करते हुए 'वृहद्देवता' के आख्यानो का भी उपयोग किया है।

वृहद्देवता का रचना-काल विक्रमपूर्व आठवीं शताब्दी के लगभग ठहरता है, क्योंकि इनकी रचना यास्क के बाद और सर्वानुक्रमणी के लेखक 'कात्यायन' के पूर्व की प्रतीत होती है इस प्रकार 'वृहद्देवता'

अनुक्रमणी— साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ है जिसके प्रकाश में ऋग्वेद के देवता के रहस्य स्पष्टतः आलोकित होते हैं।

नीतिमञ्जरी —

इसके रचयिता का नाम 'श्रीद्याद्विवेद' है। 'नीतिमञ्जरी' में ऋग्वेद में प्रयुक्त सम्पूर्ण आख्यानो का और उन आख्यानो में उपलब्ध उपदेशों का सङ्कलन हुआ है। यही इस ग्रन्थ की विशेषता और महत्ता है।

'नीतिमञ्जरी' के लेखक ने सम्पूर्ण ऋग्वेद से आख्यानो को खोज-खोजकर निकाला और ऐसी सभी घटनाओं को श्लोकबद्ध किया है जिनमें कोई भी मनोरम और व्यवहारोपयोगी शिक्षा मिलती है। लेखक की कुशलता इस बात में है कि उसने ऋग्वेद का आख्यान और उस आख्यान से मिलने वाली शिक्षा या उपदेश को एक ही श्लोक में निबद्ध कर दिया है। इसके साथ ही श्लोक में आये हुए प्रत्येक मन्त्र की व्याख्या भी 'श्री द्याद्विवेद' ने बड़ी विद्वतापूर्ण शैली में की है। 'नीतिमञ्जरी' की पुष्पिका से सूचित होता है कि इसकी रचना १४६४ ई० में की गयी थी।

वेदार्थप्रकाश —

'वेदार्थप्रकाश' के रचयिता महर्षि सायणाचार्य हैं। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य का नाम 'वेदार्थप्रकाश' लिखा है। सम्पूर्ण ऋग्भाष्य का प्रथम संस्करण डा० मैक्समूलर ने ६ भागों में १८४६-७४ ई० में सम्पादित किया था। जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रकाशित कराया था। दूसरा संस्करण पहले से अधिक शुद्ध चार भागों में प्रकाशित किया गया है। भारतवर्ष में तुकाराम तात्या ने आठ भागों में इस भाष्य को निकाला था। इधर तिलक विद्यापीठ पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध संस्करण चार जिल्दों में प्रकाशित हो गया है, जिसमें उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है।

सायणाचार्य ने अपने 'वेदार्थप्रकाश' में ऋग्वेदीय मन्त्रों का मण्डलक्रम में विभाजन करते हुए सूक्तों के मन्त्रों की व्याख्या की है। सायणाचार्य ने 'वेदार्थप्रकाश' में प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में विनियोग, ऋषि, देवता, और छन्द आदि का भी उल्लेख किया है। सायणाचार्य ने 'वेदार्थप्रकाश' में ऋग्वेदीय मन्त्रों की व्याख्या के अनन्तर पदों का निर्वचन, उनकी सिद्धि तथा स्वर-प्रक्रिया का भी प्रतिपादन किया है। सायण ने स्वर प्रक्रिया एवं व्याकरण प्रक्रिया के प्रतिपादन के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी का पूरा उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों, निरुक्त, इतिहास, पुराण, स्मृति तथा कल्पसूत्र आदि विभिन्न ग्रन्थों का सहयोग 'वेदार्थप्रकाश' में लिया है।

ऋग्वेद-संहिता के पौरस्त्य व्याख्याकारों का जीवन-परिचय एवं कृतियाँ —

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न पौरस्त्य व्याख्याकारों का जीवन-परिचय एवं कृतियों का विवरण इस प्रकार है —

१ यास्काचार्य —

यास्क 'निरुक्तशास्त्र' के प्रमुख आचार्य है, यास्क ६ वेदाङ्गों में निरुक्त वेदाङ्ग के रचनाकार है। यास्क के सही समय का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिकों के पास कोई भी ऐसा ठोस आधार नहीं है जिसे वह प्रस्तुत कर सके, परन्तु संस्कृत के महान् वैयाकरण पाणिनि का समय लगभग निश्चित हो चुका है, इसलिए विद्वानों ने पाणिनि की अपेक्षा यास्क की पूर्वापरता के विषय में पर्याप्त चिन्तन किया है।

यास्क प्राचीनतम है इनका काल पाणिनी से भी पूर्ववर्ती है। इनकी भाषा में वैदिक अपाणिनीय प्रयोग अनेक मिलते हैं। महाभारत के उल्लेख के अनुसार यास्क का समय विक्रम से सात सौ या आठ सौ वर्ष पूर्व माना जा सकता है, किन्तु मैक्डानल यास्क का समय पञ्चम शतक ई० पू० मानते हैं। गोल्डस्ट्रुकर बोथलिक, स्कॉल्ड आदि विद्वान् पाणिनि को यास्क से पूर्व मानना चाहते हैं तथा इन्हीं विद्वानों का अनुसरण करते हुए श्री सत्यव्रत सामाश्रमी ने भी अपने 'निरुक्तालोकन' नामक ग्रन्थ में पाणिनि को यास्क से पूर्व होने की बात कही है तथा उसके लिये युक्तियाँ भी दी हैं, परन्तु अब यह मत लगभग अमान्य हो चुका है तथा प्रायः सभी ऐतिहासिक यास्क को पाणिनि से प्राचीन मानते हैं।

चूँकि आज ऐतिहासिकों का यह निश्चित मत है कि यास्क पाणिनि की अपेक्षा कम से कम दो सौ वर्ष पूर्व हुए होंगे। पाणिनि लगभग पौँचवीं या चौथी शताब्दी ई० पू० हुए हैं। अतः यास्क का समय लगभग सात सौ ई० पू० माना जा सकता है।

कुछ विद्वानों ने यह भी सम्भावना की है कि यास्क पारस्कर देश के रहने वाले थे क्योंकि निरुक्त के परिशिष्ट कहे जाने वाले १४वें अध्याय के अन्त में कही-कही 'नमः पारस्कराय नमो यास्काय' पाठ मिलता है। पारस्कर देश का उल्लेख पाणिनीय गणपाठ के पारस्करादिगण तथा गण से सम्बद्ध सूत्र के महाभाष्य में मिलता है।

२ आचार्य स्कन्दस्वामी —

ऋग्वेद-संहिता का सबसे पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्दस्वामी का है। वैदिक साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ग्रन्थकार की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरङ्ग गुणों ने उसे इस उच्च आसन पर आसीन किया है। भाष्य के अन्त में दिये गये कतिपय श्लोकों से इनके देशादि का पर्याप्त परिचय मिलता है। स्कन्दस्वामी गुजरात की प्रख्यात राजधानी वलभी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम भर्तृध्रुव था। इसका पता ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अन्त में प्राप्त निम्नलिखित श्लोक से चलता है —

वलभीविनिवास्येतामृगार्थागमसहतिम् ।

भर्तृध्रुवसुतश्चके स्कन्दस्वामी यथास्मृतिः॥

आचार्य स्कन्दस्वामी के समय का भी निर्णय पर्याप्त रीति से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु होने से इनका समय बहुत कुछ निश्चित रूप से जाना जा सकता है। शतपथ-भाष्य के आरम्भ में हरिस्वामी ने अपना परिचय दिया है और स्कन्दस्वामी को अपना गुरु बतलाया है —

नागस्वामी तत्र श्रीगुहस्वमिनन्दन ।
तत्र याजी प्रमाणयज्ञ आढयो लक्ष्म्या समेधित ॥

तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान् ।
त्रयीव्याख्यानधौरेयोऽधीततन्त्रो गुरोर्मुखात् ॥

य सम्राट् कृतवान् सप्त सोमसस्थास्तथर्कश्रुतिम् ।
व्याख्या कृत्वाऽऽध्यापयन्मा श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु ॥

आचार्य स्कन्दस्वामी का काल विक्रम सम्वत् ६८२ (६२५ ई०) के आसपास अनुमानत सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्दस्वामी हर्ष तथा बाणभट्ट के समकालीन हैं। स्कन्दस्वामी ने ६००-६२५ के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। इनका यह भाष्य केवल चतुर्थ अष्टक तक ही प्राप्त है।

स्कन्दस्वामी ने यास्क के निरुक्त के ऊपर भी टीका लिखी है। निरुक्त-टीका के रचयिता तथा ऋग्भाष्य के कर्ता आचार्य स्कन्दस्वामी अभिन्न व्यक्ति हैं, इसका पता हमें देवराज यज्वा के उस लेख से चलता है जिसमें निरुक्त टीका में 'प्रयस्' शब्द का तथा वेदभाष्य में 'श्रवस्' शब्द का स्कन्दस्वामी के द्वारा 'अन्न' अर्थ किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

'उप प्रयोमिरागत्' इत्यादिषु निरुक्त टीकाया स्कन्दस्वामिना प्रय इत्यन्न नाम उच्यते, तथा च 'अक्षिति श्रव' इत्यादिनिगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्न नाम इति स्पष्टमुच्यते।

इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराज यज्वा को स्कन्दस्वामी निरुक्त-टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता अभीष्ट थे। अतः इस विषय में सन्देह करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त-टीका इन दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही बनाया था।

३ वेङ्कटमाधव —

वेङ्कटमाधव ने समग्र ऋक्संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोगो का अनुमान है कि माधव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं। पहले भाष्य के प्रथम अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय लिखा है जिससे प्रतीत होता है कि इनके पितामह का नाम माधव, पिता का वेङ्कटाचार्य, मातामह का भवगोल और माता का नाम सुन्दरी था। इनका मातृगोत्र वशिष्ठ तथा स्वयं का गोत्र कौशिक था। इनका एक अनुज भी था जिसका नाम था सकर्षण। इनके वेङ्कट तथा गोविन्द नामक दो पुत्र थे। माधव जी दक्षिणापथ के चोल देश आन्ध्र-प्रदेश के रहने वाले थे।

वेङ्कटमाधव के काल के निर्णय के लिए अनेक साधन मिलते हैं जिनकी सहायता से इनका समय विशेष रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

१ सायण ने ऋग्वेद के १०/८६/१ के भाष्य में माधवभट्ट की सम्मति का उल्लेख किया है जो वेङ्कटमाधव के भाष्य में मिलता है। अतः माधव सायण के पहले विद्यमान थे।

२ निघण्टु पर भाष्य लिखने वाले देवराज यज्वा ने १३७० सम्वत् के आसपास अपने भाष्योपोद्धात में वेङ्कटाचार्य— तनय माधव का उल्लेख इस प्रकार किया है— 'श्रीवेङ्कटाचार्यतनयस्य माधवस्य भाष्यकृतौ नामानुक्रमण्या पर्यालोचनात् क्रियते।' इस विवरण से वेङ्कट के पुत्र माधव का देवराज का पूर्ववर्ती होना स्वयं सिद्ध है।

३ कोषकार केशव स्वामी ने १३०० विक्रम सम्वत् से पूर्व अपने प्रसिद्ध कोष 'नानार्थार्णवसंक्षेप' में माधवाचार्य सूरि के नाम से माधव का ही उल्लेख किया है—

**द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृक्षु भूरिश ।
माधवाचार्यसूरिश्च को अद्येत्युचि भाषते ॥**

इसका आशय यह है कि उभयलिङ्ग में 'गो' शब्द का अर्थ घोड़ा अर्थात् 'अश्व' होता है। स्कन्दस्वामी ने ऋचाओं की व्याख्या में इसी अर्थ को कहा है, तथा माधवाचार्य सूरि ने भी 'को अद्य' (ऋग्वेद १/८/४/१६) इस ऋचा की व्याख्या में 'गो' शब्द का अर्थ 'अश्व' किया है। वेङ्कटमाधव के उक्त ऋचा के भाष्य में यही अर्थ प्राप्त भी है। अतः इस निर्देश से माधव का समय विक्रम सम्वत् १३०० से पूर्व का ठहरता है।

इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी से बहुत पहले का है तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही मानी जाती थी। अतः इनका समय १२०० विक्रमी सवत् के आसपास ज्ञात होता है। प. साम्बशिव शास्त्री ने वेङ्कटमाधव का समय १०५० से ११५० ई० के अन्तर्गत माना है।

४ आचार्य नारायण —

ऋग्वेद के भाष्य में वेङ्कटमाधव ने लिखा है —

**स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात् ।
चक्रुः सहैकमृग्भाष्य पदवाक्यार्थगोचरम् ॥**

अर्थात् स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रम से मिलकर एक ही ऋग्भाष्य बनाया। इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्भाष्य की रचना में स्कन्दस्वामी की सहायता की थी। 'क्रमात्' शब्द से अनुमान होता है कि ऋग्वेद के मध्य-भाग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा है। कुछ लोग साम्बाध्याकार माधव के पिता नारायण तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु इसके लिए अभी कोई सबल प्रमाण नहीं मिला है। आचार्य नारायण का समय भी सातवीं शताब्दी में अनुमानित सिद्ध है।

५ आचार्य उद्गीथ —

वेङ्कटमाधव के कथनानुसार उद्गीथाचार्य ने स्कन्दस्वामी के भाष्य में सहायता पहुँचाई थी। इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य लिखा है प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर उद्गीथ ने अपने विषय में लिखा है— 'वनवासीविनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्ये अध्याय समाप्त'।

इस उद्धरण से उद्गीथाचार्य का वनवासी से कोई न कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल में कर्णाटक का पश्चिमी भाग वनवासी प्रान्त के नाम से सर्वत्र विख्यात था। अत आचार्य उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात् कर्णाटक देश के समीप के ही रहने वाले जान पड़ते हैं। इसके साथ ही उद्गीथ सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं, क्योंकि सायण ने ऋग्वेद के एक मन्त्र १०/४६/५ के भाष्य में उद्गीथ की व्याख्या का उल्लेख किया है और यह व्याख्या उद्गीथ के भाष्य में उपलब्ध होती है। यह भाष्य ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त ५ से लेकर सूक्त ८३ के पौंचवे मन्त्र तक उपलब्ध होती है, जिसमें आदि के अश को डी० ए० वी० कालेज के शोध विभाग ने प्रकाशित किया है (लाहौर १९३५), शेष अश अभी तक मुद्रित नहीं है। इसके अतिरिक्त उद्गीथाचार्य के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।

६ सायणाचार्य —

भारतीय वेद भाष्यकर्ताओं में सायण का स्थान मूर्धन्य है इन्होंने समस्त वैदिक संहिताओं के ऊपर भाष्य लिखे हैं। इनका समय १४वीं शताब्दी है। सायणाचार्य विजयनगर के संस्थापक अधीश्वर महाराज बुक्क के प्रधानामात्य पद पर प्रतिष्ठित थे तथा महाराज हरिहर के सेनानी भी थे। बुक्क के प्रधानामात्य का पद इन्होंने १६ वर्षों (१३६४ ई० से लेकर १३७८ ई०) तक अलङ्कृत किया। तदनन्तर हरिहर द्वितीय का मन्त्रिकार्य अपने मृत्युपर्यन्त आठ वर्षों (१३७९ ई० से १३८७ ई० तक जो इनकी मृत्यु का वर्ष था) तक सम्पन्न किया। इनके वेदभाष्यों के निर्णय का काल १४वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। सायण के पिता का नाम मायण, माता का नाम श्रीमती और बड़े भ्राता का नाम माधव तथा अनुज का नाम भोगनाथ था। इनके गुरु श्रीकण्ठ थे। सायण एक मेधावी एवं प्रतिभासम्पन्न मनीषी थे इन्होंने १८८७ में अपना शरीरत्याग किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य के द्वारा इस महनीय कार्य में प्रेरित किये जाने के कारण ये भाष्य 'माधवीय' नाम से प्रख्यात हैं।

महाराज बुक्कराय के संस्कृत-साहित्य, आर्य-धर्म तथा हिन्दू-सभ्यता के प्रति विमल तथा प्रगाढ़ अनुराग से हम सर्वथा परिचित हैं। महाराज ने अपने उच्च विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए यह आवश्यक समझा कि हिन्दू धर्म के आदिम तथा प्राणभूत ग्रन्थ वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक रीति से व्याख्या की जाय। इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ आमात्य माधव को आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया जाए। माधवाचार्य वेदार्थ के मर्मज्ञ मीमांसक थे। 'जैमिनीय न्यायमाला' की रचनाकर उन्होंने अपने मीमांसा-ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान् से वेदार्थ की व्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितान्त उपयुक्त था, परन्तु जान पड़ता है कि अनेक आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण अथवा किसी अन्य अभिप्राय से माधव ने अपने ऊपर इस गुरुतर कार्य के

निर्वहन का भार नहीं रखा। फलतः उन्होंने राजा से कहा मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों की सभी बातों को जानता है— गूढ़ अभिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हीं को इस व्याख्या कार्य में नियुक्त कीजिए। माधवाचार्य के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महिपति ने सायणाचार्य को वेदार्थ के प्रकाशन के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात् कृपालु सायणाचार्य ने वेदार्थों की व्याख्या की।

सायणाचार्य के यौवन का समय कण्ठ तथा सगम के मन्त्री कार्य के सम्पादन में व्यय हुआ था। ये नल्लूर के आस-पास शासन तथा प्रबन्ध करने में अब तक लगे थे। ये विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथा गाढानुराग प्राप्त करने में अभी तक सौभाग्यशाली न थे। वास्तविकता तो यह है कि विजयनगर से बाहर अन्य भूपालों के साथ राज्य प्रबन्ध में सलग्न रहने के कारण बुक्क के दरबार से दूर ही रहते थे। अतः यदि महाराज बुक्क सायण की योग्यता तथा विद्वता से सर्वथा अपरिचित हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माधव की विशेष योग्यता को महाराज भलीभाँति जानते थे, क्योंकि माधव का समग्र जीवन विजयनगर के शासकों के साथ व्यतीत हुआ था। अतः उन्हें वेदार्थ-प्रकाशन के लिए आदेश देना नितान्त स्वाभाविक है परन्तु माधव ने अपने आपको इस उत्तरदायी कार्य में न लगाकर अपने भाई सायण को इस कार्य के लिए चुना। माधव को अपने भ्राता की विपुल विद्वता तथा वेद की मर्मज्ञता में बहुत विश्वास था। अतः इस कार्य को अनुज को ही सौंपा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि वीर बुक्क महिपति की ही आज्ञा से वेदभाष्य की रचना का सूत्रपात हुआ, तथापि माधवाचार्य का हाथ इसमें विशेष दीखता है। अतः जिस प्रकार हम इन ग्रन्थों के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं उसी प्रकार हम माधवाचार्य के भी ऋणी हैं क्योंकि माधव जी की यदि प्रेरणा न हुई होती तो इन वेद भाष्यों की रचना ही सम्पन्न नहीं होती अतः वेदाभिमानीयों को महाराज बुक्क, माधवाचार्य तथा सायणाचार्य इन तीनों के प्रति इन गौरवमय ग्रन्थों के लिए अपनी प्रगाढ़ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

वेद भाष्यकारों में सायण के विषय में एक विद्वान् ने लिखा है कि “वैदिक भाषा तथा धर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासार्ह साधन है और वह है सायण का चारों वेदों की सहिताओं का वेदभाष्य”

हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायण का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुञ्जी है और वेद के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश के लिए विशाल सिंहद्वार है।

सायणाचार्य के वेदभाष्य ही इनकी कमनीय कीर्तिलता को सर्वदा आश्रय देने वाले विशाल कल्पवृक्ष हैं, जिनकी विशाल छाया में आश्रय पाकर सायण की कीर्तिगरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त करती जाएगी। ये वेदभाष्य ही सायणाचार्य की अलौकिक विद्वता, व्यापक पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसाय को अभिव्यक्त करने के लिए आज भी नितान्त समर्थ हैं तथा भविष्य में भी बने रहेंगे।

वेद-भाष्य के द्वारा सहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षित होती है। जिन सहिताओं तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे उनके नामों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। सम्भवतः सायण ने ज्ञानकाण्ड की व्याख्या में किसी ग्रन्थ को नहीं लिखा।

सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं —

- १ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद की)
- २ ऋग्वेद संहिता
- ३ सामवेद संहिता
- ४ काण्व संहिता (शुक्लयजुर्वेद)
- ५ अथर्ववेद संहिता

सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक —

कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण एवं आरण्यक —

- १ तैत्तिरीय ब्राह्मण
- २ तैत्तिरीय आरण्यक

ऋग्वेदीय ब्राह्मण एवं आरण्यक —

- ३ ऐतरेय ब्राह्मण
- ४ ऐतरेय आरण्यक

सामवेद के ब्राह्मण —

- ५ ताण्डय ब्राह्मण (पञ्चविंश)
- ६ षड्विंश ब्राह्मण
- ७ सामविधान ब्राह्मण
- ८ आर्षेय ब्राह्मण
- ९ देवताध्याय ब्राह्मण
- १० उपनिषद् ब्राह्मण
- ११ सहितोपनिषद् ब्राह्मण
- १२ वश ब्राह्मण

शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मण

- १३ शतपथ ब्राह्मण

इस प्रकार सायण ने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण एवं अरण्यकों की व्याख्या लिखी।

७ माधव भट्ट —

ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चला है। इसमें एक तो सामवेद के भाष्यकार

यद्यपि सायण ने ऋक् संहिता पर भाष्य लिखा तथापि माधव के द्वारा इस कार्य में पर्याप्त सहायता दिये जाने के कारण माधव भी भाष्यकार के रूप किन्हीं स्थानों में गृहीत किये गये हैं। अतएव एक माधव तो सायणाचार्य ही हुए। दूसरे माधव वेङ्कटमाधव हैं, जिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एक अन्य माधव यह भी है जिनकी प्रथम अष्टक की टीका मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। यह टीका बड़ी ही सारगर्भित है। अल्पाक्षर होने पर भी मन्त्रों के अर्थ समझने में नितान्त महत्त्वपूर्ण है। कुछ विद्वान् इस माधवभट्ट और वेङ्कटमाधव को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु दोनों व्यक्तियों के लिए भाष्यों की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधवभट्ट वेङ्कटमाधव से नितान्त भिन्न है एवं उनसे प्राचीनतर है।

माधवभट्ट जी ऋग्वेद के महान् विद्वान् हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। इन्होंने प्रथमाष्टक की टीका के आरम्भ करने से पहले ग्यारह अनुक्रमणियाँ लिखी थी, जिनमें से हर एक कोष रूप में रख कर ऋग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ है। इनमें से उपलब्ध दो अनुक्रमणी छप चुकी हैं। जिनके नाम हैं—नामानुक्रमणी और आख्यातानुक्रमणी। इनके पढ़ने से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋक्-संहिता के सामानार्थक नाम और क्रियाओं के एकत्र सङ्ग्रह हैं, किन्तु इससे अधिक महत्त्व की अनुक्रमणियाँ जैसे—निर्वचनानुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी और सबसे अधिक महत्त्व की स्वरानुक्रमणी उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है। स्वरानुक्रमणी को सबसे अधिक महत्त्व की हम इसलिए मानते हैं कि इसमें जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध टीकाओं में किसी में भी प्राप्त नहीं होता। विद्वानों के मत में सायणाचार्य चतुर्दश शतक, वेङ्कटमाधव दशम शतक और स्कन्दस्वामी सप्तम शतक के माने गये हैं। अतः माधवभट्ट इन सभी से अत्यन्त प्राचीन हैं। इस विवरण के अनुसार माधवभट्ट का समय चतुर्दश शतक पूर्व का माना जा सकता है।

८ आत्मानन्द —

आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तर्गत 'अस्यवामीय' सूक्त पर अपना भाष्य लिखा है। इस भाष्य में उद्धृत ग्रन्थकारों में स्कन्द, भास्कर आदि का नाम मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता। इससे ये सायण से पूर्व के भाष्यकार प्रतीत होते हैं इनके द्वारा उद्धृत लेखकों में मिताक्षर के कर्ता विज्ञानेश्वर (१०७०—११०० ई०) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभट्ट (१३वीं शती ई०) के नाम से हम कह सकते हैं कि इनका आविर्भाव काल—विक्रम की १४वीं शताब्दी है।

९ आनन्दतीर्थ —

आनन्दतीर्थ का ही दूसरा नाम 'मध्व' है, जिन्होंने द्वैतवादी सुप्रसिद्ध माध्व वैष्णव सम्प्रदाय को चलाया था। इनके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों की व्याख्या वाला वेदभाष्य भी है। यह भाष्य छन्दोबद्ध है तथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्तों पर ही है। आनन्दतीर्थ का आविर्भाव काल विक्रम

की १३वीं सदी के मध्य से लेकर १४ वीं सदी के मध्य तक है। ऐसा सुना जाता है कि ये ८० वर्षों तक जीवित रहे— १२५५ से १३३५ विक्रम सम्वत् तक।

१० धनुष्कयज्वा —

धनुष्कयज्वा नाम के किसी तीनो वेदों के भाष्यकार का नाम वेदाचार्य की सुदर्शन मीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे 'त्रिवेदी भाष्यकार' तथा 'त्रयीनिष्ठवृद्ध' कहे गये हैं। अतः इनके वेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार होने में तनिक भी संदेह नहीं रहता। ये एक वैष्णव आचार्य थे। इन उल्लेखों के अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता है और न उनके वेदभाष्य के विषय में। इनका समय विक्रम संवत् १६०० से पूर्व होना चाहिए।

११ स्वामी दयानन्द सरस्वती —

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का जन्म सन् १८२४ में वर्तमान गुजरात के मौखी नामक एक छोटे से राज्य में हुआ था। इनके पिता कट्टर हिन्दू थे। वे शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके पिता स्वभाव से ही कठोर थे और माता दयालु थी। स्वामी जी का बचपन का नाम 'मूलशङ्कर' था। पाँच वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ना लिखना आरम्भ किया और संस्कृत व्याकरण, संस्कृत के श्लोक तथा वेद मन्त्र कण्ठस्थ कर लिए। पिता के कठोर अनुशासन में रह कर उन्होंने सन्ध्या, उपासना और उपवास इत्यादि नियमों का पालन किया और १४ वर्ष की आयु तक वेदों का अध्ययन कर लिया और उनके कुछ अंश कण्ठस्थ कर लिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेकों संस्कृत-ग्रन्थों का भी अध्ययन किया। इसी समय एक घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। एक रात्रि पूजा करते समय उन्होंने देखा कि एक मूषक शिवमूर्ति पर आरुढ़ हो रहा है और प्रसाद भक्षण कर रहा है। यह दृश्य देखकर स्वामी जी के मन में शिव-शक्ति के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया और इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सर्वशक्तिमान् ईश्वर अपनी रक्षा करने में असमर्थ है वह अपने भक्तों की रक्षा कैसे कर सकता है। अतः उनके मनोमस्तिष्क तथा हृदय में मूर्ति पूजा के विरुद्ध विद्रोह की भवना जाग उठी। इसी घटना के साथ दो अन्य घटनाएँ और हुई— पहला भागिनी की मृत्यु और दूसरा चाचा श्री की मृत्यु—जिनसे उनके मन में विरक्ति की भावना जाग्रत हुई और वे जीवन-मृत्यु की अस्थिरता, ईश्वर के अस्तित्व तथा मोक्ष आदि आध्यात्मिक तत्त्वों पर चिन्तन करने लगे और योगिक क्रियाएँ करने लगे। स्वामी जी को इस संसार से विरक्त होते देखकर उनके पिता उन्हें गृहस्थ-जीवन में लाना चाहते थे परन्तु उन्होंने १८४० ई० में गृह-त्याग दिया।

गृह-त्याग के उपरान्त इन्होंने अपना समय भ्रमण में साधु-संतों की सङ्गत में, अध्ययन, चिन्तन और मनन में लगाया। कुछ समय पश्चात् उनकी भेंट स्वामी सम्पूर्णानन्द जी से हुई जिन्होंने मूलशङ्कर जी को अपना शिष्य बना लिया और उनका नाम दयानन्द सरस्वती रख दिया। साधु सन्तों की सङ्गत से न ही इन्हें कोई सन्तोष मिला और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ।

हिन्दू समाज को बचाने के लिए दयानन्द जी के मन में यह विचार आया कि हिन्दू ग्रन्थों की विधिवत् बुद्धिसङ्गत तथा सरल व्याख्या से हिन्दू समाज की रक्षा की जा सकती है। इन ग्रन्थों के अध्ययन के लिए इन्होंने स्वामी वृजानन्द जी को अपना गुरु बनाया। श्री वृजानन्द जी के चरणों में दयानन्द जी की जिज्ञासा शान्त हुई। दयानन्द जी ने हिन्दू जाति का उत्थान करने का बीड़ा उठाया और वे आर्य ग्रन्थों का प्रचार करने लगे। इस काल में वैदिक धर्म अपना महत्त्व खो चुके थे, और देश की धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति सोचनीय थी। मनुष्य अशिक्षा और अन्धविश्वास के शिकार हो रहे थे। प्राचीन दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं थी लोग बहुत दुखी थे। स्वामी जी ने समाज की इन बुराइयों को दूर करने का और लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। इसीलिए इन्होंने समाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों, छुआछूत, बाल-विवाह, विदेश-यात्रा आदि पर कठोर प्रहार तथा आघात किया और वैदिक धर्म का प्रचार किया तथा शिक्षा को सुधार का साधन बनाया।

हिन्दू जाति के पुनरुत्थान के उद्देश्य से सन् १८५७ में इन्होंने आर्य-समाज की स्थापना की जो आगे चलकर एक महान् धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक आन्दोलन बना। वैदिक धर्म के प्रचार के साथ-साथ ये सामाजिक सुधार, राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार और राष्ट्रीय जागरण के कार्यों में लग गए। इन्होंने अनेक स्थानों पर वैदिक पाठशालाओं और आर्य समाज-संस्थाओं का संगठन किया। १८७५ में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ-प्रकाश' प्रकाशित हुई। स्वामी जी अपने जीवन का शेष समय उपर्युक्त कार्यों में व्यतीत करते हुए सन् १८८३ में किसी के द्वारा विष दिये जाने के कारण परलोक सिंघार गये।

दयानन्द जी निराकर ब्रह्म के उपासक थे तथा वेदों में विश्वास रखने के कारण आस्तिक थे। ये वेदों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते थे। इनका विश्वास था कि वेद व्यक्ति को चारित्रिक जीवन तथा उच्चता प्रदान करते हैं, तथा वेदों द्वारा बताये मार्ग पर चलकर व्यक्ति आनन्द प्राप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है परन्तु इन्होंने अपने अनुसार वेदों की व्याख्या की। इसी कारण आर्य समाज का धर्म वैदिक होते हुए भी सनातन धर्म से कुछ भिन्न है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद व्याख्या एवं भावार्थ सहित लिखा है। इनके भाष्य का नाम— “ऋग्वेदभाष्य” है। इसके अतिरिक्त इन्होंने “ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका” नामक पुस्तक भी लिखी है।

१२ श्री अरविन्द स्वामी —

श्री अरविन्द घोष का जन्म सन् १८७२ में कलकत्ता के एक घोष परिवार में हुआ था। यद्यपि इन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा पाई थी परन्तु उनके हृदय में भारत तथा भारतीय संस्कृति के लिए अपार स्नेह था। भारत

लौटकर इन्होंने बडौदा राज्य में रेवेन्यू विभाग में कार्य किया। कुछ दिनों बाद इन्होंने बडौदा में ही प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। सन् १६०५ में इन्होंने बंगाल-विभाजन के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया जिसके कारण इन्हें भारत छोड़कर फ्रेंच उपनिवेश पाण्डेचेरी में शरण लेनी पड़ी। यहाँ पर इन्होंने एक आश्रम स्थापित किया जो 'अरविन्द-आश्रम' के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ छोड़कर अपना शेष जीवन आध्यात्मिक साधना एवं योग में बिताया। इस प्रकार अरविन्द जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता से दार्शनिक बन गए और एक दार्शनिक के रूप में इन्होंने धर्म, शिक्षा योग, ब्रह्मचर्य, राजनीति आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं जो हमारा मार्ग दर्शन करते हैं। सन् १६५० ई० में यह महान् शिक्षाशास्त्री, साधक एवं ऋषि शून्य में तिरोहित हो गया।

श्री अरविन्द जी ने वेद के मन्त्रों की रहस्यवादी व्याख्या की है और इस व्याख्या की रूप-रेखा बतलाते हुए इन्होंने अपनी "हिम्स टू दी मिस्टिक फायर" नामक पुस्तक में ऋग्वेदस्थ सम्पूर्ण अग्नि सूक्तों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त श्री अरविन्द जी ने वेद से सम्बन्धित 'ऑन दि वेद' एवं 'अदिति एण्ड अदर डीटीज इन दी वेद' पुस्तकें भी लिखी हैं।

ऋग्वेद-संहिता के पाश्चात्य व्याख्याकारों का जीवन-परिचय एवं कृतियाँ —

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न पाश्चात्य व्याख्याकारों का जीवन-परिचय एवं कृतियों का विवरण इस प्रकार है—

रूडाल्फ रॉथ (Rudolf Roth) —

जर्मन विद्वान् रॉथ महोदय १८ वीं शताब्दी के पाश्चात्य व्याख्याकारों में गिने जाते हैं। इनका समय १८३१ से १८६५ ई० तक माना जाता है। रॉथ महोदय ने ऋग्वेद पर अंग्रेजी टीका की तथा ऋग्वेद के विशिष्ट अशो का आलोचनात्मक अध्ययन एवं अनुवाद किया है। रॉथ और ह्रिटनी ने मिलकर सर्वप्रथम अथर्ववेद संहिता शौनकीय शाखा का सम्पादन किया।

यूरोप में वैदिक अनुशीलन के इतिहास में १८४६ ई० चिरस्मरणीय रहेगी क्योंकि इसी वर्ष रूडाल्फ रॉथ नामक जर्मन विद्वान् ने जर्मन भाषा में 'वैदिक साहित्य और इतिहास' नामक छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसमें यूरोप में वेद के अनुशीलन के प्रति वास्तविक एवं गम्भीर प्रवृत्ति पैदा हुई। रॉथ महोदय ऐतिहासिक पद्धति के उद्भावक के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे क्योंकि इन्होंने वेद के अर्थ समझने के लिए सायण आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्राह्य ठहरा कर पश्चिमी भाषाविज्ञान तथा तुलनात्मक धर्म को ही प्रधान सहायक माना है। दोषपूर्ण होने पर भी इस पद्धति ने वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिए ऐतिहासिक पद्धति को विशेष महत्त्व दिया। इनकी दृष्टि से वेद के ही विभिन्न स्थलों में आये हुए शब्दों की छानबीन करने से सन्दिग्ध शब्दों के अर्थ स्वयं आभासित हो सकते हैं।

इसी पद्धति का अनुसरण कर रॉथ महोदय ने २० वर्ष के घोर परिश्रम के बाद 'सेन्टपीटर्सबर्ग सस्कृत जर्मन महाकोष' का निर्माण किया यह कोष १० हजार पृष्ठों में ७ विशालकाय भागों में सेन्टपीटर्सबर्ग नगर में १८५५-१८७५ में प्रकाशित किया गया। इसे 'सेन्टपीटर्सबर्ग डिक्शनरी' भी कहते हैं। इसका मूल्य सम्प्रति ४ हजार रुपये से भी अधिक है। इसमें वैदिक और लौकिक सस्कृत के सभी शब्दों का सङ्ग्रह है। साथ ही अर्थों के साथ सबद्ध सन्दर्भ अश भी स्थान-निर्देश-सहित सङ्कलित है। वैदिक अश के सङ्ग्रह का श्रेय रॉथ को है और लौकिक सस्कृत के अश का श्रेय बोठलिग को है अर्थात् बोठलिग ने लौकिक सस्कृत शब्दों का अर्थ-निर्णय किया है। इस कोष में शब्दों का अर्थ विकास-क्रम से दिया गया है। जिसमें वेद से लेकर लौकिक सस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ अर्थ-निर्णय करने के लिए उद्धृत किए गए हैं। इससे बड़ा सस्कृत का प्रामाणिक कोश विश्व में आज तक उपलब्ध नहीं है यह कोश आज भी बेजोड़ है तथा सस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक अर्थ-विकास को समझने के लिए नितान्त उपयोगी है। इस कोश में सस्कृत शब्दों का जर्मन-भाषा में अर्थ किया गया है। यह कोष सस्कृत-साहित्य में अद्वितीय है।

रॉथ ने जर्मन भाषा में १८४६ में निरुक्त ग्रन्थ का भी अनुवाद किया है। रॉथ ने २५ वर्ष की उम्र में एक लेख- 'An Essay in Ancient Indian literature' नाम से ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के आधार पर ही लिखा था जो आज भी पठनीय है। व्याख्या के क्षेत्र में रॉथ ने पहली बार सायण की कटु आलोचना की और तुलनात्मक भाषाशास्त्र के आधार पर ऋग्वेद की व्याख्या का प्रयास किया। अनेक लेखों और अपने सस्कृत-जर्मन-कोष के माध्यम से उन्होंने व्याख्या के विकास को एक नयी दिशा प्रदान की।

राथ के अनेक शिष्य हुए और पाश्चात्य जगत् में भारतीय परम्परा से हटकर वेदों की नयी व्याख्या करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। मैकडालन, द्विटनी, मैक्समूलर, श्रोदर आदि सभी रॉथ के शिष्य थे। रॉथ ने जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में लगभग ५० वर्षों तक अध्यापन किया।

अल्फर्ड लुड्विग (Alfurd Ludwig) 377410
5617 562256

जर्मन विद्वान् लुड्विग १८ वीं शताब्दी के पाश्चात्य भाष्यकार हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग का अवलम्बन करते हुए सम्पूर्ण ऋग्वेद का ६ भागों में जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। इन्होंने रॉथ और सायण दोनों की व्याख्या पद्धतियों को अपनाते हुए ये अनुवाद किया है। यह जर्मन अनुवाद १८७६-१८८८ ई० में प्रकाशित हुआ। इनके इस जर्मन भाषा में अनुदित ग्रन्थ का नाम 'डेर ऋग्वेद' (Der Rigveda) है।

लुड्विग ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का गद्यानुवाद विस्तृत व्याख्या तथा टिप्पणी के साथ ६ जिल्दों में किया है, परन्तु इनके इस गद्यानुवाद में उतनी स्वतन्त्रता अङ्गीकृत नहीं हुई है जितनी ग्रासमैन के सम्पूर्ण ऋग्वेद के पद्यानुवाद में परिलक्षित होती है।

एच ग्रासमैन (H Grassman) –

जर्मन विद्वान् ग्रासमैन भी १८ वी शताब्दी के पाश्चात्य व्याख्याकार हैं। ये जर्मन के संस्कृत एवं भाषाविज्ञान के विद्वान् थे। ग्रासमैन रॉथ महोदय के शिष्य थे तथा इन्होंने रॉथ की स्वतन्त्र तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। ये सायण-विरोधी वर्ग के व्यक्ति हैं।

ग्रासमैन ने 'सेण्टपीटर्सबर्ग डिक्शनरी' के आधार पर दो भागों में सम्पूर्ण ऋग्वेद का जर्मन भाषा में टिप्पणियों के साथ पद्यानुवाद किया है। यह १८७६-७७ में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने रॉथ की पद्धति से सायण भाष्य की उपेक्षा कर स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया है। यह उत्तम न होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है।

ऋग्वेदीय शब्दकोषों में ग्रासमैन का 'व्योर्टर बुख त्सूम ऋग्वेद' १८७३-७५ में प्रकाशित किया गया है। यह मुख्यतः ऋग्वेद से सम्बद्ध है। ऋग्वेद की व्याख्या का अध्ययन करने वाला कोई भी छात्र इसके बिना अपना कार्य नहीं कर सकता। ऋग्वेद के सभी शब्दों की ससन्दर्भ सूची और उसका अर्थ इस ग्रन्थ में प्राप्त है। ऋग्वेद से सम्बन्धित ग्रासमैन का यह शब्दकोष अब तक अद्वितीय है।

इस प्रकार ग्रासमैनकृत कोष ऋग्वेद के मन्त्रों का सम्पूर्ण शब्दों की सूची उपस्थित करने वाला कोष वह महत्त्वपूर्ण रचना है जिसमें प्रत्येक शब्द के सन्दर्भानुसार बदलने वाले अर्थों के साथ क्रियाओं तथा सज्ञाओं के सभी रूप एवं अर्थ भी क्रमानुसार दिए हैं। ग्रासमैन के 'वैदिक कोष' में ऋग्वेदीय स्थलों का निर्देश करते हुये शब्दों का अर्थ लिखा गया है। इस कोष में शब्द भी रोमन लिपि में हैं और अर्थों को जर्मन भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद के अनुवाद के त्रुटियों की पूर्ति इस कोष से होती है।

हरमन होरेस विल्सन (H. H Wilson) –

१८ वी शताब्दी के व्याख्याकारों में विल्सन का नाम भी गिना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम ऋग्वेद का सम्पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद १८५० ई० में प्रकाशित किया। यह सायण-भाष्य पर आश्रित है। विल्सन सायण के प्रबल समर्थकों में थे।

जिन पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद का आग्ल अर्थात् अंग्रेजी अनुवाद किया उनमें विल्सन का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने सायण के आधार पर ऋग्वेद का ७ भागों में अनुवाद किया जो आज भी बहुत उपयोगी हैं।

विल्सन अंग्रेजी विद्वानों की प्रथम पीढ़ी के वैदिक विद्वान् हैं। इनका उद्देश्य ग्रिफिथ की भाँति अंग्रेजी भाषा-भाषियों एवं विद्वानों के समक्ष ऋग्वेद का स्वरूप प्रस्तुत करना था।

इस प्रकार विल्सन ने मैक्समूलर द्वारा प्रकाशित सायण-भाष्य को आधार बना कर इन्होंने ऋग्वेद का अत्यन्त सरल एवं सुस्पष्ट भाषा में अंग्रेजी गद्य में अनुवाद किया। वेदों के अतिरिक्त इन्होंने भगवद्गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया।

विल्सन का अनुवाद भारत में रहने वाले अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वानों में बहुत लोकप्रिय हुआ। क्योंकि यह ऋग्वेद-संहिता का एक मात्र सरल गद्यानुवाद था जो विशुद्ध भारतीय परम्परा के आधार पर किया गया था। संस्कृत न जानने वाले भारतीय विद्वानों ने विल्सन के अनुवाद के आधार पर अपने इस प्राचीनतम धर्मग्रन्थ का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त किया।

फ्रेडरिक मैक्समूलर (F. Max Muller) —

मैक्समूलर साहब पाश्चात्य विद्वानों के शिरोमणि हैं। इन्होंने वेद के विषय में नाना ग्रन्थों की रचना कर उनके सिद्धान्त तथा धर्म को पश्चिमी देशों में खूब लोकप्रिय बनाया। विद्वता के साथ सहानुभूति भी उनका विशेष गुण था। ये भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति को सहानुभूति की दृष्टि से परखते थे तथा भारतीयों के हृदय तक पहुँचने की कोशिश करते थे। आज भी इनके ग्रन्थ विद्वता के साथ उदारता के प्रतीक हैं।

मैक्समूलर प्रो वर्नफ महोदय के द्वितीय महान् शिष्य थे एवं प्रो राथ के साक्षात् शिष्य थे। इनका जन्म जर्मन् के डेशो नामक स्थान में ६ दिसम्बर, १८२३ ई० को हुआ था। इनका समय १८२३-१९०० ई० तक है। ये शर्मण्य (जर्मन) देशीय विद्वान् थे। १६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 'डाक्टर आफ फिलासफी' की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने १८४४ ई० में "हितोपदेश" का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अपने गुरु प्रो० वर्नफ की प्रेरणा से इन्होंने सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद के प्रकाशन की योजना बनायी थी।

पाश्चात्य विद्वानों में मैक्समूलर का नाम भारतीयों के लिए सबसे अधिक सुपरिचित है। जितनी लोकप्रियता इनको भारत में प्राप्त हुई उतनी किसी भी अन्य विदेशी वेद व्याख्याकार को नहीं हुई। मैक्समूलर महोदय जर्मन होते हुए भी आजीवन इंग्लैण्ड में रहे। मैक्समूलर १८५०-५१ ई० तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त थे जो बाद में सहायक प्रोफेसर बना दिए गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में इन्होंने बहुत कीर्ति अर्जित की।

मैक्समूलर के पूर्व ऋग्वेद संहिता उपलब्ध तो थी किन्तु सायण-भाष्य सहित उसका मुद्रण नहीं हुआ था। मैक्समूलर ने सायण रचित भाष्य की भारत एवं जर्मनी तथा इंग्लैण्ड के सङ्ग्रहालयों से विविध लिपियों में लिखित अनेक प्रतियाँ प्राप्त की और उनका तुलनात्मक अध्ययन करके एक बहुत सुन्दर समीक्षात्मक संस्करण इंग्लैण्ड से प्रकाशित किया इन्होंने ऋग्वेद संहिता का अपना संस्करण देवनागरी लिपि में ही छापा। मैक्समूलर का यह संस्करण पाँच भागों में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन का आशिक भार विजयनगर के राजा ने, तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तथा बाद में महारानी विक्टोरिया ने उठाया था। सायण-भाष्य के सम्पादन के अन्त में इन्होंने स्वयं संस्कृत में बना कर यह श्लोक लिखे हैं —

शर्मण्यदेशजातेन श्रीगोतीर्थनिवासिना।

मोक्षमुल्लरभट्टेन भाष्यमेतत् विशोधितम्॥

‘शर्मण्य—देशवासी मोक्षमूलर (भट्ट) इनका यह नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने रखा था। स्वामी दयानन्द ने मैक्समूलर को ‘मोक्षमूलर’ नाम से सम्बोधित किया था। यह नाम इन्हे बहुत पसन्द आया और मैक्समूलर महोदय ने संस्कृत—ग्रन्थों में अपना नाम मोक्षमूलर ही रखा।

मैक्समूलर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के सायण भाष्य का प्रथम बार विवेचनापूर्ण सम्पादन किया। इसका प्रारम्भ १८४६ ई० में हुआ १८७५ में पूर्ण हुआ। २७ वर्ष के घोर परिश्रम से यह कार्य पूर्ण हुआ। यह ३ सहस्र से अधिक पृष्ठों का ग्रन्थ है। इसमें कई सौ पृष्ठों की भूमिका और टिप्पणी है। इसका सशोधित द्वितीय संस्करण १८६०—१८६२ ई० में प्रकाशित हुआ। यह मैक्समूलर के गम्भीर अध्यवसाय का परिचायक है। इस प्रकार मैक्समूलर ने ऋग्वेद के सायणभाष्य का सर्वप्रथम विवेचनापूर्ण सम्पादन किया। इस ग्रन्थ के प्रकाशन से वेद विषयक अध्ययन—अध्यापन की नींव यूरोप में पक्की की गई।

मैक्समूलर महोदय की द्वितीय कृति ‘प्राचीन वैदिक—संस्कृत—साहित्य’ है इस ग्रन्थ में इन्होंने वैदिक साहित्य की विद्वतापूर्ण मीमांसा की तथा वैदिक साहित्य के विषय में पर्याप्त विचार विमर्श किया। इसके साथ ही मैक्समूलर ने ‘पवित्र प्राच्य ग्रन्थ—माला’ में स्वयं तथा अन्य अनेक पश्चिमी विद्वानों के लेखों तथा वैदिक ग्रन्थों के अनुवादों को प्रकाशित किया है। यह ग्रन्थ—‘Sacred Books of the East Series’ के ५० भागों को जो स्वयं तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं मैक्समूलर ने उन सबका सम्पादन किया है। इनमें वैदिक व्याख्या से सम्बन्धित विविध विषय हैं— यथा ऋग्वेद की व्याख्या, शतपथ—ब्राह्मण की व्याख्या साथ ही पहलवी, अवेस्ता, सूत्रग्रन्थ, वेदान्त, जैनग्रन्थ तथा बुद्ध से सम्बन्धित ग्रन्थों का अनुवाद तथा व्याख्या है।

मैक्समूलर ने स्वयं ‘पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला’ के दो भागों में उपनिषदों की व्याख्या की है तथा २ भागों में वेदों के प्रमुख मन्त्रों की व्याख्या ‘Vedic Hymns’ के अन्तर्गत उपलब्ध होती है। इनके Vedic Hymns के 1st Volume में ऋग्वेद से सम्बन्धित मरुत्, रूद्र, वायु तथा वात देवताओं से सम्बन्धित मन्त्रों की व्याख्या है। 2nd Volume में ऋग्वेद में प्राप्त इन्द्र, अग्नि, आप्री आदि सूक्तों की व्याख्या है। मैक्समूलर महोदय ने ऋग्वेद के सभी मरुत् सूक्तों का अनुवाद सटिप्पण किया है जो Sacred Books of the East के ३२ वे भाग में प्रकाशित है।

मैक्समूलर महोदय ने ही सर्वप्रथम ऋग्वेद—संहिता के काल निर्धारण का प्रयास किया। इन्होंने वैदिक काल को संहिता—काल, ब्राह्मण—काल, उपनिषद्—काल एवं सूत्र—काल इन चार भागों में विभाजित किया और इनमें से प्रत्येक के विकास के लिए न्यूनतम दो—दो वर्षों का समय निर्धारित किया।

मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य एवं वैदिक देवशास्त्र पर अनेक शोध—लेख लिखे। इनके लेखों का सङ्कलन १५ भागों में प्रकाशित है। मैक्समूलर को तुलनात्मक देवशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम वैदिक देवों की यूनानी, रोमन तथा प्राचीन जर्मन देवताओं से तुलना करके उनके स्वरूप पर एक नयी दृष्टि और एक नयी दिशा से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया।

मैक्समूलर महोदय तुलनात्मक भाषाशास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान् थे, इसलिए वे अपने लेखों में संस्कृत शब्दों के ग्रीक एवं लैटिन आदि भाषाओं में पाये जाने वाले समान शब्दों का भी उल्लेख करते हैं। इन्होंने १८६१ ई० में भाषा-विज्ञान पर व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुए। शैली की रोचकता और प्रसाद गुण के कारण यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय हुआ। भाषाविज्ञान को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको ही है। ये संस्कृत-भाषा और भारत के परम प्रेमी थे। इन्होंने "भारत से हम क्या सीखें?" तथा "भारत हमें क्या सिखा सकता है" आदि ग्रन्थ लिखा है।

मैक्समूलर महोदय के संस्कृत साहित्य एवं भाषाविज्ञान से सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित हैं—

- १ ऋग्वेद के सायण-भाष्य का सम्पादन किया।
 - २ ऋग्वेद संहिता के काल-निर्धारण का प्रयास किया।
 - ३ एशिया से सम्बन्धित अनेक धर्मों के ग्रन्थों का अनुवाद "Sacred Books of the East" एक ग्रन्थमाला के रूप में प्रकाशित किया। जिसके ५० भाग इंग्लैण्ड से मुद्रित हुए और आज भी अपने भारतीय संस्करणों में अतीव लोकप्रिय हैं।
 - ४ भाषा-विज्ञान को लोकप्रिय-बनाया।
 - ५ पूर्व आचार्यों के शोध-कार्यों का सङ्कलन किया।
 - ६ इन्होंने भाषा और विवेक, वैज्ञानिक-वर्णमाला, ध्वनिपरिवर्तन, ग्रिम-नियम, व्युत्पत्ति के सिद्धान्त आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिए हैं। अर्थ-विचार को विशेष महत्त्व दिया है। आर्यों के उद्गम-स्थान के विषय में विस्तृत कार्य किया है।
 - ७ यूरोप में भी संस्कृत भाषा के लिए नागरी-लिपि का प्रचार इनका महत्त्वपूर्ण कार्य है।
 - ७ इन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक पौराणिक गाथा, व्याकरण, दर्शन, संस्कृत-व्याकरण आदि अनेक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया है।
- मैक्समूलर श्लाइशर नामक भाषाविज्ञानी के विचारों के समर्थक थे। मैक्समूलर महोदय के कार्यों में यद्यपि मौलिकता कम है, तथापि विषय का प्रस्तुतीकरण बहुत सुन्दर और रोचक है।

राल्फ टी. एच. ग्रिफिथ (Ralph T. H. Griffith) —

ग्रिफिथ भी १८वीं शताब्दी के पाश्चात्य भाष्यकारों में गिने जाते हैं। ग्रिफिथ महोदय ने दो भागों में सायण-भाष्य का समुचित उपयोग करते हुए सम्पूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी पद्यानुवाद किया है जिसका १८८६-१८९२ ई० में वाराणसी से प्रकाशन हुआ। इनके अनुदित ग्रन्थ का नाम "The Hymns of Rigveda" है। ग्रिफिथ महोदय ने ऋग्वेद के अंग्रेजी पद्यानुवाद में उपयोगी सूचियाँ तथा आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी हैं।

ग्रिफिथ महोदय इंग्लैण्ड के लन्दन विश्वविद्यालय से एवं ऑक्सफोर्ड से अध्ययन करके भारत आये थे।

इनको राजकीय सस्कृत कालेज वाराणसी का प्राचार्य नियुक्त कर दिया। इनको भारत से अनन्य प्रेम था। इनमें कवित्व प्रतिभा भी थी और अपने अध्ययन-काल में ये अंग्रेजी में कविताएँ लिखा करते थे। भारत में आकर इनकी यह प्रतिभा और अधिक विकसित हुई इस प्रतिभा का उपयोग इन्होंने वैदिक एवं लौकिक सस्कृत के काव्य-ग्रन्थों का काव्यात्मक अनुवाद करने में किया। ग्रिफिथ महोदय का मानना था कि किसी भी छन्दोबद्ध रचना का अनुवाद छन्दोमयी भाषा में ही होना चाहिए। वैदिक ग्रन्थों के अतिरिक्त आपने बाल्मीकि रामायण का भी एक बहुत सुन्दर पद्यबद्ध अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। राजकीय-सस्कृत-कालेज के उद्यान के एक कोने में एकान्त में बैठकर प्रायः इन्होंने ये अनुवाद किए थे। जिस स्थान पर बैठ कर इन्होंने अपनी रचनाएँ की वहाँ सम्पूर्णानन्द सस्कृत-विश्वविद्यालय ने एक प्रस्तर स्मारक बना दिया है। जिस पर यह लेख खुदा हुआ है —

तमसातटकोकिलेन यत् चरितकूजितमूर्जित हरे ।

तदिहैव निषीदता सुखम् ग्रिफिथेनात्मगिराऽप्यगीयत ।।

(वियोगिनी छन्द)

प्रो ग्रिफिथ का उद्देश्य ऋग्वेद की कोई नयी व्याख्या प्रस्तुत करना नहीं था और न ही ये अपने को कोई वैदिक विद्वान् मानते थे। सस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद करने के पीछे इनकी भावना ये थी कि अंग्रेजी भाषी पाठक सस्कृत-ग्रन्थों के काव्यात्मक लालित्य से परिचित हो सके।

इन्होंने मुख्यतः ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता तथा सामवेद एवं अथर्ववेद की संहिताओं के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। चारों वेदों का अंग्रेजी में पद्यानुवाद करने का श्रेय प्रो ग्रिफिथ महोदय को ही है। ग्रिफिथ ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता का अंग्रेजी भाषा में पद्यानुवाद किया है जिसको बनारस से १८६६ ई० में प्रकाशित किया गया। सामवेद का भी अंग्रेजी भाषा में पद्यानुवाद ग्रिफिथ ने किया है जो १८६६ ई० में बनारस से प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त ग्रिफिथ ने अथर्ववेद का आग्ल भाषा में पद्यानुवाद वाराणसी से १८६५-६८ ई० में प्रकाशित हुआ। ग्रिफिथ का सभी वेदों का अंग्रेजी पद्यानुवाद मूल अर्थ को समझने में पूर्ण सहायक है।

आर्थर एन्थोनी मैकडानल (Arthur Anthony Macdonell) —

मैकडानल का जन्म ११ मई, १८५४ ई० में मुजफ्फरपुर (तिरहुत) में हुआ था। इनकी शिक्षा यूरोप में हुई थी। मैकडानल वैदिक देवशास्त्र एवं वैदिक व्याकरण के उत्कृष्ट विद्वान् थे। ये मूलतः स्काटलैण्ड के निवासी थे और लन्दन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सस्कृत के प्राध्यापक पद पर प्रतिष्ठित रहे। वैदिक-साहित्य का अध्ययन इन्होंने जर्मनी जाकर प्रो रॉथ की छत्रछाया में सम्पन्न किया था। मैकडानल वेद के अतिरिक्त लौकिक सस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान् थे।

मैकडानल १८वीं शताब्दी के अमेरिकी विद्वान् है। 'A Vedic Reader for Students' तथा 'Hymns from the Rigveda' इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। जिसमें उन्होंने भाषा शास्त्रीय टिप्पणियों के साथ ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्तों का अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत की है।

मैकडानल ने वैदिक व्याकरण पर दो ग्रन्थ लिखे हैं—

१ 'Vedic Grammar' यह जर्मनी से १९१० ई० में प्रकाशित हुआ था। यह व्याकरण का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है।

२ मैकडानल द्वारा लिखा गया वैदिक व्याकरण का दूसरा ग्रन्थ संक्षिप्त तथा सामान्य छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है। जिसका उन्होंने 'Vedic Grammar for Students' नाम दिया है। यह ऑक्सफोर्ड से १९२० ई० में प्रकाशित हुआ।

इसके अतिरिक्त मैकडानल ने संस्कृत व्याकरण के लिए 'Sanskrit Grammar for Students' पुस्तक को भी लिखा है। इसमें लौकिक-संस्कृत का व्याकरण भी दिया है।

मैकडानल वस्तुतः वैदिक संस्कृत के पाणिनि कहे जाते हैं। इनके व्याकरण के ग्रन्थों की एक मुख्य विशेषता ये है कि जहाँ पाणिनीय व्याकरण में वैदिक प्रयोगों को 'बहुल छन्दसि' के अन्तर्गत निविष्ट कर दिया गया है उन्हें भी यहाँ नियमों में बाँधने का प्रयत्न किया गया है।

मैकडानल ने वैदिक देवशास्त्र पर "Vedic Mythology" नामक ग्रन्थ को १८९७ में प्रकाशित किया था। यह विषय विवेचन तथा व्यापकता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से नितान्त उपादेय एवं उत्तम ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त मैकडानल का "History of Sanskrit Literature" एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें अधिकतर वैदिक साहित्य का ही विशेष अध्ययन है।

मैकडानल और कीथ ने संयुक्त रूप से 'Vedic Index' (वैदिककोष) दो भागों में प्रकाशित किया है। यह वेदों के अध्ययन के लिए अत्युपयोगी कोष है, यह वैदिक संस्कृत का छोटा विश्वकोष है। इसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषयों का विवेचन है। इनका यह कोष संस्कृत-अंग्रेजी और अंग्रेजी-संस्कृत दो भागों में छपा है। यह कोष सभी छात्रों एवं विद्वानों के लिये बहुत उपयोगी है। इस वैदिक-कोष को मैकडानल ने अपने शिष्य कीथ के साथ मिलकर लिखा था। मैकडानल के अपने व्यक्तिगत और मौलिक विचार इसी वैदिक-कोष (Vedic Index) में समाहित हैं।

हरमन ओल्डेनबर्ग (Herman Oldenberg) —

ओल्डेनबर्ग न केवल वेद के अपितु संस्कृत-व्याकरण, बौद्ध धर्म तथा दर्शन के अप्रतिम विद्वान् थे। ये

है। इन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेद का महाभाष्य जर्मन भाषा में लिखा है। जर्मन भाषा में लिखा गया यह भाष्य २ भागों में १६०६-१२ ई० में बर्लिन से प्रकाशित हुआ है। इनके इस भाष्य में वैदिक समालोचना की परकाष्ठा है। यह ऋग्वेद पर सर्वोत्कृष्ट भाष्य माना जाता है।

ओल्डेनबर्ग का अपने वैदिक समालोचना में वही स्थान है जो वेदान्त में शङ्कराचार्य का ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेदीय महाभाष्य में बड़ी ही मार्मिक एवं विवेचनापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने प्रत्येक सूक्त के ऊपर विशद विवेचन किया है तथा प्रत्येक सूक्त के ऊपर अन्य पूर्ववर्ती विद्वानों की व्याख्या का निर्देश तथा स्थान-स्थान पर अन्य विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए अपनी विशद विवेचना को प्रस्तुत किया है। इनके ऋग्वेद की व्याख्या समीक्षात्मक अध्ययन से सम्बन्धित ग्रन्थ का नाम है— 'टेक्सटक्रिटिशे उण्ट एक्सगेटिशे नोटेन' है। ऋग्वेद के ऊपर व्याख्या एवं टिप्पणियाँ इनके इस विशाल ग्रन्थ में समाहित हैं। इस पुस्तक में ऋग्वेद की प्रत्येक ऋचा पर मौलिक विचार किया गया है।

ओल्डेनबर्ग ने "Sacred Books of the East" के ४६वें भाग के द्वितीय खण्ड में ऋग्वेद के अग्नि सूक्तों का अनुवाद प्रकाशित कराया। मैक्समूलर के लिए इन्होंने "Sacred Books of the East" में कुछ श्रौत्र-सूत्रों एवं गृह्य-सूत्रों का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इन्होंने अपने एक अन्य ग्रन्थ में ऋग्वेद के छन्द आदि अन्य विषयों की भी विशद विवेचना प्रस्तुत की है।

ओल्डेनबर्ग ने अपने "Vedic Hymns" नामक ग्रन्थ में ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्तों का अनुवाद एवं व्याख्या भी प्रस्तुत की है। ये "Die Hymnen Rigveda" तथा "Vedic Hymns" के रचायिता हैं।

ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के धर्म पर "Religion des veda" नामक पुस्तक लिखी। जिसमें ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों का अनुवाद भी प्राप्त है। यह पुस्तक अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। जिसमें ऋग्वेद के देवताओं के स्वरूप का उत्तम विवेचन तो है ही साथ ही वैदिक काल के आचार-विचार, धार्मिक मान्यताएँ एवं दार्शनिक सिद्धान्तों पर उत्तम प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद के ऊपर इनके मौलिक एवं गम्भीर चिन्तन का सार उनके "Religion des veda" नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। इस पुस्तक में मुख्यतः वैदिक देवताओं के स्वरूप के सम्बन्ध में सूक्ष्म विवेचन किया गया है, और ऋग्वेद से अनेक उद्धरण देते हुए अपने विचारों को पुष्ट किया गया है। देवताओं के अतिरिक्त तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं एवं वैदिक दर्शन का भी विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है। ओल्डेनबर्ग को वैदिक कर्मकाण्ड एवं यज्ञ-यागादि के विधान का भी उत्तम ज्ञान था, जिसका परिचय इनके इस ग्रन्थ में पदे-पदे मिलता है। इसके अतिरिक्त व्याख्या सम्बन्धी इनके अनेक लेख दो भागों में जर्मनी से प्रकाशित हुए हैं।

अनुवाद के अतिरिक्त ओल्डेनबर्ग ने टीका ग्रन्थ भी लिखा है, जिनमें सन्दिग्ध मन्त्रों के अर्थ की विवेचना बड़ी छान-बीन से प्रचुर प्रमाण के आधार पर की गई है। ऐसे ग्रन्थों में डा ओल्डेनबर्ग के 'ऋग्वेद टिप्पण' बड़ी छान-बीन से प्रचुर प्रमाण के आधार पर की गई है। ऐसे ग्रन्थों में डा ओल्डेनबर्ग के 'ऋग्वेद टिप्पण'

का नाम अग्रगण्य है जिसमें इन्होंने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के ऊपर उपलब्ध व्याकरण, कोश, छन्द सम्बन्धी सामग्री का नवीन शैली में एक महान् सङ्ग्रह उपस्थित किया है।

पिशेल तथा गैल्डनर द्वारा प्रस्तुत सायणानुकूल विवरण की सर्वांगीण समीक्षा करने वाले विद्वान् ओल्डेनबर्ग हैं जिनकी ऋक्-सहिता की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ चिन्तन के साथ-साथ स्वर-छन्द आदि के सूक्ष्म अध्ययन के लिए वेदों के अध्येताओं में आदर का भाजन बनी हैं।

आर पिशेल एवं कार्ल एफ. गैल्डनर (R. Pischel & Karl F Geldner) —

कार्ल एफ गैल्डनर एवं आर पिशल २०वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वान् माने जाते हैं। पिशेल व गैल्डनर ने रॉथ आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भारतीय भाष्यकारों के विरुद्ध चलाये गये अभियान का खण्डन किया और उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार व्याख्यान करते हुए भी सायण प्रभृति भारतीय भाष्यकारों से जो सहायता मिल सकती है उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि वेदों की भारतीय पृष्ठभूमि के कारण भारतीय भाष्यकार इन्हे समझने में अधिक समर्थ हैं।

पिशेल तथा गैल्डनर महोदय ने केवल भाषाशास्त्र पर बल न देते हुए परवर्ती वेदों एवं वेदाङ्गों के साथ-साथ प्राचीन परम्परा के अनुसार किए गए सायणाचार्यकृत विवरण को भी महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय माना है। ऋग्वेद के अधिकांश जटिल एवं दुरुह सूक्तों तथा शब्दों की तर्कसङ्गत व्याख्या करने का इनका प्रयत्न बड़ा ही सराहनीय है।

गैल्डनर ने ऋग्वेद के ७० सूक्तों का आलोचनात्मक अध्ययन एवं अनुवाद किया है। यह अनुवाद जर्मन भाषा में किया गया है इसके अतिरिक्त— गैल्डनर ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। यह जर्मन भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद हारवर्ड ओरियन्टल सिरीज अमेरिका से प्रकाशित हुआ। इस अनुदित पुस्तक का नाम 'डेर ऋग्वेद' (Der Rigveda) है। गैल्डनर का अनुवाद आज तक के अनुवादों में सर्वश्रेष्ठ है।

गैल्डनर ने पिशेल के साथ 'Vedische Studien' (वेदिशे स्टूडियन अर्थात् वैदिक अनुशीलन) नामक पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक के तीनों भागों में अनेक गूढ़ वैदिक शब्दों के अर्थ का अनुसन्धान किया गया है। गैल्डनर ने पिशेल के साथ जर्मन भाषा में— 'वैदिक शब्दों का अर्थ एवं इतिहास' नामक पुस्तक भी लिखी है।

पीटर पीटर्सन (Peter Peterson) —

पीटर पीटर्सन ने ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों का अंग्रेजी भाषा में दो भागों में अनुवाद किया है इनकी पुस्तक का नाम "Hymns from the Rigveda" है। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन १२ जनवरी १८६६ में किया था।

इस पुस्तक में पीटर्सन महोदय ने ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों का सटिप्पण अंग्रेजी अनुवाद किया है। अनुवाद करने के पश्चात् प्रथम परिशिष्ट में वैदिक व्याकरण की प्रमुख विचित्रताओं का क्रम से उल्लेख किया है। इसके पश्चात् द्वितीय परिशिष्ट में वैदिक स्वर-प्रक्रिया का, तृतीय परिशिष्ट में वैदिक छन्दों का, चतुर्थ परिशिष्ट में वैदिक देवताओं की सामान्य विशेषताओं का, पञ्चम परिशिष्ट में ऋग्वेद के रचना-काल का वर्णन किया है। इन्होंने इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में वरुण, अदिति, सवितृ, अश्विन, उषस्, इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति आदि सूक्तों का अंग्रेजी अनुवाद किया है।

इसके अतिरिक्त इनकी दूसरी पुस्तक— "Second Selection from Rigveda" एवं "Hand book to the study of Rigveda" है, यह दो भागों उपलब्ध है।

ए बी कीथ (A B. Keith) —

ए बी कीथ वैदिक साहित्य के पाश्चात्य विद्वान् एवं मैक्डानल महोदय के शिष्य थे। कीथ महोदय एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने अपने गुरु मैक्डानल के निर्देशन एवं सहयोग से 'Vedic Index' (वैदिककोष) लिखा है। यह कोष संस्कृत-अंग्रेजी और अंग्रेजी-संस्कृत दो भागों में प्रकाशित है। यह विश्व साहित्य का छोटा विश्वकोष है। कीथ की अन्य कृतियों में 'Sanskrit Drama' बहुत प्रसिद्ध रचना है जो अंग्रेजी में लिखी है। इन्होंने "Religion and Philosophy of Veda and Upanisad" नामक अंग्रेजी में दो भागों में लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ में वेद एवं उपनिषदों के धर्म एवं दर्शन की सुन्दर मीमांसा की है। इसके अतिरिक्त कीथ के तैत्तिरीय-संहिता का अंग्रेजी अनुवाद भी अमेरिका की 'हार्वर्ड ओरियन्टल सीरीज' में (१८, १९ भागों में १९१४ में) प्रकाशित हुआ। इसमें २०० पृष्ठों की विद्वतापूर्ण भूमिका भी है।

कीथ महोदय चूँकि मैक्डानल के शिष्य थे इसलिए इन्होंने मैक्डानल की परम्परागत एवं तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक दोनों पद्धतियों का अनुसरण करते हुए अन्ततः उनकी ही पद्धति को ग्रहण किया एवं अपनाया है।

प्रो. पाउल थीमे (Prof Paul Thieme) —

पाउल थीमे वर्तमान समय में पाश्चात्य जगत् में वेद के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं मर्मज्ञ विद्वान् माने जाते हैं। लगभग ६० वर्ष की आयु होने पर भी वे वर्तमान समय में भी वैदिक विषयों पर लिखते एवं प्रकाशित करते हैं। आप लगभग ३० वर्षों तक जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर रहे जहाँ राथ ने भी वैदिक व्याख्या-पद्धति में एक क्रान्तिकारी सूत्रपात किया था और जर्मनी, अमेरिका तथा हालैंड आदि देशों में काम करने वाले विभिन्न-विशिष्ट वैदिक विद्वान् किसी न किसी रूप में आपकी ही शिष्य-परम्परा से जुड़े हुए हैं। सन् १९३४ से लेकर १९३६ तक प्रो० थीमे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जर्मन एवं फ्रेंच भाषाओं के अध्यापक भी रहे और यही से उनका प्रथम ग्रन्थ — "Panini and the Veda" प्रकाशित हुआ जो वस्तुतः उनकी Ph D का शोध प्रबन्ध था।

भारत में अपने निवास का उपयोग प्रो. थीमे ने भारतीय पण्डितों से विधाध्ययन करने में किया। विशेषरूप से पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं पतञ्जलि का महाभाष्य इन्होंने प. कमलाकान्त मिश्र नामक विद्वान से पढ़े जो उस समय दारागज इलाहाबाद के निर्वाण वेद विद्यालय में प्रधानाचार्य थे।

भारत में निवास के कारण और संस्कृत व्याकरण में गहरी पैठ बनाने के कारण प्रो. थीमे को भारत से बहुत प्रेम हो गया और उनकी दृष्टि भी व्यापक हो गयी। प्रो. थीमे पाणिनि के अन्धभक्त थे। पाणिनि के विरुद्ध वे कुछ नहीं सुनना चाहते थे। उनका तो यहाँ तक मानना है कि “यास्क भी पाणिनि से परवर्ती है और पाणिनि के सूत्रों का अध्ययन करके ही उन्होंने अपने निरुक्त की रचना की।”

प्रो. थीमे ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद नहीं किया है बल्कि कुछ गिने चुने और प्रमुख सूक्तों का ही अनुवाद उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वह अनुवाद भी मानक है और अन्य सूक्तों के अनुवाद के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है।

वर्तमान समय में प्रो. थीमे अपनी पत्नी की सहायता से ऋग्वेद के कठिन एवं दुरूह शब्दों का एक शब्द-कोष बनाने में सलग्न है।

बर्गेन्य (Bergein) —

फ्रांस और इटली में भी ऋग्वेद की व्याख्या पर अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य हुए। इनमें बर्गेन्य का ‘रिलिजियो दे वेदीक’ ऋग्वेद के धर्म पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जो तीन भागों में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने ऋग्वेद के ७० सूक्तों का अनुवाद भी फ्रेंच भाषा में किया था, जो व्याख्या के विकास की एक कड़ी माना जा सकता है।

प्रो. लुईस रेनू (Prof. Louis Renou) —

फ्रेंच भाषा में ही ऋग्वेद की व्याख्या में नवीनतम विकास प्रो० लुईरेनू की कृतियों के माध्यम से हुआ। इन्होंने पाणिनि व्याकरण का सहारा लेकर वेद की व्याख्या का नया अध्याय प्रारम्भ किया। इन्होंने ‘एत्यूद् वेदीक एत पाणिनीनेन’ नाम से अपने ग्रन्थ को १६ भागों में प्रकाशित कराया जिसमें केवल ऋग्वेद का अनुवाद ही नहीं अपितु वेद सम्बन्धी अनेक अनुसन्धान भी सम्मिलित हैं। इन्होंने ‘बिब्लियोग्राफी वेदीक (वैदिक वाङ्मय की ग्रन्थ-सूची) नाम से फ्रेंच भाषा में ६ भागों में १९३१ ई० में प्रकाशित किया। इसमें वैदिक साहित्य पर प्रकाशित सभी ग्रन्थों की विस्तृत सूची है। वेद की व्याख्या के इतिहास में प्रो. रेनू का नाम अन्य मूर्धन्य विद्वानों के साथ अमर रहेगा।

प्रो. लांग्लोइस (Prof. Langlois) —

लांग्लोइस (Langlois) ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का चार भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद १८४८-१८५१ ई० में प्रकाशित किया। यह कई दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

वेदों की व्याख्या की अनिवार्यता —

कालक्रम से अत्यन्त अतीत काल में रचित किसी ग्रन्थ का अभिप्राय भावी पीढ़ी के लिए समझना एक अति दुरुह कार्य है। यदि प्राचीनता के साथ भावों की गहराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। वेदों के अर्थानुशीलन के विषय में यह तथ्य अत्यन्त समीचीन सिद्ध होता है। एक तो ये स्वयं किसी धुंधले अतीत काल की कृति ठहरे, उस पर भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गम्भीरता ने अपना प्रभाव जमा रखा है। फलस्वरूप उनके अर्थ का उचित मात्रा में पर्यालोचन करना, उनके अन्तस्तल तक पहुँच कर उनके मर्म की गवेषणा करना, एक दुर्बोध पहेली बन गया, परन्तु इस पहेली की समझाने का प्रशंसनीय कार्य प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यास्क ने निरुक्त (१/२०/२) में इस कार्य का अल्पाभास भी दिया है। इनके कथनानुसार ऋषियों ने विशिष्ट तपस्या के बल पर धर्म का साक्षात्कार किया था। उन्होंने जब अर्वाचीन काल में धर्म को साक्षात्कार न करने वाले ऋषि जनो को देखा, तो उनके हृदय में नैसर्गिक करुणा उत्पन्न हुई उन्हें मन्त्रों का उपदेश ग्रन्थतः तथा अर्थतः दोनों प्रकार से किया। प्राचीन ऋषियों ने श्रवण के बिना ही धर्मों का साक्षात् दर्शन किया था। अतः द्रष्टा होने के कारण उनका 'ऋषित्व' स्वतः सिद्ध था, परन्तु प्राचीन ऋषियों ने मन्त्रों का ग्रन्थ तथा अर्थ रूप से श्रवण किया और इससे पश्चात् वे धर्मों के दर्शन में कृतकार्य हुए। अतः श्रवणान्तर दर्शन की योग्यता सम्पादित करने के कारण इनका उपयुक्त अभिधान "श्रुतर्षि" रखा गया। इन्हीं श्रुतर्षियों ने मानवों के कल्याणार्थ वेदार्थ समझने के उपयोगी शिक्षा—निरुक्तादि वेदाङ्गों की रचना की। इस प्रकार अर्वाचीन काल के मानव दुरुहता का दोषारोपण कर वेदार्थ को भूल न जायें और न वे वेदमूलक आचार तथा धर्म से मुख मोड़ बैठें, इस अन्तर्भावना से प्रेरित होकर प्राचीन ऋषिगण वेदार्थ का उपदेश करने में सतत जागरूक थे।

ऋग्वेद की व्याख्या का वास्तविक आरम्भ एवं विकास —

वेदों की व्याख्या अथवा भाष्य सर्वप्रथम किसने किया यह अज्ञात है। इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि क्या वेदों का अर्थ हो सकता है ? क्या वेदों की ऋचाओं का अर्थ हो सकता है ? जब से वेदों की रचना हुई तब से यह प्रश्न हमारे मनो—मस्तिष्क में भ्रमण कर रहा है, परन्तु समुचित उत्तर नहीं प्राप्त होता।

वेदों की भारतीय व्याख्या का वास्तविक आरम्भ कब हुआ यह आज ज्ञात तो नहीं है परन्तु सर्वप्रथम प्रयास हमें ब्राह्मण ग्रन्थों में दृष्टिगत होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सहिता की ऋचाओं की व्याख्या, शब्दों की व्युत्पत्ति आदि प्राप्त होती है तथा इनमें वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की ओर ही ध्यान दिया गया है, साक्षात् रूप से पदों के अर्थ की पर्यालोचना का इनमें नितान्त अभाव है। प्रातिशाख्यों को भी एक प्रकार की व्याख्या ही कहा जा सकता है। कात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी' और 'वृहदेवता' प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष (परोक्ष) रूप से व्याख्या ही है।

ऋग्वेद की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास जो दृष्टिगत होता है, वह है यास्क का निरुक्त। यास्क-विरचित निरुक्त से भी प्राचीन “निघण्टु” है, जिसकी विस्तृत व्याख्या निरुक्त में की गयी है। निघण्टु शब्द का अर्थ है ‘शब्दों की सूची’। निघण्टु में संहिताओं के कठिन अर्थ तथा सदिग्धार्थ शब्दों को एकत्र कर उनके अर्थ को सूचित किया गया है। उपलब्ध ग्रन्थों में ‘निघण्टु’ वेदार्थ के स्फुटीकरण का प्रथम प्रयास लक्षित होता है।

प्राचीन काल में अनेक निरुक्त ग्रन्थों की सत्ता थी, तथापि वेदार्थ की विस्तृत योजना का अधिक गौरवशाली ग्रन्थ यास्क-रचित निरुक्त ही है। निरुक्त में शब्दों का अर्थ निर्णय होता है। यास्क ने निरुक्त में लगभग ६०० ऋचाओं का अर्थ स्पष्ट किया है। यह निश्चित बात है कि संहिताकाल से निरुक्तकार बहुत बाद में उत्पन्न हुए थे। क्या इनके समय में ऋचाओं का अर्थ लुप्त और अस्पष्ट होने लगा था ? परम्परा कुछ अन्धकार में पड़ने लगी थी। इसी कारण उन्होंने एक ही शब्द के दो अर्थ बताये हैं। वृत्र की व्याख्या करते हुए यास्क कहते हैं—

तत्को वृत्र । मेघ इति नैरुक्ता । त्वष्ट्रोऽसुर इति ऐतिहासिका । अपा च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्ष कर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा ।

इस प्रकार यह निश्चित है कि यास्क के समय में लोग अपनी-अपनी प्रणाली और सम्प्रदाय के अनुसार कार्य करने लगे थे। वेदों के प्रति लोग शङ्कालु दृष्टि से देखने लगे थे। लोकायतन मतावलम्बी (चार्वाक) और कर्मकाण्डी तो वेदों के अर्थ की चिन्ता ही नहीं करते थे। चार्वाक वेदों को अनर्गल प्रलाप और निरर्थक कहकर त्याज्य समझते थे। कर्मकाण्डियों का दल “स्वाध्यायो अध्येतव्य” का अनुसरण करते हुए वेदार्थ समझे बिना ही वेदपाठ को अधिक महत्त्व देते थे।

यास्क ने (निरुक्त १/१५) कौत्स नामक किसी आचार्य के मत का उल्लेख किया है। ये कौत्स वस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केवल पूर्वपक्ष के निमित्त स्थापित कोई काल्पनिक व्यक्ति ? यह कहना बहुत कठिन है। कौत्स की सम्मति है कि मन्त्र अनर्थक है (अनर्थका हि मन्त्रा)। इसकी पुष्टि में इन्होंने अनेक युक्तियों प्रदर्शित की हैं, जिन्हें चार्वाक, बौद्ध, जैनादि वेद-निन्दकों ने भी अवान्तर काल में ग्रहण किया।

कौत्स का पूर्वपक्ष —

‘यदि मन्त्रों के अर्थ-ज्ञान के लिए निरुक्त है तो वह अनर्थक है। क्योंकि मन्त्र अर्थ-रहित है’— यह कौत्स का मत है। कौत्स ने अपने मत की पुष्टि में निम्न हेतु प्रस्तुत किए हैं—

१ मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत है अर्थात् मन्त्र शब्दों की नियत योजना और निश्चित क्रम वाले होते हैं। मन्त्रों में उनके शब्दों के पर्यायों का प्रयोग नहीं हो सकता— “अग्निमीळे पुरोहितम्” के स्थान पर ‘वह्नि स्तौमि पुरोहितम्’ का उच्चारण नहीं किया जा सकता तथा वैदिक मन्त्रों के शब्दों तथा वर्णों का क्रम भी सुनिश्चित है उनमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है— ‘अग्निमीळे पुरोहितम्’ के स्थान पर ‘ईळे अग्नि पुरोहितम्’ नहीं किया जा सकता। यदि मन्त्र सार्थक होते तो सार्थक वाक्यों की शैली पर पदों का तथा पदक्रम का परिवर्तन सर्वथा न्याय होता।

२ ब्राह्मण-वाक्यो द्वारा मन्त्र अर्थ युक्त बनाए जाते हैं, अर्थात् ब्राह्मण वाक्यो द्वारा मन्त्रो का विनियोग विशेष अनुष्ठानो मे किया जाता है। यथा 'उरु प्रथस्व' इस मन्त्र का प्रथन-कर्म, विस्तार-कर्म मे शतपथ-ब्राह्मण विनियोग करता है। यदि मन्त्रो मे अर्थ द्योतन की शक्ति रहती, तो स्वतः सिद्ध अर्थ का ब्राह्मण ग्रन्थो के द्वारा विनियोग दिखलाने की क्या आवश्यकता होती ?

३ मन्त्रो का अर्थ अनुपपन्न है, अर्थात् उपपत्ति या युक्ति के द्वारा वह सिद्ध नहीं किया जा सकता। यथा— "ओषधे । त्रायस्व एनम्" (हे ओषधि । तू वृक्ष की रक्षा कर) भला निर्जीव ओषधि जो अपनी रक्षा मे भी समर्थ नहीं है वह वृक्ष की रक्षा कैसे कर सकती है, इसी प्रकार 'स्वधिते मैन हिंसी' (हे परशु । तू इसे न मार) इस मन्त्राश का प्रयोग यजमान वृक्ष को काटते हुए करता है।

४ वैदिक मन्त्रो मे परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। यथा "एक एव रूद्रोऽवतस्थे, न द्वितीय", "असख्याता सहस्राणि ये रूद्रा अधिभूम्याम्" यहाँ प्रथम मन्त्र का अर्थ है। 'रूद्र एक ही है दूसरा नहीं', परन्तु दूसरे मन्त्र का अर्थ है— 'पृथ्वी पर रूद्र असंख्य संख्या मे है।' इसी प्रकार "अशत्रुर इन्द्र जज्ञिषे" (हे इन्द्र। तुम शत्रु रहित उत्पन्न हो)। "शत सेना अजयत् साकम् इन्द्र" (सैकड़ो सेनाएँ इन्द्र ने एक साथ जीत ली)।

५ वैदिक मन्त्रो मे अर्थज्ञ पुरुष को कार्यविशेष के अनुष्ठान के लिए सम्प्रेष (आज्ञा) दिया जाता है। यथा होता नामक ऋत्विक् से कहा जाता है— "अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि" अर्थात् 'जलने वाली अग्नि के लिए बोलो।' होता अपने कर्तव्य-कर्म से स्वतः परिचित होता है कि अमुक यज्ञ मे अमुक कार्य का विधान उसे करना है। ऐसी दशा मे सम्प्रेषण की यह उक्ति अनर्थक है।

६ मन्त्रो मे एक ही पदार्थ को उनेक रूपो मे बतलाया गया है। यथा—अदिति ही समस्त जगत् है, अदिति ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है, अदिति ही द्यौ, पिता, पुत्र, विश्वेदेव, पञ्चजन, जात तथा जनित्व आदि। यह सर्वविदित है कि आकाश और अन्तरिक्ष भिन्न देशवासी होने से आपस मे पृथक्-पृथक् है। ऐसी दशा मे अदिति के साथ इन दोनों की समानता बतलाना कहाँ तक उपयुक्त है ?

७ मन्त्रो के अनेक शब्द सर्वथा अस्पष्ट अर्थ वाले हैं। यथा— 'अभ्यक्' (ऋ० १/१६६/३) 'यादृश्मिन्' (ऋ० ५/४४/८) 'जारयायि' (ऋ० ६/१२/४), 'काणुका' (ऋ० ८/७७/४), 'जर्भरी-तुर्भरी' (ऋ० १०/१०६/६) आदि शब्दो का अर्थ स्पष्ट नहीं है।

कौत्स का यही पूर्व पक्ष है। इस पक्ष का खण्डन यास्क ने अतिप्रबल युक्तियों के द्वारा किया है।

यास्का का सिद्धान्तपक्ष —

वैदिक तथा लौकिक वाक्यो मे शब्दो की समानता के कारण वेदो के मन्त्र भी अर्थवान् एव सार्थक हैं।

'मन्त्र अनर्थक है' का खण्डन करने से पूर्व यास्क ने मन्त्रो की सार्थकता के प्रतिपादन के लिए दो हेतु दिए हैं —

१ “अर्थवन्त शब्द—सामान्यात्” इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि लौकिक संस्कृत तथा वेदिक संस्कृत भाषा के शब्दों में पूरी समानता है। आकाङ्क्षा, योग्यता तथा आसक्ति के द्वारा लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त ‘गौर गच्छति’ आदि शब्द किसी विशेष अर्थ को निश्चित रूप से प्रकट करते हैं। वे ही ‘गौ’ इत्यादि सार्थक शब्द वेदों में भी प्रयुक्त हैं फिर वे अनर्थक कैसे हो सकते हैं ? इसलिए जहाँ तक सार्थकता का सम्बन्ध है लोक तथा वेद दोनों में व्यवहृत या प्रयुक्त शब्द समान हैं। इसलिए यदि शब्द लोक में प्रयुक्त होकर किसी अर्थ विशेष को प्रकट कर सकते हैं तो वेद में ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

२ दूसरा हेतु यास्क ने यह दिया है कि ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञ आदि की पूर्णता तभी मानते हैं यदि यज्ञ में की जा रही क्रियाओं तथा विधियों का समर्थन ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मन्त्र करते हों।

कौत्स की युक्तियों का खण्डन —

१ लौकिक भाषा में भी पदों की नियत योजना तथा क्रम दृष्टिगोचर होता है। यथा— ‘इन्द्राग्नी’ और ‘पितापुत्रौ’ इन प्रयोगों में न तो शब्द ही बदले जा सकते हैं न इनका क्रम छिन्न—भिन्न किया जा सकता है। ऐसा नियम न होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती है।

२ ब्राह्मण—ग्रन्थों में मन्त्रों का विनियोग विधान उदितानुवादमात्र है, अर्थात् मन्त्रों में जिस अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद ब्राह्मण—वाक्यों के द्वारा किया जाता है। अतः यह कहना कि ‘ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा मन्त्र अर्थयुक्त किये जाते हैं’ उचित नहीं है।

३ वैदिक मन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु—प्रहार करते समय भी जो अहिंसा कही गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा वृक्ष का छेदन आपाततः हिंसा का सूचक अवश्य है, परन्तु वेद से ज्ञात होता है कि परशु—छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है। हिंसा तथा अहिंसा के सूक्ष्म विवेचन का परिचय हमें वेद से ही लगता है। वेद जिस कर्म में मनुष्य को लगाता है वह होता है अहिंसात्मक और जिस कर्म से मनुष्य का निषेध करता है वह होता है हिंसात्मक। औषधि, पशु, मृग, वनस्पति आदि का यज्ञ में सम्यक् विधिपूर्वक उपयोग होने से वे परम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अतः यज्ञ में इनका विधान अभ्युदयदायक होता है, हिंसारूप नहीं। इसी प्रकार किसी वृक्ष की शाखा का यज्ञ के लिए विधिपूर्वक छेदन करना अनुग्रह है, हिंसा नहीं।

४ रुद्र की एकता तथा अनेकता का उल्लेख करने वाले मन्त्रों में पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाली देवता की यही महिमा है कि यह एक होते हुए भी अनेक विभूतियों में वर्तमान रहता है। इन्द्र को अशत्रु तथा शत्रुविजेता मानने में भी कोई विरोध नहीं है। यह वर्णन रूपक—कल्पना पर अवलम्बित है। लोक में भी जिसके एक दो या अधिक शत्रु होते हैं उसको “असपत्न”, “अनमित्र” आदि कहते हैं। इसी प्रकार लोक में शत्रुसम्पन्न होने पर भी राजा शत्रुहीन बताया जाता है।

५ अनुष्ठान से परिचित भी व्यक्ति को दी गई अज्ञा (सम्प्रेषणा) व्यर्थ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुपर्क का देना सबको विदित है, परन्तु फिर भी लोकव्यवहार में विधिज्ञ पुरुष से तीन बार 'यह मधुपर्क है इसको ग्रहण कीजिए' इत्यादि कहा जाता है। इसी प्रकार लोक में यह जानते हुए गुरु को शिष्य अपना नाम बताकर अभिवादन करता है। ऐसी दशा में ब्राह्मण-ग्रन्थों का सम्प्रेषण निरर्थक नहीं है।

६ अदिति को सर्वरूपात्मक बतलाने का अभिप्राय उसकी महत्ता दिखलाने में है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर भक्त अदिति से कह रहा है कि जगत् के समस्त पदार्थ तुम ही हैं। लौकिक भाषा में भी ऐसा प्रयोग, मिलता है— "सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीयम्" अर्थात् जल में सभी रस विद्यमान हैं। इसी प्रकार

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

७ मन्त्रों का अर्थ यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता तो उनके जानने का प्रयास करना चाहिए। निरुक्तग्रन्थ में शब्दों का धातुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अर्थ-विधान की सुचारु व्यवस्था की गई है। अपना दोष दूसरों के मध्ये मढ़ना कहाँ तक ठीक है ? यदि सामने खड़े वृक्ष को अन्धा व्यक्ति नहीं देखता, तो इसमें वृक्ष का कौन सा अपराध है ? यह तो पुरुष का अपराध है। इसी प्रकार अर्थ-विवेचक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, उपयोगी ग्रन्थों के अभ्यास किए बिना मन्त्रों पर अनर्थक होने का दोषारोप करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है ? 'अभ्यक्' का अर्थ है प्राप्नोति (पहुँचाता है) 'यादृश्मिन्' का यादृश (जिस प्रकार का), 'जारयायि' का अर्थ है— 'उत्पन्न हुआ', 'काणुका' के तीन अर्थ हैं— प्रिय, अखिल, परिपूर्ण, सुसस्कृत। 'जर्भरी' का अर्थ है 'भर्तारौ' (भरण करने वाले), 'तुर्फरी' का अर्थ है 'हन्तारौ' (मारने वाला)।

यद्यपि यास्क ने कौत्स द्वारा किए हुए प्रत्येक आक्षेप का खण्डन किया है, परन्तु इससे प्रमाणित होता है कि वेदों के प्रति लोग उस समय भी अन्धश्रद्धा नहीं थे, बल्कि अपनी विवेक-बुद्धि का सहारा लिया करते थे।

ऋग्वेद की व्याख्या के प्रमुख दृष्टिकोण —

ऋग्वेद की व्याख्या प्रधानतः दो दृष्टिकोणों को सामने रखकर की जाती है—

१ परम्परानुमोदित भारतीय दृष्टिकोण —

परम्परानुमोदित भारतीय दृष्टिकोण परम्परागत व्याख्या-पद्धति, विनियोग एवं मन्त्रों के परम्परागत अर्थ का अनुसरण तथा अनुमोदन करता है। भारतीय दृष्टिकोण भारतीय भाष्यकारों द्वारा अनुमोदित है परन्तु कुछ पाश्चात्य भाष्यकारों ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए वेदों का व्याख्यान किया है। परम्परानुमोदित भारतीय भाष्यकारों में सायण, यास्क, स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव, उव्वट, महीधर, उद्गीथ आदि का नाम हम सम्मान के साथ ले सकते हैं।

२ आधुनिक विचारानुमोदित-पाश्चात्य दृष्टिकोण –

यह दृष्टिकोण पाश्चात्य भाष्यकारों द्वारा अपनाया गया है। यह पाश्चात्य दृष्टिकोण आधुनिक व्याख्या पद्धति, विनियोग एवं मन्त्रार्थ का अनुसरण एवं अनुमोदन करता है तथा परम्परागत भारतीय दृष्टिकोण का विरोध करता है। आधुनिक विचारानुमोदित-पाश्चात्य भाष्यकारों में रॉथ, लुड्विग, ग्रासमैन, मैक्समूलर, मैक्डानल, ओल्डेनबर्ग, गैल्डनर, पीटर्सन आदि की गणना की जाती है।

‘व्याख्या’ एवं ‘पद्धति’ शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थनिरूपण –

‘व्याख्या’ शब्द की व्युत्पत्ति –

‘व्याख्या’ शब्द वि और आङ् उपसर्ग पूर्वक √ख्ये धातु से अङ् और टाप् प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है।

‘व्याख्या’ शब्द का अर्थ –

व्याख्या शब्द का अर्थ है— “व्याख्यायते अनया इति व्याख्या” अर्थात् जिसके द्वारा व्याख्या की जाती है उसे व्याख्या कहते हैं।

व्याख्या शब्द का अर्थ है ‘भाष्य’, ‘टीका’ तथा ‘वृत्ति’ ये सभी शब्द समानार्थक हैं। व्याख्या पद अंग्रेजी के “Commentry” का पर्याय है। अंग्रेजी में व्याख्या पद के Explanation, Comment, Exposition, Enterpretation आदि अनेक अर्थ होते हैं, जो व्याख्या के अर्थ को व्यक्त करते हैं।

इसी प्रकार हिन्दी में व्याख्या शब्द का विशिष्ट विवरण, विवेचन, विश्लेषण, समीक्षा, आलोचना, विस्तार पूर्वक विवेचन करना आदि अर्थ व्याख्या के ही पर्याय, समानार्थी अर्थात् एकार्थी हैं।

‘पद्धति’ शब्द की व्युत्पत्ति –

‘पद्धति’ शब्द √पद् धातु से क्तिन् प्रत्यय तथा धकार का आगम करने पर पद्धति पद निष्पन्न होता है।

‘पद्धति’ शब्द का अर्थ –

पद्धति शब्द का अर्थ है— ‘पद्यते गम्यते अनया इति पद्धति’ अर्थात् जिसके द्वारा गमन किया जाता है उसको पद्धति कहते हैं।

‘पद्धति’ शब्द का अर्थ है— शैली, रीति, विधि, प्रणाली, परम्परा, प्रकार आदि। ये सभी शब्द समानार्थक हैं, पद्धति शब्द के पर्याय हैं।

अंग्रेजी में ‘पद्धति’ शब्द को ‘Method’ कहते हैं। इसके अतिरिक्त पद्धति पद के अन्य समानार्थक शब्द भी हैं जैसे— Way, Line, Row, Range, a guide, Custom, Practice, Mode, System, Ritual, Manual, Treatise on any particular act or ceremony detailing the mode of its performance अंग्रेजी में ये सभी शब्द ‘पद्धति’ शब्द के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं।

ऋग्वेद की प्रमुख परम्परागत व्याख्या-पद्धतियाँ —

यास्क ने अपने निरुक्त में अनेक पूर्ववर्ती निरुक्तकारों एवं उनकी व्याख्या-पद्धतियों का उल्लेख किया है, जिससे ऋग्वेद की व्याख्या की सुदृढ़ परम्परा का सङ्केत मिलता है। निरुक्त में जिन व्याख्या-पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, वे निम्नलिखित हैं —

१ आधिभौतिक पद्धति —

ऋग्वेद की प्रमुख व्याख्या-पद्धतियों में आधिभौतिक पद्धति भी एक प्रसिद्ध व्याख्या-पद्धति है। इस पद्धति से मन्त्रों की व्याख्या करने पर प्रत्येक मन्त्र का अर्थ भौतिक जगत् के अर्थ का बोध कराता है। इस पद्धति में मन्त्र का अर्थ भौतिक जगत् से सम्बद्ध होता है।

२ अधिदैवत पद्धति —

निरुक्त में केवल एक स्थान पर (निरुक्त १३/६) इस व्याख्या-पद्धति का उल्लेख किया गया है। इस पद्धति से मन्त्रों की व्याख्या करने पर प्रत्येक मन्त्र का अर्थ देवता-विशेष के अर्थ का बोध कराता है। इस पद्धति में देवता-विशेष परक अर्थ निहित रहता है।

३ आध्यात्मिक पद्धति —

इस पद्धति को मानने वाले भाष्यकारों ने मन्त्रों की व्याख्या आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत की है। इस पद्धति का उल्लेख निरुक्त १३/६ में किया गया है। इस पद्धति से व्याख्या करने पर मन्त्रों में परमात्मा का अर्थ निहित रहता है। इस पद्धति से व्याख्यात मन्त्रों में आत्मा एवं परमात्मापरक अर्थ का बोध होता है अर्थात् इस पद्धति में मन्त्रों के अर्थों का झुकाव एवं विनियोग भी आत्मा एवं परमात्मोन्मुख होता है। यह पद्धति आत्मवेत्तओं की है।

४ पूर्वे याज्ञिक —

इस व्याख्या-पद्धति का भी उल्लेख निरुक्त में दो बार मिलता है— (निरुक्त ७/२३, ८/५) इस सम्प्रदाय का यह मत है कि ऋग्वेद के सभी मन्त्र यज्ञ की क्रियाओं से सम्बन्धित हैं, अर्थात् कर्मकाण्ड से सम्बन्धित हैं। अतः उन सभी मन्त्रों का अर्थ एवं विनियोग भी यज्ञ सम्बन्धी वार्ता के द्वारा ही अन्वेषणीय है, इसके लिए किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

५ याज्ञिक पद्धति —

इस पद्धति के अनुसार जिन मन्त्रों का प्रयोग यज्ञविधान के जिस सन्दर्भ में होता है उसी सन्दर्भ के आधार पर उनका अर्थ-निर्धारण भी होना चाहिए। जहाँ पर मन्त्रों की व्याख्या याज्ञिक पद्धति से की जाती है वहाँ पर मन्त्रों का अर्थ यज्ञ तथा कर्मकाण्डपरक होता है। इस पद्धति में मन्त्रों का अर्थ एवं विनियोग

यज्ञोन्मुख होता है। उत्तरमीमांसा का प्रवर्तन इस पद्धति के आधार पर ही दृष्टिगोचर होता है। यह सम्प्रदाय निरुक्त की पद्धति को हेय समझता है। यह पद्धति याज्ञिको की है।

६ नैदान पद्धति —

इस सम्प्रदाय का उल्लेख यास्क ने दो बार किया है (निरुक्त ६/६, ७/१२)। इस पद्धति के अनुसार शब्द का मूलार्थ, जो कि परिस्थितिवश परिवर्तनीय है, बलवान् होता है। यह सम्प्रदाय भारतीय अर्थविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित था।

७ नैरुक्त पद्धति —

इस पद्धति में पदों की निरुक्ति, निर्वचन तथा निष्पत्ति के पश्चात् धातु-प्रत्यय आदि का निर्देश किया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति में मन्त्र के पदों का निर्वचन और व्युत्पत्ति दोनों को बताते हुए मूल अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। वेद के छ अङ्गों में निरुक्त भी एक है। यास्क के निरुक्त को छोड़कर अन्य किसी भी निरुक्तकार का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

८ ऐतिह्य पद्धति —

वैदिक मन्त्रों में प्रत्यक्षभूत ऐतिहासिक तत्त्वों का अन्वेषण करने वाली व्याख्या-पद्धति को ऐतिह्य पद्धति कहते हैं। इस शैली में नित्य इतिहास की कल्पना की गयी है, क्योंकि यह इतिहास से सम्बन्धित है। इतिहास में सत्य का अंश होता है, घटना काल से परिसीमित होती है, तथा जो एक बार घटित हो चुकी होती है। इतिहास में जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसी रूप में उसका वर्णन होता है। इतिहास की घटनाएँ वास्तविक होती हैं। यास्काचार्य के अनुसार वेद में इतिहास अनुस्यूत है। छान्दोग्योपनिषद् और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतिहास को पञ्चम वेद माना गया है। वेद के कोष और वेदार्थ करने में व्याकरण से भी अधिक सहायक ग्रन्थ यास्काचार्य के निरुक्त ने भी वेद में इतिहास को माना है। निरुक्त के अनेक स्थानों में “तत्रेतिहासमाचक्षते” आया है। निरुक्त में यास्क ने इषितसेन, शन्तनु, देवापि आदि के इतिहास का उल्लेख किया है यास्क के अनुसार— “तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्र गाथा मिश्र भवति।” अर्थात् इतिहासों, ऋचाओं और गाथाओं से युक्त वेद है। फलतः यास्क के मत में वेद में इतिहास है इसी का प्रतिपादन करने वाली यास्क की दूसरी शैली ऐतिह्य शैली है। इसमें मन्त्रों का अर्थ इतिहासपरक होता है। इसमें मन्त्रार्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मन्त्रार्थ से सन्दर्भित इतिहास को ग्रहण करते हुए प्रस्तुत किया जाता है।

९ आख्यानसमय पद्धति —

वैदिक मन्त्रों में परोक्षभूत कथात्मक तत्त्वों अर्थात् ऐतिहासिक तत्त्वों का अन्वेषण करने वाली व्याख्या पद्धति को ‘आख्यानसमय’ के नाम से सम्बोधित किया गया है। आख्यान का अर्थ है ‘कथा’ तथा समय का अर्थ है ‘परम्परा’ अर्थात् जो कथाएँ परम्परा से चली आ रहीं हैं उन्हें आख्यानसमय कहते हैं। जो कथाएँ

विकृत हो गई है तथा अवास्तविक, काल्पनिक एवं मिथ्यात्मक है उन्हें 'आख्यानसमय' कहते हैं। आख्यान में इतिहास का कुछ अंश होता है परन्तु इसे इतिहास की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। आख्यान में कोई भी घटना देवी-देवताओं, आकाश तथा स्वर्ग से सम्बन्धित होती है। इसमें घटना भूतकाल से सम्बन्धित होती है एवं कालातीत होती है। इसे किसी काल विशेष की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। आख्यान में कोई भी घटना एक से अधिक बार घटित हो सकती है। निरुक्त में 'तत्र को वृत्र' मेघ इति नैरुक्त, त्वष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिका' के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। इस पद्धति में मन्त्रार्थ आख्यानपरक होता है तथा मन्त्रार्थ को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट करने के लिए मन्त्रार्थ से सम्बन्धित आख्यान भी प्रस्तुत किया जाता है।

१० परिव्राजक पद्धति —

यास्क ने इस सम्प्रदाय का उल्लेख केवल एक बार किया है (निरुक्त — ५/२) 'निर्ऋति' शब्द के निर्वचन के सन्दर्भ में, जहाँ इनके मत का प्रदर्शन 'बहुप्रजा कृच्छमापद्ये' (बहुत सन्तानों से दुःख उत्पन्न होता है) के रूप में किया गया है। नैरुक्तों के मतानुसार 'निर्ऋति' का अर्थ वर्षा है। इस पद्धति में मन्त्रार्थ सन्यासोन्मुख होता है, क्योंकि यह पद्धति सन्यासियों की है।

११ वैयाकरण पद्धति —

शब्दार्थ—ज्ञान में व्याकरण का महत्त्व संस्कृत भाषा—साहित्य के प्रारम्भकाल से ही रहा है, इसीलिये इसे वेद का मुख कहा गया है। यास्क के पूर्व वैयाकरणों का एक ऐसा समूह रहा जो वेद की व्याख्या में सलग्न था। यास्क ने निरुक्त में इसकी तीन बार चर्चा की है (निरुक्त १/१२०, ६/५, १३/६)। यद्यपि निरुक्तकारों और वैयाकरणों में मूलतः कोई विरोध नहीं परिलक्षित होता, किन्तु दोनों का उद्देश्य पृथक्-पृथक् था। जहाँ वैयाकरण शब्द की प्रकृति और प्रत्यय के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उसकी रूप-रचना तक ही अपने को सीमित रखता है, निरुक्तकार वही शब्द की निष्पत्ति के साथ उसके अर्थ पर अधिक बल देता है। किन्तु व्याकरण को वह महत्त्व देता है, इसीलिए यास्क ने कहा है कि 'नावैयाकरणाय निर्ब्रूयात्' अर्थात् 'व्याकरण न जानने वाले को निर्वचन का ज्ञान दे'।

ऋग्वेद की प्रमुख आधुनिक व्याख्या-पद्धतियाँ —

ऋग्वेद की प्रमुख आधुनिक व्याख्या-पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं।

१ रहस्यात्मक पद्धति —

भारत में वैदिक—साहित्य के अध्ययन का पुनर्जागरण हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में एक विशेष व्याख्या-पद्धति का आविर्भाव हुआ, जिसे स्थूलतया 'रहस्यात्मक' पद्धति कहा जा सकता है। इसके अनुयायी स्वामी श्री मददयानन्द सरस्वती, डॉ० कुमारस्वामी एवं अरविन्द घोष हैं। ये वैदिक मन्त्रों का अर्थ रहस्यात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। इनकी पद्धति में ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूर्णतः बहिष्कृत रहता है। इसी कारण इनका अपना महत्त्व होने पर भी आधुनिक वेद के विद्वान् इनकी व्याख्याओं को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। डॉ०

व्याख्या पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के विरुद्ध है अपितु यह भारतीय परम्परागत व्याख्या तथा पूर्वमीमांसा के भी विरुद्ध है।

२ ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक पद्धति —

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रवर्तित आधुनिक व्याख्या-पद्धति जो कि 'ऐतिहासिक पद्धति' अथवा 'तुलनात्मक ऐतिहासिक-भाषावैज्ञानिक पद्धति' के नाम से ख्यात है, तथा वैदिक अर्थानुशीलन के इतिहास में एक नूतन युग को जन्म देती है। इस नूतन वैदिक व्याख्या-पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक श्री रूडाल्फ रॉथ महोदय हैं। इस पद्धति के प्रमुख नियामक तत्त्व हैं— तुलनात्मक भाषाशास्त्र, इतिहास तथा तुलनात्मक देवशास्त्र एवं धर्म आदि।

इसमें दो यह दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। यह तुलना किसी एक काल-विशेष या अनेक कालों के आधार पर की जाती है। इसमें भाषा की ध्वनियों, पद और वाक्य सभी दृष्टि से अन्तर्भाव होता है। वर्णनात्मक अक्षरों के आधार पर ही दो या अनेक भाषाओं की तुलना की जाती है। इस अध्ययन में ऐतिहासिक प्रणाली भी विभिन्न कालों के रूपों का स्वरूप बताकर सहयोग प्रदान करती है। इस प्रकार तुलनात्मक भाषाविज्ञान में वर्णनात्मक और ऐतिहासिक दोनों प्रणालियों का पूर्ण सहयोग रहता है।

तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक पद्धति में संस्कृत, लैटिन और ग्रीक की तुलना की जाती है। इस तुलनात्मक अध्ययन ने ही इस तुलनात्मक भाषाविज्ञान को जन्म दिया। इसके ही आधार पर तुलनात्मक देवशास्त्र, तुलनात्मक विश्वसंस्कृति आदि अनेक शाखाएँ प्रचलित हुई हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त वेद एवं वैदिक-साहित्य तथा ऋग्वेद-संहिता के प्रमुख व्याख्याकारों एवं ऋग्वेद की प्रमुख व्याख्या-पद्धतियों के परिचयात्मक, विवरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के विभिन्न पौरस्त्य एवं पाश्चात्य व्याख्याकारों द्वारा निर्मित ऋग्वेद की विभिन्न भारतीय तथा पाश्चात्य व्याख्या पद्धतियाँ हैं, जिनका उपयोग पौरस्त्य एवं पाश्चात्य व्याख्याकारों ने अपनी ऋग्वेद-संहिता की व्याख्या में किया है।

द्वितीय अध्याय

ऋग्वेद संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या पद्धतियों का भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

भाषा शब्द की व्युत्पत्ति —

‘भाषा’ शब्द संस्कृत की भ्वादिगण की √भाष् धातु से बना है। √भाष् धातु का अर्थ है— ‘भाष् व्यक्ताया वाचि’ अर्थात् व्यक्त वाणी “भाष्यते अनया इति भाषा”। इस प्रकार भाषा शब्द √भाष् धातु + अ प्रत्यय तथा टाप् प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न होता है।

भाषा शब्द का अर्थ —

‘भाष्यते व्यक्तवाग्रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा’ अर्थात् व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे ‘भाषा’ कहते हैं। पशु—पक्षियों की बोली तथा मानवकृत इगितो व सङ्केतो की भाषा वस्तुतः भाषा कहलाने की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि वह ‘अव्यक्त वाक्’ है। वस्तुतः इन तीन अर्थों में भाषा शब्द का प्रयोग गौण रूप में होता है। मुख्य रूप से भाषा शब्द से मानवीय व्यक्त वाणी का ही ग्रहण होता है, क्योंकि इस व्यक्त भाषा के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म मानवीय भावों को प्रकट किया जा सकता है। मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चरित ध्वनि—सङ्केतो से गठित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है, क्योंकि इसमें स्पष्टता, असन्दिग्धता तथा सुगमता है।

भाषा की परिभाषा —

भाषा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न—भिन्न प्रकार से की है —

१ कपिल —

स्फुटवाक्करणोपात्तो भावाभिव्यक्तिसाधक ।

सङ्केतो ध्वनिव्रात सा भाषेत्युच्यते बुधै ।।

" Language in its widest sense means the sum total of such signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will "

An Introduction to Comparative Philology

अर्थात् “अपने व्यापकतम रूप में भाषा का अर्थ है हमारे विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने वाले ऐसे सङ्केतों का कुल योग, जो देखे या सुने जा सकें और इच्छानुसार उत्पन्न किए एवं दोहराये जा सकें।”

२ पाश्चात्य विचारक प्लेटो —

प्लेटो ने ‘सोफिस्ट’ में विचार और भाषा का अन्तर करते हुए लिखा है कि “विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बात—चीत है, किन्तु जब वही ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की सजा देते हैं।”

३ वान्द्रिय —

भाषा को श्रोत या कर्णग्राह्य प्रतीक मानते हुए कहते हैं— “भाषा एक तरह का सङ्केत या चिह्न है। चिह्न से आशय उन प्रतीको से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरे पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं— नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य, स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।”

४ कुप्पूस्वामी —

इन्होंने “भाषा को परम्परागत प्रतीको के सञ्चार के माध्यम के रूप में परिभाषित किया है।”

५ आलपोर्ट —

“भाषा सवहन की वह व्यवस्था है जो प्रथागत प्रतीको के द्वारा निर्मित होती है।”

६ स्टर्टीवेण्ट —

“भाषा मुख से उच्चरित सङ्केतो की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य एक दूसरे के सहयोग से क्रिया करते हैं।”

७ हर्सकोविट्ज —

“भाषा मुख से उच्चरित सङ्केतो की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है तथा इस प्रकार जीवन की किसी विधि—विशेष को निरन्तरता और परिवर्तनशीलता दोनों ही प्राप्त होती है।”

८. जैकब्स तथा स्टर्न —

“भाषा एक समुदाय की मौखिक, अभिव्यक्ति का मिला-जुला माध्यम है। इस प्रकार एक दूसरे समुदाय के लिये बहुधा अबोध और कठिन है।”

९ शेरिफ व शेरिफ —

“कोई मानव भाषा यादृच्छ या नियन्त्रण रहित एवं परम्परागत प्रतीको (ध्वनि और चिह्नों) की एक पद्धति है जो प्रयोगकर्ता के लिए सार्थक होती है।”

१० श्रीमती सूसन लैन्जर —

“भाषा महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ मस्तिष्क की अत्यन्त रहस्यमयी उत्पत्ति है।”

११ सापिर —

इन्होंने भाषा को समाजीकरण का यन्त्र माना है। “भाषा व्यक्तित्व की शैली निर्धारित करती है तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है।”

१२ जोन्स —

“मानव ने अपनी प्रगति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण प्राप्त किया है वह भाषा है। मानवीय संस्कृति भाषा द्वारा ही उत्पन्न हुई है। भाषा की उत्पत्ति के अभाव में मानव-समाज वह न होता जो आज है। भाषा प्रतीको की वह प्रणाली है जिसके प्रयोग द्वारा मनुष्य आपस में आदान-प्रदान करता है।”

१३ कार्डीनोर —

“विचाराभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि-सङ्केत ही भाषा है।”

१४ ए एच. गार्डीनर —

"The common definition of speech is the use of articulate sound-symbols for the expression of thought "

- Speech and Language

अर्थात् “विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि-सङ्केतो के व्यवहार को भाषा कहते हैं।”

१५ हेनरी स्वीट —

"Language may be defined as the expression of thought by means of speech-Sounds "

- The History of Language

अर्थात् “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।”

१६ मेरिओ ए पेई और फ्रॉन्क गैयनोर —

"A System of communication by sounds, i e through the organs of speech and hearing among human beings of a certain group or community, using vocal symbols possessing arbitrary conventional meanings "

- Dictionary of Linguistics

अर्थात् “मनुष्यो के वर्ग—विशेष मे आपसी व्यवहार के लिए प्रयुक्त वे व्यक्त ध्वनि—सङ्केत, जिनका अर्थ पूर्वनिर्धारित एव परम्परागत है तथा जिनका आदान—प्रदान जिह्वा और कान के माध्यम से होता है।”

१७ मैकडेविड तथा हरबर्ट —

“भाषा सामाजिक परम्पराओं का एक सस्थान है जो प्रतीकों के सेट तथा प्रत्ययों के सेट में विशेष प्रकार के सम्बन्धों का वर्णन करती है।”

१८ हरलाक —

“भाषा में सम्प्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से कार्यपूर्ण ढंग से कहा जा सके।”

१९ चार्ल्स विनिक —

“भाषा ध्वनि—सङ्केतों की एक प्रणाली है जो कि प्रेषणीय विचार तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रयोग में लायी जाती है तथा सामाजिक समूह अथवा बोलने वाले समुदाय के सदस्यों को इस योग्य बनाती है कि वह पारस्परिक क्रिया तथा सहयोग कर सकें।”

२० वारेन —

“भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परम्परागत प्रतीकों के माध्यम से विचार—विनिमय की प्रणाली के रूप में की जा सकती है।”

२१ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार —

“भाषा में कुछ स्वच्छ प्रतीकों के प्रयोगों के द्वारा समूह के सदस्य अन्त क्रिया तथा विचारों का आदान—प्रदान करते हैं।”

२२ डा० भोलानाथ तिवारी —

“भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित अध्ययन—विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि—सङ्केतों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान—प्रदान करते हैं।”

२३ डा० बाबूराम सक्सेना —

“जिन ध्वनि—चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार—विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।” (सामान्य भाषाविज्ञान)

२४ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी —

“विभिन्न अर्थों में सङ्केतित शब्दसमूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं।” (भारतीय भाषाविज्ञान)

भाषा की परिभाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। वर्तमान में सर्वसम्मत भाषा का कोई लक्षण नहीं है। सघटनात्मक दृष्टि से भाषाशास्त्रियों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार की है—

“भाषा यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में रूढ ध्वनि—सङ्केतो की वह पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर भावो—विचारों को अभिव्यक्त एवं आदान—प्रदान करता है।”

उपर्युक्त परिभाषा में ‘ध्वनि—सङ्केतो’ को भाषा कहने से इगितादि को भाषा कहे जाने का निराकरण हो जाता है। ध्वनि—सङ्केतो को ‘यादृच्छिक’ कहने से भाषा का मानवकृत होना ज्ञात हो जाता है तथा ध्वनि—सङ्केतो के विभिन्न अर्थों में रूढ होने से भाषा की सामाजिक मान्यता की अनिवार्यता का ज्ञान होता है। भाषा के लिए ये सभी बातें आवश्यक हैं, तभी उसके द्वारा विचारों का आदान—प्रदान सम्भव हो सकता है।

भाषा—शास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त भाषा की उपर्युक्त परिभाषा में चार बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है—

१ भाषा एक पद्धति है।	३ भाषा वाचिक ध्वनि सङ्केत है।
२ भाषा सङ्केतात्मक है।	४ भाषा यादृच्छिक सङ्केत है।

इन चारों विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है—

१ भाषा एक पद्धति है —

भाषा एक सुसम्बद्ध और सुव्यवहारित योजना या सघटन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आ सकते हैं। सुव्यवस्थित पद्धति होने के कारण पद—रचना और वाक्य—रचना के विभिन्न नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। किन् शब्दों के रूपों में तृतीया एकवचन के न् को ण् होगा किन् में नहीं। किन् शब्दों में तृतीया एकवचन में ‘आ’ लगेगा, कहीं ‘न’ लगेगा, कहीं ‘इन’ (एन) लगेगा। इस व्यवस्था का ही फल है कि किसी भी भाषा का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन और विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न नियम बनाए जाते हैं।

२ भाषा सङ्केतात्मक है —

प्रत्येक भाषा में जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, उनका किसी वस्तु क्रिया या कार्य से सम्बन्ध होता है ये ध्वनियाँ प्रतीकात्मक होती हैं। इनका किसी विशेष वस्तु या क्रिया से मौलिक सम्बन्ध नहीं है। कोई भी ध्वनि

किसी भाषा में किसी एक वस्तु का बोध कराती है और वही ध्वनि दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ का बोध कराती है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भाषा की ध्वनियाँ केवल सङ्केतात्मक या प्रतीकात्मक हैं।

३ भाषा वाचिक ध्वनि-सङ्केत है —

मनुष्य अपनी वागिन्द्रिय की सहायता से जिन सङ्केतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अन्तर्गत आते हैं। अन्य प्रकार के सङ्केत—इंगित आदि लाल—पीली झड्डियाँ आदि तार और वायरलेस के विभिन्न सङ्केत भाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसी प्रकार शखनाद, भेरीनाद, या बिगुल आदि ध्वनि सङ्केत जो विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए किए जाते हैं, भाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। वाचिक ध्वनि—सङ्केत सूक्ष्मातिसूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, दृश्य—अदृश्य, निर्वचनीय और अनिर्वचनीय, सभी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतया समर्थ है।

लिपि या लेखन—पद्धति भी भाषा का कार्य करती है, परन्तु यह मूल ध्वनियों का केवल सङ्केतात्मक चित्रण है, अतः लिपि को गौण रूप से भाषा कहा जाता है। इसी आधार पर उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है और लिपिबद्ध को तात्त्विक रूप से उच्चारण करना सम्भव होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वागिन्द्रिय से उत्पन्न सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं हैं और न उनका भाषा में ग्रहण ही होता है। यथा—छीकना, खँसना, गुर्गना, चिल्लाना आदि। इनका भाषाशास्त्र की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है।

४ भाषा यादृच्छिक सङ्केत है —

विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि भाषा में जिन ध्वनि सङ्केतों का उपयोग किया जाता है, वे पूर्णतया यादृच्छिक (ऐच्छिक) हैं। किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक या दार्शनिक सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है और वह परम्परा के अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में अन्य शब्द उस अर्थ का बोध कराता है।

सङ्केत पूर्णतया यादृच्छिक नहीं है। प्रत्येक भाषा में ध्वनि—सङ्केत रूढ़ हो गये हैं। किसी भी भाषा में व्यक्ति—विशेष अपनी इच्छानुसार नये ध्वनि—सङ्केत का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग तब तक नहीं कर सकता है, जब तक उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त न हो गयी हो। अतएव संस्कृत में सङ्केत के लिए 'समय' शब्द का प्रचलन है, जिसका अर्थ है— सामाजिक स्वीकृति। यदृच्छा के साथ में यह सामाजिक स्वीकृति अनिवार्य अङ्ग है।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर भाषा—विषयक कुछ मूलभूत बातों का ज्ञान होता है—

१ भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुँचाती है, अर्थात् वह विचार—विनिमय का साधन होती है।

२ भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणावयवों से निःसृत ध्वनि—समष्टि होती है। इसका

अर्थ यह है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियों (चुटकी बजाना, ताली बजाना आदि) से भी विचार-विनिमय हो सकता है, किन्तु वे भाषा के अन्तर्गत नहीं आती।

३ भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ (या शब्द) सार्थक तो होती हैं, किन्तु उनका भावो या विचारो से कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता। यह सम्बन्ध 'यादृच्छिक' या 'माना हुआ' होता है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि-समाष्टि या शब्द का जो अर्थ है वह यो ही बिना किसी तर्क, नियम या कारण आदि के मान लिया गया है। यदि वह सम्बन्ध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता। अंग्रेज— व् + आ + ट् + अ + र् + अ = वाटर के योग को पानी समझता तो इसका हिन्दी या संस्कृत पर्याय भी लगभग यही होता है वह प् + आ + न् + ई = पानी या संस्कृत पर्याय ज् + ल् + अ + म् जलम् का योग न होता। इसी कारण एक ही वस्तु भाव या विचार के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द मिलते हैं। भाषा में प्रतीक वस्तु का नहीं होता उसकी 'मानसिक सकल्पना' का होता है।

४ भाषा एक व्यवस्था होती है। उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता वही समझता है। भूतकाल का वाक्य भूतकाल का ही समझा जाता है, भविष्यकाल का नहीं। यदि गहनता से देखे तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ध्वनि, शब्दरचना, रूपरचना, वाक्यरचना सभी स्तरों पर उसमें व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी में ड, ढ शब्द के प्रारम्भ में नहीं आते या ड, ञ् शब्द के आदि में और अन्त में नहीं आते। यह ध्वनि-स्तर पर व्यवस्था है। वाक्य के स्तर पर हिन्दी में— कर्ता + कर्म + क्रिया का क्रम होता है, किन्तु अंग्रेजी में कर्ता + क्रिया + कर्म का। यह वाक्य के स्तर पर व्यवस्था है।

५ भाषा का प्रयोग समाज-विशेष में होता है और उसी में बह बोली और समझी जाती है।

इस प्रकार भाषाशास्त्रियों द्वारा प्रदत्त भाषा की परिभाषा— भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनिप्रतीकों की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा समाज-विशेष के लोग विचार-विनिमय करते हैं। यदि इस परिभाषा में भाषा के प्रकार्य को जोड़ दें तथा व्यवस्था को गहराई से देखें और मानव-भाषा को दृष्टि में रखें तो निम्न बातें इस परिभाषा में सम्मिलित की जा सकती हैं—

१ भाषा विचार-विनिमय का साधन तो है ही साथ ही कोई व्यक्ति चाहता है तो भाषा के माध्यम से अपने विचारों तथा अनुभवों को लेख, कविता, पुस्तक आदि में व्यक्त भी करता है।

२ इतना ही नहीं किसी व्यक्ति के भाषा-प्रयोग के आधार पर उस व्यक्ति के सामाजिक स्तर तथा व्यक्तित्व के विषय में भी काफी कुछ ज्ञान सुनने वाले को भाषा से चल जाता है।

३ जिसे प्रतीकों की व्यवस्था कहा गया है, वह तत्त्वतः 'प्रतीकों' की संरचनात्मक व्यवस्था होती है, अर्थात् भाषिक व्यवस्था के भीतर संरचना के स्तर होते हैं जो कई होते हैं। जैसे— ध्वनिस्तर, रूपस्तर, वाक्यस्तर आदि।

४ जिस भाषा के सम्बन्ध में हम चर्चा कर रहे हैं वह मानव-भाषा है, अतः उसे 'मानव-उच्चारणावयवों से उच्चरित' कहना अधिक सही है अन्यथा सभी जीव-जन्तुओं की उच्चरित भाषा इसके अन्तर्गत आ जायेगी जो यहाँ अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार भाषा की अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित और सर्वसमावेशी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—

भाषा मानव-उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज-विशेष के लोग आपस में विचार-विनिमय करते हैं, लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता (identity) के सम्बन्ध में जाने-अनजाने जानकारी देते हैं।

भाषा की विशेषताएँ —

मानवीय भाषा में कतिपय विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं, जो मानवोत्तर जीवों, पशु-पक्षी आदि की भाषा में प्राप्त नहीं होती हैं। मानवीय भाषा की निम्न विशेषताएँ हैं—

१ यादृच्छिकता —

यादृच्छिकता का अर्थ है 'जैसी इच्छा हो' या 'माना हुआ'। मानवीय भाषा में किसी वस्तु, भाव या शब्द या भाषा के किसी अवयव (संज्ञा, क्रिया आदि) और अर्थ में कोई सहज-स्वाभाविक या तर्कपूर्ण अथवा जन्मसिद्ध निश्चित सम्बन्ध नहीं है। सभी शब्दों के अर्थ यादृच्छिक (स्वेच्छा से रखे हुए) हैं। इस प्रकार यह समाज की इच्छानुसार मात्र माना हुआ सम्बन्ध है। ये प्रत्येक भाषा में सङ्केतजन्य हैं।

२ सृजनात्मकता अथवा उत्पादन क्षमता —

मानवीय भाषा में यह सामर्थ्य है कि वह सघटनात्मक ऐसे वाक्यों की भी रचना कर सकती है जिसे वक्ता और श्रोता ने उससे पूर्व कभी न कहा हो, न सुना हो। परन्तु दोनों ही पक्ष उसे सरलता से समझ सकते हैं। भाषा में यह सामर्थ्य सृजनात्मक या उत्पादन क्षमता के कारण ही सम्भव है।

३ अनुकरण-ग्राह्यता —

मानव-भाषा समाज-विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं जानता, अनुकरण-ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएँ भी अनुकरण से सीख लेता है, किन्तु अन्य जीव-जन्तु ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार मानव भाषा आनुवांशिक नहीं होती। भाषा के इस अभिलक्षण को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। यथा—

सास्कृतिक प्रेषणीयता— क्योंकि सस्कृति के साथ-साथ उसके एक अङ्गरूप में भाषा सीखी जाती है।

परम्परानुगामिता— चूँकि परम्परा या रूढ़ि (Convention) के रूप में भाषा सीखी जाती है।

सीखने के योग्य होना या अधिगम्यता— चूँकि भाषा सीखी जा सकती है।

४ परिवर्तनशीलता —

मानवोत्तर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। किन्तु मानव-भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है। सस्कृत के काल का 'कर्म' प्राकृत-काल में 'कम्म' हो गया तथा आधुनिक काल में 'काम' हो गया। इस परिवर्तनशीलता का मुख्य कारण अनुकरण-ग्राह्यता है।

५ विविक्तता —

मानव-भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक हो। वह तत्त्वतः कई घटकों या इकाइयों में विभाज्य है। यथा—वाक्य एकाधिक शब्दों से बनता है तथा शब्द एकाधिक ध्वनियों से। यह बहुघटकता, विच्छिन्नता, विविक्तता या कई इकाइयों में विभाज्यता अन्य जीवों की भाषा में नहीं मिलती।

६ द्वैतता —

प्रत्येक भाषा में किसी भी वाक्य में दो तत्त्व या स्तर होते हैं— एक स्तर की इकाइयों सार्थक होती हैं तथा दूसरे स्तर की इकाइयों निरर्थक होती हैं। इन दो स्तरों की स्थिति को ही द्वैतता कहते हैं। इन इकाइयों में सार्थक इकाइयों को 'रूपिम' (शब्द, धातु, उपसर्ग, कारकचिह्न आदि) कहते हैं। तथा निरर्थक इकाइयों को 'स्वनिम' कहते हैं। यथा—'बन्दर ने फल तोड़े' इस वाक्य में बन्दर + ने + फल + तोड़ + ए ये पाँच सार्थक इकाइयों (अथवा रूपिम) हैं। दूसरे स्तर की इकाइयों वे ध्वनियाँ हैं जिनसे ये सार्थक इकाइयों बनी हैं। यथा—बन्दर में ब् + अ + न् + द् + अ + र् + अ ये छ ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता किन्तु ये आपस में मिलकर भाषा में सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। ये ध्वनियाँ अपने आप में निरर्थक होती हैं, किन्तु ये अर्थभेदक होती हैं— जैसे 'क' और 'घ' ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं है, किन्तु कोडा और घोडा में अर्थ का भेद 'क' और 'घ' ध्वनियों के ही कारण है। इस स्तर की इकाइयों को 'स्वनिम' कहते हैं।

इस द्वैतता को 'अभिरचना की द्वैतता' भी कहते हैं अर्थात् भाषा में एक साथ दो स्तरों पर अभिरचनाएँ होती हैं। अर्थद्योतक या विचारद्योतक इकाइयों के अर्थ (रूपिम) के स्तर पर तथा अर्थभेदक इकाइयों अर्थात् (स्वनिम) के स्तर पर।

७ प्रेषण और ग्रहण में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता —

मानवीय भाषा में प्रेषण और ग्रहण में परस्पर परिवर्तनीयता की क्षमता है। भाषा का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तवाक् के द्वारा अपने भाव या सन्देश को दूसरे तक पहुँचा सकता है और साथ ही दूसरे के द्वारा वक्तव्य को सुन और समझ सकता है।

अर्थात् जब हम किसी भाषा के माध्यम से विचार-विनिमय करते हैं तो वक्ता-श्रोता की भूमिकाएँ बदलती रहती हैं। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है फिर जब श्रोता उत्तर देता है या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह वक्ता बन जाता है तब प्रथम वक्ता श्रोता बन जाता है। इसी को भूमिकाओं की परिवर्तनीयता कहते हैं।

८ अन्तरणता —

कुछ अपवादों को छोड़कर मानवेतर जीवों की भाषा केवल वर्तमान के विषय में सूचना दे सकती है भूत या भविष्य के विषय में नहीं। इसके विपरीत मानव-भाषा वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हुए भी भूत तथा भविष्य के विषय में भी कहने में समर्थ है। इस तरह मानव-भाषा कालान्तरण कर सकती है। साथ ही मानव-भाषा स्थानान्तरण भी कर सकती है। इस प्रकार दिक्कालान्तरण (स्थान और काल का अन्तरण) मानव-भाषा का एक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण है। इस प्रकार मानवीय भाषा भाव-अभाव, मूर्त-अमूर्त सभी प्रकार के अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है।

९ मौखिक-श्रव्यता —

मानव-भाषा मुँह से बोली जाती है तथा कानों से सुनी जाती है। इस तरह वह मौखिक-श्रव्य-सरणि का प्रयोग करती है। भाषा की लिखित-पठित सरणि मूलतः इसी पर आधारित होती है।

१० असहजवृत्तिकता —

मानवेतर प्राणी भूख, कामेच्छा, भय आदि जीव-सुलभ सहज बातों के कारण प्रायः सहजवृत्तिक अपने मुँह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं किन्तु ध्वनियाँ असहजवृत्तिक होती हैं। जीवन की सहजवृत्तियों से उनका सम्बन्ध नहीं होता है।

उपर्युक्त सभी अभिलक्षण समवेत रूप से केवल मानव-भाषा में ही मिलते हैं, तथा वे सभी अभिलक्षण मानव-भाषा को मानवेतर भाषा से पृथक् करते हैं।

भाषा का स्वरूप एवं प्रवृत्तियाँ —

भाषा की कुछ विशेषताएँ एवं प्रवृत्तियाँ हैं, जो सामान्यरूप से विश्व की सभी भाषाओं में प्राप्त होती हैं प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण हैं। उनके नियम उसी विशेष भाषा पर लागू होते हैं, परन्तु अग्रवर्णित भाषा की विशेषताएँ सभी भाषाओं पर लागू होती हैं।

१ भाषा सर्वोत्तम ज्योति है —

भाषा ही ससार की सर्वोत्कृष्ट ज्योति है जो मानव-हृदय के अन्धकार को दूर करती है। यह ज्ञान-ज्योति ही विश्व के समस्त मानवों का कार्य-कलाप सिद्ध करती है। प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी आचार्य भर्तृहरि का कथन है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है। उसके बिना सविकल्पक (नाम-रूपादि-गुणयुक्त) ज्ञान सम्भव नहीं है।

वाग्रूपता चेन्निष्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती।

न प्रकाश प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।।

(वाक्यपदीय-१-१२५)

आचार्य दण्डी ने भाषा की इस प्रकाशशीलता को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी ज्योति ससार में न जलती तो ससार में चारों ओर अन्धेरा ही रहता।

इदमन्धन्तम कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिराससार न दीप्यते।।

(काव्यादर्श १-४)

२ भाषा समाज को एक सूत्र में बाँधती है —

भाषा में ही वह शक्ति है कि सारे ससार को एक सूत्र में बाँध सके। भाषा समन्वय-सूत्र है। प्रत्येक भाषा स्वभाषा-भाषी को एकता के सूत्र में बाँधे रखती है अतः वे भिन्न होते हुए भी एकत्व की अनुभूति करते हैं। विश्व-भाषा, विश्व-मानव को एक सूत्र में समन्वित कर विश्वबन्धुत्व का भाव जागृत करती है। ऋग्वेद में भाषा को राष्ट्री (राष्ट्र-निर्मात्री) और सगमनी (सबद्ध करने वाली) कहा गया है। आचार्य भर्तृहरि ने उसे विश्वनिबन्ध अर्थात् विश्व को मिलाने वाली या जोड़ने वाली कहा है।

अह राष्ट्री सगमनी वसूनाम्

(ऋग्वेद १०-१२५-३)

शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धनी

(वाक्यपदीय १-११६)

३ भाषा सर्वशक्तिसम्पन्न है —

भाषा विश्व की सबसे महान् शक्तिसम्पन्न वस्तु है। भाषा में वह शक्ति है कि नवीन सृष्टि की सरचना कर दे। भाषा निष्प्राण समाज में चेतना का सञ्चार करती है, और हतप्रभ में क्रान्ति ला देती है। ऋग्वेद में भाषा को विश्व की रचना का श्रेय दिया गया है।

अहमेव वात इव प्र वामि, आरभमाणा भुवनानि विश्वा ।

(ऋग्वेद १०-१२५-८)

वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, वाच इत् सर्वममृत यच्च मर्त्यम् ।

(वाक्यपदीय १-१२१)

ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भाषाओं की अनेकरूपता है और अलग-अलग इनकी स्थिति है। भाषा जन-जीवन में समाविष्ट होकर जीवित रहती है इसकी ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है।

ता मा देवा व्यदधु पुरुत्रा, भूरिस्थात्रा भूर्यवेशन्तीम् ।

(ऋग्वेद १०-१२५-३)

४ भाषा सर्वव्यापक है —

मानव के प्रत्येक कार्य भाषा द्वारा सञ्चालित होते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति-समाज या व्यक्ति स्वयं, सभी परिस्थितियों में मानव का आधार भाषा ही है। मानव का आन्तरिक और बाह्य कार्य, चिन्तन-मनन-अभिव्यञ्जन, वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों के लिए भाषा की ही सहायता ली जाती है। ज्ञान-विज्ञान, धर्म-दर्शन, आचार-विचार, हेय-उपादेय का विवेक, सभी का आधार भाषा है। इसीलिए आचार्य भर्तृहरि ने सभी लौकिक कार्यों का आधार भाषा को माना है। भाषा से ही ज्ञान होता है, ज्ञान से ही सम्पूर्ण कार्य होते हैं, अतः भाषा सर्वत्र अनुस्यूत है।

इतिकर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यापाश्रया

(वाक्यपदीय १-१२२)

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद् ऋते ।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देन भासते ।

(वाक्यपदीय १-१२४)

५ भाषा विराट् और विश्वकर्मा है —

भाषा का स्वरूप इतना विशाल और अगाध है कि ब्रह्मा के तुल्य विराट् रूप माना गया है। विश्व की सम्पूर्ण भाषाएँ उसमें अन्तर्निहित हैं। ज्ञान-विज्ञान का ऐसा कोई अंश नहीं है जो भाषा में समाहित न हो। जिस प्रकार ब्रह्मा के विराट् रूप में सभी लोक-लोकान्तर, ग्रह-उपग्रह एवं सभी सौर-मण्डल समाविष्ट हैं, उसी प्रकार भाषा में सभी भाषाओं का वाङ्मय सङ्ग्रहीत होता है।

शतपथ-ब्राह्मण में भाषा को 'विराट्' कहा गया है। यजुर्वेद (१३-५८) में वाक्त्व एव विश्वकर्मा नाम दिया गया है। शतपथ-ब्राह्मण इन सज्ञाओं की व्याख्या करता है कि वाणी अर्थात् भाषा के द्वारा विश्व के सभी

कर्म किए जाते हैं। अतः वाणी को 'विश्वकर्मा' कहते हैं। भाषा में सबकुछ कर सकने की शक्ति है अतः भाषा का 'विश्वकर्मा' नाम अन्वर्थ है।।

‘वाग्वै विराट्’।

(शतपथब्राह्मण ३-५-१-३४)

इयमुपरि मतिस्तस्यै वाक्

(यजुर्वेद १३-५८)

वाग् वै विश्वकर्मर्षि । वाचा हीद सर्व कृतम्।

(शतपथ ८-१-२-६)

६ भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है —

जिस प्रकार मानव सृष्टि का क्रम अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, उसी प्रकार भाषा का प्रवाह भी मानव के साथ-साथ चल रहा है। ताण्डय महाब्राह्मण में भाषा की उपमा नदी की धारा से दी गई है। जिस प्रकार नदी की धारा निरन्तर प्रवाहमान रहती है, उसमें कहीं रुकावट या विच्छेद नहीं होता, उसी प्रकार भाषा भी नित-नूतन सरस होती हुई प्रवाहित होती है। वह (सतता) सदा अविच्छिन्न रहती है।

सा (वाक्) ऊर्ध्वोदातनोद् यथाऽपा धारा संततैवम्।

(ताण्डय महाब्राह्मण २०-१४-२)

ऐतरेय-ब्राह्मण में ऋग्वेद (४-५८-१) की व्याख्या करते हुए भाषा के एक अन्य तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि भाषा समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र कभी क्षीण नहीं होता है उसी प्रकार भाषा भी कभी क्षीण नहीं होती है। भाषा समुद्रवत् अनन्त और अथाह है। ताण्डय महाब्राह्मण में भी भाषा को समुद्र कहा गया है।

वाग् वै समुद्र ।

(ताण्डय ७-७-६)

वाग् वै समुद्रो न वै वाक् क्षीयते, न समुद्र क्षीयते (ऐतरेय ब्राह्मण ५-१६)

७ भाषा परम्परागत वस्तु है —

भाषा के स्वरूप पर विचार करने से ज्ञात होता है कि भाषा परम्परागत वस्तु है। यह परम्परा से मनुष्य को प्राप्त होती है और वह वंश-परम्परा से अग्रसर होती हुई चली जाती है। संस्कृत भाषा सहस्रो वर्षों से परम्परा से चली आ रही है। इसी प्रकार भारत की अन्य भाषाएँ परम्परा से चली आ रही हैं।

ऋग्वेद में भाषा की परम्परागतता का कारण बताया गया है कि भाषा 'हृद्य' होती है। यह मनोरम होने के साथ हृदयपक्ष को प्रभावित करती है। अतएव एक भाषा-भाषियों में धर्मभेद, जातिभेद आदि होने पर भी एकता रहती है। ऋग्वेद में विभिन्न भाषाओं की सीमाबद्धता को 'व्रज' (बाड़ा) कहते हुए 'शतव्रजा' सैकड़ों बाड़ों वाली कहा है, अर्थात् भाषाओं के सैकड़ों वर्ग हैं।

एता अर्षन्ति हृद्यात् समुद्राच्छतव्रजा ।

(ऋग्वेद ४-५८-५)

ऋग्वेद का कथन है कि हृदय के द्वारा भाषा की सरसता को और बुद्धि के द्वारा उसके परिष्कार को करके भाषा को पवित्र रखा जाता है।

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तर्हृदा मनसा पूयमाना

(ऋग्वेद ४-५८-६)

अर्थात् वाणी (भाषा) हृदय और मन द्वारा पवित्र की जाती हुई नदी के प्रवाह के तुल्य निरन्तर चलती है।

ऋग्वेद का कथन है—

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत

(ऋग्वेद १०-७१-२)

अर्थात् विद्वान् चलनी से सक्तू के तुल्य भाषा को विचारपूर्ण चिन्तन के द्वारा परिष्कृत करते हैं।

८ भाषा सामाजिक वस्तु है —

जिस प्रकार मनुष्य समाज में वेश-भूषा, उठना-बैठना, खाना-पीना आदि की प्रारम्भिक शिक्षा लेता है, उसी प्रकार समाज से ही भाषा भी सीखता है। मनुष्य को भाषा समाज की ही देन है अतः भाषा को सामाजिक वस्तु माना है।

९ भाषा मानव की अक्षय निधि है —

भाषा मानवमात्र का अक्षय कोष है। यही मानवता की पूँजी है, मानव-समाज का चिर-सञ्चित कोष है, जिसको लेकर भावी पीढ़ी अपना काम चलाती है। मानव ने सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक जो कुछ सोचा, समझा, देखा और अनुभव किया है, उसका ही सङ्कलन भाषा के रूप में विद्यमान है। भाषा मानवजाति का सार और सर्वस्व है, अतः इसे 'रस' कहा गया है। ऋग्वेद ने इसे अमृत की नाभि (केन्द्र) और देवों की जिह्वा कहा है।

पुरुषस्य वाग् रस , वाच ऋग् रस ।

(छान्दोग्य-उपनिषद् १-१-२)

जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः।

(ऋग्वेद ४-५८-१)

१० भाषा मे कर्तृत्व, धर्तृत्व और हर्तृत्व —

भाषा मे कर्तृत्व, धर्तृत्व और हर्तृत्व ये तीनो गुण है। समस्त रचनात्मक कार्य विविध योजनाएँ शिक्षण, ज्ञान—विज्ञानविषयक सभी कार्य भाषा के माध्यम से होते है। भाषा ही समाज को धारण किए हुए है, एक सूत्र मे बद्ध किए हुए है, अन्यथा समाज विश्रुखल हो जाता। भाषा ही अनुपयोगी शब्दो का विनाश, शत्रु—सैन्य—विनाश आदि का कारण होती है। भाषा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनो का काम करती है। ऋग्वेद के 'वाक्' सूक्त मे भाषा को 'ऋषि', विद्वान्, तेजस्वी बनाने वाला बताया गया है। उसे समाज का पालक और समाज विरोधी तत्त्वो का नाशक कहा गया है।

य कामये त तमुग्र कृणोमि त ब्रह्माण तमृषि त सुमेधाम्॥

(ऋग्वेद १०-१२५-५)

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति।

(ऋग्वेद १०-१२५-४)

अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ

(ऋग्वेद १०-१२५-६)

वाग् वै प्रजापति ।

(शतपथब्राह्मण ५-१-५-६)

वाग् वै लोकपृणा ।

(शतपथब्राह्मण ८-७-२-७)

११ भाषा सत् और असत् दोनो की बोधक है —

भाषा की ही यह विशेषता है कि वह मूर्त—अमूर्त, सत्—असत्, निर्वचनीय—अनिर्वचनीय, ज्ञात—अज्ञात, भाव—अभाव सभी प्रकार के अर्थो को प्रकट कर सकती है। शश—विषाण, ख—पुष्प, अलातचक्र (मशाला का चक्र) आदि अत्यन्त अभाव वाली वस्तुओ का भी बोधक हो जाता है। सूक्ष्म, अनिर्वचनीय, आत्मा—परमात्मा, ज्ञान, कल्पना आदि का बोध भाषा के द्वारा ही होता है।

१ अत्यन्तासत्यप्यपि ह्यर्थे ज्ञान शब्द करोति च।

(श्री हर्ष—खण्डनखण्डखाद्य)

२ अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात्।

दृश्यतेऽलातचक्रादौ वस्त्वाकार-निरूपणा॥

(वाक्यपदीय १-१३१)

३ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प

(योगदर्शन १-६)

१२ भाषा पैतृक एवं जन्मसिद्ध नहीं है —

भाषा मनुष्य को जन्म के साथ नहीं मिलती है। भाषा पैतृक—परम्परा के रूप मे अनायास नहीं मिलती है। भाषा सीखनी पडती है, अर्जित की जाती है। मानव के जन्म के समय समाज मे भाषा की स्थिति है, परन्तु वह बालक को स्वत सिद्ध नहीं होती है। माता—पिता आदि से शिक्षण के द्वारा प्राप्त होने पर भी उसे पैतृक नहीं कह सकते इस प्रकार भाषा जन्म से ही प्राप्त न होने के कारण जन्मसिद्ध नहीं है।

१३ भाषा अर्जित सम्पत्ति है —

भाषा मानव शरीर के साथ जन्म से ही नहीं प्राप्त होती है। भाषा को समाज से, समीपस्थ वातावरण से, सहयोगियों एवं साथियों से सीखा जाता है। अपनी-अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मनुष्य बाल्यकाल में भाषा को अर्जित करता है। बच्चा एक-एक शब्द सैकड़ों बार बोलकर सीखता और समझता है, तब वह शब्द उसकी पूँजी बनता है। संस्कृत के एक सुभाषितकार का यह कथन सत्य है कि भाषा और धन, क्षण और कण को पकड़ने से ही प्राप्त होते हैं। क्षण-त्याग करने पर भाषा और विद्या नहीं आएगी, कण (अन्न-कण) त्याग देने से कभी धन एकत्र नहीं होगा।

क्षणश कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्।

क्षणत्यागात् कुतो विद्या कणत्यागात् कुतो धनम्॥

१४ भाषा अनुकरण और व्यवहार से अर्जित की जाती है —

भाषा को सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि शिशु समाज से ही भाषा सीखता है। बाल्यावस्था में वह माता-पिता आदि के द्वारा उच्चरित शब्दों का अनुकरण करता है। यह सीखने की प्रक्रिया बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यन्त चलती रहती है। बाल्यकाल में अनुकरण की प्रक्रिया मुख्य रहती है, बाद में लोक-व्यवहार एवं शिक्षण से अर्जन-क्रिया चलती है। आचार्य पाणिनि और पतञ्जलि ने लोक-व्यवहार को ही भाषाज्ञान का प्रमुख साधन माना है।

प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्।

(अष्टाध्यायी १-२-५६)

लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियम

(महाभाष्य आह्निक-१)

१५ भाषा भाव-सम्प्रेषण का साधन है —

भाषा ही वह माध्यम है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुँचाता है। विविध सङ्केतो और आङ्गिक साधनों के द्वारा अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से श्रोता तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। भाषा के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को, अमूर्त भावों को, आरोह-अवरोह को, सजीव भावनाओं को बोलकर या लिखित रूप से जितनी विशदता के साथ व्यक्त कर सकते हैं, उतना अन्य किसी प्रकार से नहीं।

अतएव जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में भाषा को कुल्या (नहर) कहा गया है। ताण्डय ब्राह्मण में भी भाषा को मनोभावाभिव्यञ्जकता के गुण से युक्त कहा गया है।

तस्य (मनस) एषा कुल्या यद् वाक्

(जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १-५८-३)

यद् हि मनसाभिगच्छति तद् वाचा वदति

(ताण्ड्य ब्राह्मण १-१-१-३)

१६ भाषा स्वाभाविक आत्मोद्गार की प्रक्रिया है —

भाषा के दो पक्ष हैं— १ सीखना २ बोलना

भाषा—शिक्षण भी दो प्रकार का होता है—

१ अनुकरण

२ यत्नसाध्य

मातृभाषा मुख्यतया अनुकरण से सीखी जाती है, परन्तु दूसरी भाषाएँ, मुख्यतया विदेशी भाषाएँ यत्नसाध्य होती हैं। दोनों प्रकार की भाषाओं में श्रम अपेक्षित होता है। मातृभाषा में कम और विदेशी भाषाओं में अधिक श्रम लगता है। मातृभाषा में अधिकार शीघ्र हो जाता है, अतः बचपन से ही मातृभाषा स्वाभाविक आत्मोद्गार के रूप में बोली जाती है। विदेशी भाषाएँ भी आत्मसात् हो जाने पर उसी सरलता से लिखी और बोली जा सकती हैं।

१७ भाषा परिवर्तनशील है —

भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यह अनुकरण ही भाषा का मौखिक रूप है। यही प्रतिक्षण व्यवहार का विषय है। लिखित भाषा मौखिक भाषा पर आश्रित रहती है। इस मौखिक प्रक्रिया में अनुकरण ही मुख्य है। अनुकरण की अपूर्णता ही प्रतिक्षण भाषा में परिवर्तन लाती है। कभी सुनने और समझने में त्रुटि होती है और कभी बोलने में इस प्रकार भाषा में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन भी, जो प्रारम्भ में छोटे होते हैं बाद में विशाल रूप धारण करके भाषा में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। यही कारण है कि वैदिक सस्कृत से लौकिक सस्कृत, लौकिक सस्कृत से पालि—प्राकृत—अपभ्रंश—हिन्दी तक परिवर्तन की दिशा दिखाई पड़ती है।

१८ भाषा के उच्चरित रूप में पहले परिवर्तन होता है —

यद्यपि अनुकरण के साथ ही परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है तथापि परिवर्तन का प्रथम प्रभाव भाषा के उच्चरित रूप पर पड़ता है। व्यक्तिगत उच्चारण में अन्तर होते-होते वह समाज के उच्चरित रूप में भी परिलक्षित होने लगता है। परिणामस्वरूप अग्नि—अग्नि—आग हो जाता है। चतुर्वेदी—चौबे, द्विवेदी—दूबे, उपाध्याय—ओझा—झा, सत्य—सच, घृत—घी, शर्करा—शक्कर हो जाता है। उच्चरित रूप शनैः शनैः साहित्य में प्रवेश पाकर परिष्कृत या विकसित रूप मान लिए जाते हैं।

१६ भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं है —

भाषा भी मानव-जीवन के तुल्य जीवित सत्ता है। मानव-जीवन-क्रम के समान भाषा के जीवन-क्रम में परिवर्तन होता है तथा भाषा के जीवन में भी शैशव, यौवन और वृद्धत्व आते हैं। भाषा में स्थिरता या स्थायित्व उसके विनाश का चिह्न है। भाषा में नित-परिवर्तन और नित-नूतनता उसके विकास और गतिशीलता के चिह्न हैं। यही विकास है, यही नूतनता है, यही रमणीयता है।

‘क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति, तदैव रूपं रमणीयताया’

(शिशुपालवध, ४-१७)

२० भाषा की भौगोलिक सीमा होती है —

एक प्राचीन कहावत है कि ‘चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी’। स्थान के भेद से भाषा-भेद होता जाता है। एक ही भाषा के स्थान-भेद से थोड़ा-थोड़ा अन्तर होता है, परन्तु साधारण भेदों को नगण्य मानकर एक भाषा के अन्तर्गत रखा जाता है। यथा—हिन्दी के अन्तर्गत ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि। परन्तु बगला, मराठी, गुजराती आदि हिन्दी से पृथक् हैं। सबकी अपनी-अपनी भौगोलिक सीमा है। उस निर्धारित सीमा में उस भाषा के शब्दों का एक रूप में व्यवहार होता है। उस सीमा से बाहर जाने पर भाषा-भेद, अर्थ-भेद आदि प्राप्त होते हैं।

पतञ्जलि ने ‘सर्व देशान्तरे’ कहकर इस तथ्य का सङ्केत किया है।

एतस्मिन् अतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते।

(महाभाष्य, आह्निक-१)

२१ भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है —

जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा है, उसी प्रकार इसकी ऐतिहासिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान प्रत्येक भाषा के इस ऐतिहासिक पक्ष को लेता है। प्रत्येक भाषा प्रारम्भ में किस रूप में थी, बाद में बदलकर किस रूप में आई, वह किस समय से किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में विचार होता है। इस दृष्टि से सस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आर्य-भाषाओं आदि का समय निर्धारित किया गया है।

२२ प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक् होती है —

विश्व की प्रत्येक भाषा की संरचना या ढाँचा पृथक् है। शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण, शब्दरूप, धातुरूप, वाक्य-प्रयोग आदि में आकाश-पाताल का भेद है। इसीलिए प्रत्येक भाषा को एक स्वतन्त्र इकाई माना जाता

है। सस्कृत में तीन वचन हैं, पालि-प्राकृत-अपभ्रंश और हिन्दी में केवल एक वचन और बहुवचन ही है। सस्कृत में तीन लिङ्ग हैं परन्तु हिन्दी में दो ही लिङ्ग हैं पुलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग। इसी प्रकार सभी भाषाओं में अपने स्वतन्त्र नियम हैं। उनके अनुसार ही भाषा सञ्चालित होती है।

२३ भाषा प्रकृत्या स्वतन्त्र होती है —

ताण्डयमहाब्राह्मण में कहा गया है कि “अपा धारा सततैवम्” (२०-१४-२) अर्थात् भाषा जल के प्रवाह के तुल्य है। यदि भाषा को पर्वतीय नदी की धारा की उपमा दी जाय तो भाषा का स्वरूप अधिक सुस्पष्ट होता है। जिस प्रकार पर्वतीय नदी की धारा में तीव्रता, अधृष्यता एवं गतिरता रहती है और वह सन्मुख आये हुए बड़े से बड़े चट्टानों तक को तोड़ती हुई निकल जाती है, उसी प्रकार भाषा की धारा भी अविच्छिन्न एवं अधृष्य होती है। जहाँ पर साहित्यिक भाषा के नाम पर उसमें गतिरोध उत्पन्न किया जाता है या सञ्चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है वहाँ भाषा विरोधी रूप प्रकट करती है और सभी बन्धनों को तोड़ती हुई जनभाषा के रूप में अग्रसर होती है। बन्धन के परिणामस्वरूप प्रत्येक भाषा के सामयिक रूप से दो स्वरूप हो जाते हैं— १ साहित्यिक २ लोक प्रयुक्त। साहित्यिक भाषा सजाये हुए सरोवर के तुल्य कृत्रिम सौन्दर्य से युक्त होती है और लोकप्रयुक्त भाषा स्वच्छन्द विचरणशील रहती है, जिसके कारण भाषा का स्वाभाविक रूप सुरक्षित रहता है। भाषा की इसी प्रवृत्ति के कारण उसमें नये शब्दों का आदान-प्रदान अव्याहत गति से चलता रहता है।

२४ भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है —

जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उसी प्रकार भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर जाती है। इसका कारण यह है कि मानव की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अल्प श्रम से वृहद् लाभ प्राप्त करना चाहता है। वैदिक-भाषा के व्याकरण के पश्चात् सस्कृत-व्याकरण, पालि-व्याकरण तथा प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी के व्याकरणों की तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि वैदिक व्याकरण में जितनी विभिन्नता, रूपों का वैविध्य, क्रियापदों की अनेकता प्राप्त होती है वह शनैः शनैः न्यून होती चली गयी है। सस्कृत व्याकरण के बाद द्विवचन समाप्त हो गया। तीन लिङ्गों में नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग बहिष्कृत हो गया।

२५ भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है —

भाषा निरन्तर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। यह विकास के साथ ही अप्रौढता से प्रौढता की ओर गतिशील रहती है। भाषा के प्रारम्भिक रूप में सूक्ष्म और गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति कठिनता से होती है। भाषा के विकास के साथ ही साहित्यिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सूक्ष्म तत्त्वों की अभिव्यक्ति भाषा में होने लगती है। इस प्रकार भाषा में जो अप्रौढता होती है वह धीरे-धीरे प्रौढता को प्राप्त कर लेती है। धातु, प्रकृति,

प्रत्यय, लोप, विकार, आगम, अध्याहार और अपोद्धार जैसे शब्द भाषा की प्रगति और प्रौढता का सूचित करत हैं, अर्थात् शास्त्रीय और पारिभाषिक शब्दवाली में ऐसे शब्दों की अधिकता भाषा की प्रौढता को सिद्ध करती है।

२६ भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है —

मूलरूप में प्रायः सभी भाषाएँ संयोगावस्था में थीं। उनका स्वरूप सहित या सश्लेष प्रधान था। इनमें प्रकृति और प्रत्यय को समन्वित रूप में रखा जाता था। परन्तु भाषा के प्रवाह के साथ वियोग या विश्लेष की प्रवृत्ति बढ़ती गई और अन्त में भाषा वियोगावस्था को प्राप्त हो गई। संस्कृत में रामेण कार्य कृतम्, राम भोजन पचति में हम प्रकृति और प्रत्यय को समन्वित रूप में पाते हैं, परन्तु इसके वर्तमान हिन्दी रूप में हमें वियोगावस्था दृष्टिगोचर होती है। 'रामेण' एक पद के स्थान पर 'राम ने' दो पद हो गये, 'कार्य' एक पद के स्थान पर 'काम को' दो पद हो गये। इसी प्रकार कारक चिह्न और क्रिया चिह्न पृथक् हो गये। रामाय = राम के लिए, वृक्ष = वृक्ष पर, पठति = पढ़ता है आदि दृष्टान्तों में वियोगावस्था स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

२७ भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं होता है —

चूँकि भाषा प्रवाहमान एवं गतिमान है अतः इसका कोई एक अन्तिम स्वरूप नहीं हो सकता है। विश्व की समस्त वस्तुएँ परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तनशील है। सदा परिवर्तनशील वस्तु का अन्तिम स्वरूप नहीं होता है। न ससार का कोई अन्तिम स्वरूप है, न मानव-शरीर का और न मानवीय भाषा का। मृत शरीर के तुल्य मृत भाषा का अवश्य अन्तिम स्वरूप हो सकता है, परन्तु जीवित भाषा का नहीं। जहाँ जीवन है, वहाँ परिवर्तन है, जहाँ परिवर्तन है, वहाँ विकास है, जहाँ विकास है, वहाँ नित-नूतनता है। इसलिए भाषा के अन्तिम स्वरूप की न कल्पना की जा सकती है और न उसके विषय में कोई भविष्यवाणी ही सम्भव है।

२८ भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर-भेद होता है —

प्रत्येक भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तरभेद होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से शिक्षित नहीं होता है। शिक्षित-वर्ग की भाषा में जो परिष्कार दृष्टिगोचर होता है वह अशिक्षित वर्ग की भाषा में नहीं होता। अतः भाषा के परिष्कृत और अपरिष्कृत दो स्वरूप सामने आते हैं। दोनों स्वरूप लिखित और भाषित दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। भाषा लिखित और भाषित दोनों रूपों में वर्ग-भेद, स्तर-भेद, शिक्षा-भेद, आदि के आधार पर परिष्कृत या अपरिष्कृत होगी।

विश्व की प्रत्येक भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर-भेद देखा जाता है। उच्चस्तरीय भाषा में शब्दकोष बाहुल्य, व्याकरण, नियमों का सुप्रयोग, ध्वनियों का सुस्पष्ट उच्चारण और शैली सौन्दर्य रहेगा। परन्तु निम्न-स्तरीय भाषा में इन गुणों का अभाव रहेगा।

२६ भाषा स्थिरीकरण से प्रभावित होती है —

जिस प्रकार मानव-शरीर में दो विरोधी प्रवृत्तियाँ प्रतिक्षण कार्य करती हैं— सञ्जीवनी और सहरणी। उसी प्रकार भाषा में भी दो प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं— स्थिरीकरण और अस्थिरीकरण। भाषा में दो विरोधी शक्तियाँ सदा काम करती हैं।— १ केन्द्रभिगामी २ केन्द्रापगामी।

केन्द्रभिगामी शक्तियाँ अस्थिरता, परिवर्तन एवं हास को रोकती हैं। केन्द्र को पुष्ट करती हैं अतः भाषा में परिवर्तन की गति रोकी जाती है। यह स्थिरीकरण या मानकीकरण की प्रक्रिया है। इससे भाषा अपने परिष्कृतरूप को सुरक्षित रख पाती है, और विनाश या हास से अपना बचाव करती है। दूसरी ओर केन्द्रापगामी शक्तियाँ हैं। ये भाषा को केन्द्रित होने से बचाती हैं। ये विकेन्द्रीकरण को मुख्यता देकर भाषा में नव-जीवन का सञ्चार करती हैं और उसमें परिवर्तन लाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थिरीकरण या मानकीकरण से भाषा परिष्कृत एवं स्थिर होती है तथा अस्थिरीकरण की प्रक्रिया से भाषा में अस्थिरता आती है।

३० भाषा का मूलरूप वाक्य है, पद केवल व्यावहारिक है —

यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाता है तो यह सिद्ध होता है कि भाषा का मूल वाक्य है। वाक्य ही वह सत्ता है जो मानव के विचार को पूर्ण एवं स्पष्टरूप में प्रस्तुत करती है। वाक्यों का आधार विचार है और विचारों का मूर्त-रूप वाक्य है। वाक्य की सत्ता को सर्वोच्च माना जाता है। वाक्य के सघटक अवयवों का विभाजन करने पर हमें पदों की सत्ता प्राप्त होती है उसी प्रकार पदों के निर्मापक अवयवों का परीक्षण करने पर वर्णों की सत्ता प्राप्त होती है। उपयोगिता एवं शास्त्रीय दृष्टि से वाक्य ही भाषा के सार्थक अङ्ग है। व्यावहारिक दृष्टि से वाक्यावयवों और पदावयवों पर विचार होता है।

भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तर —

भाषा यादृच्छिक ध्वनि-सङ्केतो या प्रतीको की संरचनात्मक व्यवस्था है तथा इस संरचना में केवल एक स्तर नहीं होता बल्कि इसमें कई स्तर होते हैं। जैसे— ध्वनि-स्तर, रूप-स्तर, वाक्य-स्तर, अर्थ-स्तर आदि। प्रत्येक स्तर पर भाषा की इकाई पृथक्-पृथक् होती है। यथा—ध्वनि-इकाई ध्वनि-स्तर पर, तो वाक्य स्तर पर वाक्य-इकाई या रूप स्तर पर रूप-इकाई। मुख्य बात ये है कि प्रत्येक स्तर की अपनी पृथक् संरचना होती है अर्थात् प्रत्येक इकाई की संरचना का आशय है उस इकाई की व्यवस्था। यथा—वाक्य-स्तर पर वाक्य-इकाई होती है— 'राम ने श्याम को मारा' तथा 'श्याम ने राम को मारा' ये दोनों वाक्य हैं। इन दोनों में ही मोटे रूप में पाँच-पाँच घटक हैं— 'राम ने श्याम को मारा'। परन्तु इन वाक्यों के इन आन्तरिक घटकों की व्यवस्था समान नहीं है। पहले में 'राम' कर्ता है तो दूसरे में कर्म तथा पहले में 'श्याम' कर्म है तो दूसरे

मे कर्ता। इस प्रकार राम और श्याम, कर्ता और कर्म की दृष्टि से दोनो वाक्यो की आन्तरिक सरचना पृथक्-पृथक् है। इसी प्रकार ध्वनि स्तर के लिए 'लिखना' और 'खिलना' दोनो शब्दो मे ल् + इ + ख् + अ + न् + आ तथा ख् + इ + ल् + अ + न् + आ ध्वनियाँ है, किन्तु इनकी आन्तरिक सरचना पृथक्-पृथक् है, इसीलिए दोनो दो शब्द है तथा दोनो के दो अर्थ है।

भाषिक सरचना के स्तर —

सामान्यत भाषिक सरचना के छ स्तर माने जाते है— अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि। यदि भाषा को ध्यान से देखा जाय तो ये ज्ञात होता है कि ध्वनियो से 'शब्द' बनते है, शब्दो (तथा धातुओ) से 'रूप', रूपो से 'वाक्य' और एकाधिक वाक्यो से 'प्रोक्ति'। भाषा की सहज इकाई प्रोक्ति है जिसका अर्थ होता है। प्रोक्ति का विश्लेषण करने पर वाक्य मिलते है, वाक्यो के विश्लेषण से शब्दादि, तथा शब्दो के विश्लेषण से ध्वनि।

भाषिक सरचना के विभिन्न स्तरों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१ अर्थ —

भाषा का मूलभूत कार्य है अर्थ की अभिव्यक्ति। वक्ता या लेखक का सम्पूर्ण विचार या अर्थ तो प्रोक्ति से व्यक्त होता है। प्रोक्ति के अन्तर्गत प्रत्येक वाक्य का, वाक्य के अन्दर प्रत्येक रूप का, रूप के भीतर प्रत्येक शब्द एवं धातु का तथा कारक-चिह्न और प्रत्यय का अपना अर्थ होता है। आधुनिक भाषा-विज्ञान मे रूप के अन्दर के इन शब्दो, धातुओ, कारक-चिह्न तथा प्रत्ययो आदि को 'रूपिम' कहते है जो अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई होते है। भाषा की सरचना का अर्थ-स्तर केन्द्रीय स्तर है।

२ प्रोक्ति —

प्रोक्ति की सरचना भाषा-विज्ञान मे अपेक्षाकृत नवीन है। यो प्राचीन भारत मे 'महाकाव्य' द्वारा इसी संकल्पना को द्योतित किया गया है। वस्तुतः भाषा का प्रयोग किसी मन्तव्य को अभिव्यक्ति देने के लिए होता है, और मन्तव्य को अभिव्यक्ति देने के लिए एकाधिक वाक्यो के उस समुच्चय को ही प्रोक्ति कहते हैं जो एक सुव्यवस्थित इकाई के रूप मे वक्ता या लेखक के मन्तव्य को अभिव्यक्ति दे।

३ वाक्य —

अभी तक भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण मे भाषा की चरम इकाई तथा सहज इकाई वाक्य माना जाता रहा है, परन्तु प्रोक्ति को चरम और सहज इकाई मान लेने पर वाक्य प्रोक्ति के भीतर की एक इकाई माना जाने लगा है। इसमे वाक्य, उपवाक्य तथा पदबन्ध आते है। वस्तुतः सार्थक शब्दो के समूह को ही वाक्य कहते है।

४ रूप —

वाक्य रूपो से बनता है। वाक्य को विश्लेषित करने पर रूप मिलते हैं। रूप को ही पद भी कहते हैं। रूप में 'शब्द' तथा 'धातु' एव अर्थ—तत्त्व होते हैं तथा 'कारक—चिह्न' और 'प्रत्यय' रूप में सम्बन्धितत्व। 'राम ने रावण को मारा' इस वाक्य में 'राम ने', 'रावण को' तथा 'मारा' तीन रूप हैं जिनमें 'राम', 'रावण', 'मारा' अर्थ तत्त्व हैं और 'ने', 'को', 'आ' सम्बन्धितत्व।

५ शब्द —

सामान्यतः शब्द को भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई माना गया है क्योंकि भाषा में भाव या विचार की अभिव्यक्ति मूलतः शब्द से होती है। शब्द में ही प्रत्ययादि जोड़कर 'रूप' बनते हैं और रूप से 'वाक्य' और वाक्यों से 'प्रोक्ति'। शब्द में धातु भी समाहित है। यदि शब्द को थोड़ा विस्तृत अर्थ प्रदान करे तो उपसर्ग, कारक—चिह्न एव प्रत्यय को भी उसी में 'बद्धशब्द' (अर्थात् जो अकेले न आकर किसी शब्द और धातु के साथ प्रयुक्त हो) या 'बद्धतत्त्व' रूप में शब्द के अन्तर्गत रखा जा सकता है। क्योंकि कारक—चिह्न, प्रत्यय और उपसर्ग न तो प्रोक्ति हैं न वाक्य, न रूप, न शब्द और न ध्वनि। ये सार्थक होते हैं और प्रायः लघुतम होते हैं, अतः शब्द के साथ ही इन्हें रखा जा सकता है।

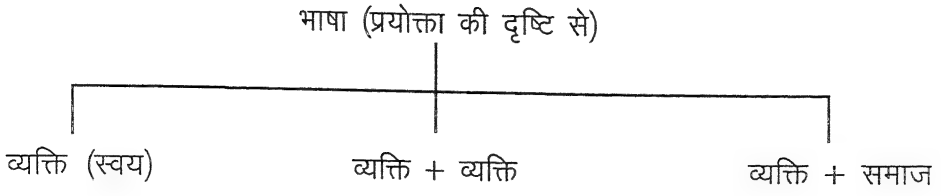
६ ध्वनि —

ध्वनियाँ अलग रहकर सार्थक नहीं होती, किन्तु ये आपस में मिलकर सार्थक शब्द, रूप, वाक्य तथा प्रोक्ति का निर्माण करती हैं। ध्वनि—स्तर में किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों उनकी स्वनिम—व्यवस्था, आक्षरिक संरचना, बलाघात, अनुतान आदि का अध्ययन होता है। ध्वनि ही शब्द की इकाई है अर्थात् ध्वनियों से शब्द का निर्माण होता है।

भाषा का व्यवहार —

यदि भाषा का व्यवहार की दृष्टि से विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि भाषा का व्यवहार प्रायः तीन परिस्थितियों में किया जाता है—

- १ व्यक्ति स्वयं के लिए
- २ व्यक्ति दूसरों के लिए
- ३ व्यक्ति समाज के लिए

व्यक्ति (स्वयं) —

कतिपय विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति अपने लिए ही भाषा का प्रयोग करता है। ये परिस्थितियाँ सामान्यतया ये हैं—

१ मनोरञ्जनार्थ —

बच्चों का मनोरञ्जनार्थ मों-मों, पा-पा, चा-चा आदि कहना, युवको आदि का आनन्दातिरेक में गीत गाना आदि।

२ स्वगत-भाषण —

प्रेम, श्रद्धा, क्षोभ, क्रोध आदि की अवस्था में व्यक्ति अपने भाव अकेले में व्यक्त करते हैं।

३ जप आदि में —

मन्त्रों आदि के जप, स्तोत्र-पाठ आदि में व्यक्ति अपने लिए ही भाषा का प्रयोग करता है।

४ पाठ-स्मरण, दुहराना आदि —

अपना पाठ याद करने या स्मरण किये हुए को दुहराने आदि में स्वयं के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है।

५ भय-निवारणार्थ —

एकान्त में, निर्जन वन में, भयानक स्थान में व्यक्ति अपने भय को दूर करने के लिए उच्च स्वर से मन्त्र-पाठ, गीत-गाना या राम-राम आदि करता है।

६ कष्ट-निवृत्त्यर्थ —

शीत-ऋतु में स्नान करते समय शीघ्रतापूर्वक किसी स्तोत्र या भजन आदि का गाना शैत्यजन्य कष्ट की न्यूनता या निवृत्ति के लिए है।

७ गम्भीर चिन्तन —

कवि, लेखक, गायक, साधक, शिल्पी, वक्ता आदि जब गम्भीर चिन्तन की मुद्रा में होते हैं तो वे एकान्त में कुछ बोलते हुए अपने अभीष्ट कार्य का चिन्तन एवं विश्लेषण करते रहते हैं।

८ मनोभावाभिव्यञ्जन —

मनोभाव—प्रकाशन के लिए बालक, युवा, वृद्ध, योद्धा, अभिनेता आदि अपने आप बात करते रहते हैं। यह प्रवृत्ति सभी वर्ग के व्यक्तियों में दृष्टिगोचर होती है।

व्यक्ति + व्यक्ति —

भाषा का उपयोग स्वयं के पश्चात् व्यक्ति—विशेष से सम्पर्क में आने पर होता है। कुछ परिस्थितियों में यह व्यक्तिगत सम्पर्क ही कार्य करता है—

१ शिष्टाचार-निर्वाह —

शिष्टाचार के निर्वाह के लिए अनेक प्रसङ्गों में दूसरे व्यक्ति से कुछ कहना पड़ता है। यथा—प्रत्येक परिचित व्यक्ति से मिलते ही कुशल—प्रश्न पूछना और दूसरे के द्वारा कुशल—प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर देना। प्रस्थानाभिमुख व्यक्ति के लिए मङ्गल—कामना, दुःखित के प्रति सवेदना प्रकट करना आदि।

२ परामर्श एवं मन्त्रणा —

किसी गम्भीर विषय पर मन्त्रणा करने में या किसी योजना के कार्यान्वयन में परामर्श लेने में व्यक्ति, व्यक्ति—विशेष से भाषा का प्रयोग करता है।

३ दाम्पत्य-सम्बन्ध और स्नेहमूलक-सम्बन्ध —

पति—पत्नी, प्रेमी—प्रमिका एवं स्नेही भाई—बन्धु आदि एकान्त में परस्पर अपने स्नेह, सुख—दुःख या राग—द्वेष की बातें करते हैं। यह व्यक्ति + व्यक्ति का भाषा—प्रयोग है।

४ वैयक्तिक सम्पर्क एवं कार्य —

व्यक्तिगत कार्य मानव—मानव को जोड़ते हैं। व्यक्तिगत सम्पर्क एवं कार्य मानव से मानव को जोड़ते हैं। व्यक्तिगत कार्य से एक व्यक्ति दूसरे से बात करता है। शिष्य गुरु से, बालक माता—पिता से, भाई—भाई से, ग्राहक—दुकानदार से ऋणग्रस्त उधार देने वाले से इत्यादि। यह व्यक्ति+व्यक्ति की भाषा है।

५ कार्यार्थ आदेश —

किसी कार्य को करने के लिए किसी को आदेश देना कि —‘तुम ऐसा करो’। बालक या युवा आदि को ऐसे आदेश देने में भी व्यक्ति + व्यक्ति की भाषा का प्रयोग होता है।

६ भाव-प्रकाशन या आत्माभिव्यक्ति —

अपने हर्ष, राग—द्वेष, शोक, कष्ट आदि के प्रकाशन के लिए या अपने रोष, क्षोभ, सहमति—असहमति आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भाषा का प्रयोग करता है।

व्यक्ति + समाज —

भाषा का सर्वोत्तम उपयोग व्यक्ति को समाज से समन्वित करने का है। भाषा समाज का समन्वय सूत्र है, जिससे समाज समन्वित, संगठित एवं संपृक्त है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति समाज का एक सजीव सदस्य बनता है। भाषारूपी सूत्र न हो तो व्यक्ति और समाज विशृंखल हो जाएँगे। अतएव वेद ने कहा है कि भाषा राष्ट्री—राष्ट्र—निर्मात्री और सगमनी—समन्वित करने वाली शक्ति है।

अह राष्ट्री सगमनी वसूनाम्

(ऋग्वेद १०/१२५/३)

समाजिक दृष्टि से भाषा के पाँच प्रमुख उपयोग हैं —

१ भाव—सम्प्रेषण २ ससूचन ३ उद्बोधन ४ रसास्वादन ५ दर्शन एवं चिन्तन।

१ भाव-सम्प्रेषण —

सामाजिक दृष्टि से भाषा का सर्वाधिक व्यवहार भाव—सम्प्रेषण में होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान—प्रदान करता है। यह सामाजिक आदान—प्रदान की प्रक्रिया व्यक्ति और समाज को एकान्वित करके एकता की सृष्टि करती है। भावों के आदान और प्रदान के लिए ही समाज भाषा का सर्वाधिक ऋणी है। इसी आदान—प्रदान के महत्त्व को यजुर्वेद में इस प्रकार वर्णित किया गया है—

देहि मे दादामि ते नि मे धेहि नि ते दधे।

निहार च हरासि मे निहार निहराणि ते स्वाहा।।

(यजुर्वेद ३—५०)

अर्थात् ‘तुम मुझे दो, मैं तुम्हें देऊँ, तुम मेरे लिए सुरक्षित रखो मे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूँ, तुम मुझे अर्पित करो और मैं तुम्हें समर्पित करूँ।’

दैनिक व्यवहार एवं सामाजिक-धार्मिक-राष्ट्रीय आदि कार्यों में प्रतिक्षण भाषा का भाव-सम्प्रेषण के रूप में सामाजिक व्यवहार होता है।

२ ससूचन —

भाषा का दूसरा सामाजिक उपयोग है— आवश्यक सूचनाएँ देना। ज्ञान, विज्ञान, कला, सस्कृति आदि के सभी अङ्गों में आवश्यक सूचना देकर समाज को अग्रसर करना ही उद्देश्य रहता है। भौतिक एवं रसायन-विज्ञान आदि वैज्ञानिक सामग्री तथा ज्ञान, समाज को देते हैं तो विविध भाषाएँ भाषा-तत्त्व की सूचना देती हैं। इतिहास और भूगोल आदि अतीत और वर्तमान की सूचना देते हैं। हमारा लिखित और प्रकाशित साहित्य मानवोपयोगी सूचनाएँ प्रसारित करता है। सामाचार-पत्र-पत्रिकाएँ दैनिक घटनाओं और राष्ट्रीय गतिविधि आदि की सूचना देते हैं। पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, वायरलेस, टेलीविजन आदि इसी प्रक्रिया के अङ्ग हैं।

३ उद्बोधन —

उद्बोधन भाषा का सामाजिक पक्ष है। समाज में चेतना उत्पन्न करना, जागरूकता लाना, कर्तव्य की दीक्षा देना, इष्ट मार्ग पर प्रवृत्त करना, देश के शत्रुओं से सावधानी का निर्देश देना, जनमत अनुकूल बनाना आदि ऐसे कार्य हैं, जो साहित्य, सामाचार-पत्र और प्लेटफार्म के माध्यम से जनता तक पहुँचाए जाते हैं। इसमें जनता को प्रेरणा देना, उन्हें जागृत करना और कर्तव्य-मार्ग पर ले जाना अभीष्ट होता है। ये सभी कार्य भाषा के माध्यम से होता है।

४ रसास्वादन —

भाषा का चतुर्थ सामाजिक उपयोग है साहित्य, विश्वसाहित्य एवं विविध भाषा-वाङ्मय के द्वारा अपने ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि करते हुए आत्मिक सुखानुभूति करना और रसास्वादन करना। साहित्य रस-बोध का साधन है, आत्मिक आनन्द का दाता है और सुखानुभूति का भावक है। शृङ्गाररसपूर्ण काव्य ससूचक, उद्बोधन आदि न करके हमें रसास्वादन कराता है। इसी प्रकार विविध रस युक्त गद्य-पद्यात्मक काव्य या साहित्य-रसबोध, सौन्दर्य बोध आदि के उपादान कारण है। भाषा का यह रसास्वादन-पक्ष मानव के जीवन को प्रभावित, सन्तुलित और स्वस्थ रखने में अत्यन्त प्रभावकारी है।

५ दर्शन एवं चिन्तन —

भाषा का पञ्चम सामाजिक उपयोग है दर्शन या चिन्तन। भाषा उच्चस्तर पर दार्शनिक हो जाती है। इसमें चिन्तन, मनन, अनुभूति का समावेश हो जाता है। समाज एवं विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए जो विचार,

चिन्तन, मनन किया जाता है वह दर्शन की कोटि में आता है। भाषा का यह दार्शनिक पक्ष ही भाषा का सर्वोत्कृष्ट एवं उदात्त पक्ष है। यही भाषा की ज्योति है, प्रकाश है और उसका अतीन्द्रियरूप है।

भारतीय आर्य-भाषा —

मूल भारोपीय अथवा भारोपीय परिवार के सतम् वर्ग के अन्तर्गत आने वाली भारतीय आर्य-भाषा के भाषा-भाषी स्वयं को आर्य कहते हैं। अतः आर्य जाति के नाम पर उनकी भाषा को भी आर्य कहा जाता है। इसकी दो उपशाखाएँ हैं—

१ भारतीय

२ ईरानी

भारतीय उपशाखा में प्राचीनकाल से आधुनिक काल तक की सभी भारतीय भाषाएँ आती हैं। भारतीय आर्यभाषाओं को काल की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१ प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ-२५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक —

इसमें वैदिक सस्कृत और लौकिक सस्कृत भाषाएँ आती हैं।

२ मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ-५०० ई० से १००० ई० तक —

इसमें पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएँ आती हैं।

३ आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ-१००० ई० से वर्तमान समय तक —

इसमें हिन्दी, मराठी, गुजराती और बंगला आदि भाषाएँ आती हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में जो भाषा बोली जाती है उसे भारतीय आर्यभाषा कहते हैं। जिस भारतीय आर्यभाषा में ऋग्वेद आदि रचनाएँ उपलब्ध होती हैं, वह भाषा 'वैदिक-भाषा' कहलाती है। भारत में सबसे पहले यही वैदिक-भाषा बोली जाती थी। इसके बाद जो भाषा प्रयोग में आयी उसे सस्कृत कहते हैं। सामान्यतया यह समझ लिया जाता है कि ऋग्वेद आदि, वैदिक ग्रन्थों की भाषा भी सस्कृत ही है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद आदि ग्रन्थ जिस भाषा में उपलब्ध होते हैं उस भाषा को वैदिक-भाषा कहा जाता है। यह सस्कृत भाषा से भिन्न भाषा है।

भारतीय आर्य-भाषा का महत्त्व —

भारतीय आर्य-भाषा का महत्त्व ससार की सभी भाषाओं से अधिक है। इस महत्त्व का श्रेय प्रमुख रूप से सस्कृत-भाषा को है। इसके महत्त्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

- १ विश्व की किसी भी अन्य भाषा का साहित्य इतना विस्तृत नहीं है और न ही इतना प्रामाणिक है।
- २ ग्रीक तथा लैटिन, यूरोप की इन दोनों प्राचीन भाषाओं का साहित्य मिलकर भी परिमाण में संस्कृत साहित्य से अल्प ही रहता है।
- ३ भारतीय आर्य-भाषा वर्ग में वैदिक, बौद्ध, जैन इन तीन प्रमुख धर्मों का तथा अन्य कई धर्मों का साहित्य उपलब्ध होता है।
- ४ भारतीय आर्य-भाषा की प्राचीनतम भाषा, वैदिक-भाषा का साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है।

वैदिक-संस्कृत-भाषा एवं वैदिक-ध्वनि-समूह —

इसे 'वैदिक', 'वैदिकी', 'छन्दस्', 'छान्दस्', 'प्राचीन संस्कृत', 'वैदिक संस्कृत' तथा 'वैदिक-भाषा' आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है।

वैदिक-ध्वनि-समूह —

मूल स्वर— अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, ओ,	११
सयुक्त स्वर— ऐ (अ इ), औ (अ उ)—	२
कण्ठ्य— क् ख् ग् घ् ङ् (कवर्ग)—	५
तालव्य— च् छ् ज् झ् ञ् (चवर्ग)—	५
मूर्धन्य— ट् ठ् ड् ढ् ण् (टवर्ग)—	७
दन्त्य— त् थ् द् ध् न् (तवर्ग)—	५
ओष्ठ्य— प् फ् ब् भ् म् (पवर्ग)—	५
अन्तस्थ या अर्द्धस्वर— य् र् ल् व्—	४
ऊष्म सघर्षी— श् ष् स् ह विसर्ग () जिह्वामूलीय (ॡ)—	७

उपध्मानीय (ॢ)

अनुनासिक

अनुस्वार •

+१

५२

वैदिक-भाषा की विशेषताएँ —

१ वैदिक भाषा भारोपीय परिवार के सतम् वर्ग के अन्तर्गत आनेवाली भारतीय आर्य-भाषा की प्राचीन एवं प्रारम्भिक तथा शिल्पयोगात्मक भाषा है, अर्थात् पदरचना की दृष्टि से वैदिक-भाषा शिल्पयोगात्मक है। सम्बन्धतत्त्व (प्रत्यय) के जुड़ने पर यहाँ अर्थतत्त्व (प्रकृति) में कुछ परिवर्तन तो हो जाता है किन्तु अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व को पृथक्-पृथक् पहचाना जा सकता है। यथा—‘गृहाणाम्’ यहाँ ‘गृह’ प्रकृति तथा ‘नाम्’ प्रत्यय स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं।

२ वैदिक भाषा में स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ ही उनका प्लुत उच्चारण भी होता है। यथा आसी३त, विन्दती३ इत्यादि।

३ वैदिक भाषा में ‘लृ’ स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है।

४ वैदिक भाषा में सगीतात्मक स्वराघात का बहुत महत्त्व है। वेद-मन्त्रों का उच्चारण करने में और उनका अर्थ निश्चित करने में स्वराघात को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी शब्द पर विशेष बल डाल कर उच्चारण करना स्वराघात या स्वर है। वैदिक मन्त्रों में तीन प्रकार के स्वर होते हैं— उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वैदिक स्वर-परिवर्तन से शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। ‘इन्द्रशत्रु’ पद इसका प्रसिद्ध दृष्टान्त है।

५ वैदिक भाषा की व्यञ्जन ध्वनियों में ऌ और ॡ दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो इसे अन्य भाषाओं से पृथक् करती हैं। यथा ‘इळा’, ‘अग्निमीळे’, ‘साळहा’। ऌ और ॡ का प्रयोग ङ और ढ के स्थान पर किया गया प्रतीत होता है।

६ वैदिक संस्कृत में ल् के स्थान पर प्रायः र् का व्यवहार मिलता है। यथा ‘सालिल’ के स्थान पर ‘सरिर’।

७ वेदों में अनेक बार व्यञ्जनो से पूर्व उसी व्यञ्जन को अनुनासिक बनाकर युगल रूप में उच्चारण किया जाता है तब उस व्यञ्जन को ‘यम’ कहते हैं। यथा— असिक्नी, चख्नु, जग्मिवान्, जघ्नु के क् ख् ग् घ् से पहले अनुनासिक कँ खँ गँ घँ का उच्चारण होता है।

८ वैदिक भाषा में दो वकार ध्वनियाँ थी एक दन्त्योष्ठ्य दूसरी अन्तस्थ।

९ सयुक्त व्यञ्जनो का उच्चारण प्रायः द्वित्व रूप में होता है जिसको क्रम कहते हैं यद्यपि इसके अनेक अपवाद भी हैं। क्रम का उदाहरण — अस्तौत् को अस्तौत्, ह्यामि को ह्ह्यामि, स्यन्दन्ताम् को स्स्यन्दन्ताम्, श्चोतन्ति को श्श्चोतन्ति, वर्षान् को व्ष्षान् आदि उच्चारण किया जाता है।

१० वैदिक भाषा में सन्धि-नियमों में पर्याप्त शिथिलता दृष्टिगोचर होती है। अनेक बार सन्धि-योग्य स्थलों पर भी सन्धि नहीं होती और दो स्वर साथ-साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। यथा— तितउ (अ+उ), गोओपेशा (ओ+ओ) प्रउग (अ+उ), गोऋषीक (ओ+ऋ) आदि शब्दों में सन्धि नहीं हुई है।

११ वैदिक भाषा में उपसर्गों का स्वतन्त्र रूप से पृथक् प्रयोग बहुधा मिलता है। यथा—अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि (ऋग्वेद १/१६/६), मानुषान् अभि, (ऋग्वेद १/४८/७), रोचनात् अधि (ऋग्वेद १/४६/१), अध्वरान् उप (ऋग्वेद १/४८/११), गिरिभ्य आ (७/६५/१), उत्तानपद परि (ऋग्वेद १०/७२/३) आदि।

१२ वैदिक भाषा में शब्द—रूपों में पर्याप्त अनेक रूपता मिलती है। यथा— प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में 'देवा' और 'देवौ', प्रथमा बहुवचन में 'जना' और 'जनास', तृतीया विभक्ति के बहुवचन में 'देवै' और 'देवेभि' दो-दो रूप मिलते हैं।

१३ वैदिक भाषा में धातु—रूपों में भी विविधता प्राप्त होती है। एक ही √'कृ' धातु के लट्—लकार प्रथम पुरुष में कृणोति, 'कृणुते', 'करोति', 'कुरुते', 'करति' आदि अनेक रूप मिलते हैं।

१४ वैदिक भाषा में लेट् लकार का प्रयोग भी होता है। इस प्रकार वैदिक भाषा में कुल ग्यारह लकारों का प्रयोग होता है।

१५ वैदिक भाषा में प्रत्ययों की विविधता भी दृष्टिगोचर होती है। धातुओं से एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय लगते हैं। यथा— एक ही तुमुन् प्रत्यय के अर्थ में 'तुमुन्', से, सेन्, असे, असेन् कसे, कसेन्, अध्यै, अध्यैन्, कध्यै, कध्यैन्, शध्यै, शध्यैन्, तवै, तवैङ् और त्वेन् ये १६ प्रत्यय मिलते हैं।

१६ 'त्वा' प्रत्यय अनेक स्थानों पर त्वी, त्वाय या त्वीन् के रूप में मिलता है। यथा— हित्वी, हित्वाय, युद्ध्वी।

१७ वैदिक भाषा में केवल चार समास—तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वन्द्व का ही प्रयोग प्रायः प्राप्त होता है।

लौकिक-संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ एवं विशेषताएँ —

लौकिक संस्कृत को संस्कृत, लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत में ५२ ध्वनियाँ थी, संस्कृत में ध्वनियों की संख्या केवल ४८ है, अर्थात् वैदिक भाषा की ऌ, ड्ह, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ये चार ध्वनियाँ संस्कृत—भाषा में नहीं मिलती हैं। लौकिक संस्कृत की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

१ वैदिक संस्कृत में 'ऋ', 'ॠ', और 'लृ' का उच्चारण स्वर—ध्वनियों के रूप में था किन्तु संस्कृत में इनकी स्वरता नष्ट हो गयी है और उनका उच्चारण र् और ल् व्यञ्जनो जैसा होने लगा।

२ दन्त्योष्ठय 'व्' का उच्चारण भी अन्तस्थ 'व' जैसा ही हो गया है।

३ वैदिक भाषा की शुद्ध अनुस्वार ँ ध्वनि भी संस्कृत में अनुनासिक ँ हो गयी है।

४ संस्कृत—भाषा में 'ऐ' तथा 'औ' का उच्चारण सयुक्त स्वरों जैसा न होकर मूलस्वरों जैसा होने लगा है।

५ लौकिक सस्कृत-भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता पाणिनिकृत नियमबद्धता है। सस्कृत की यह विशेषता ही उसे वैदिक सस्कृत से पृथक् करती है। लौकिक सस्कृत बहुत ही नियमबद्ध तथा नियन्त्रित भाषा है।

६ वैदिक भाषा में प्रयुक्त ळ, ळ्ह, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ध्वनियों का सस्कृत में लोप हो जाता है।

७ पाणिनिकृत नियमों (अष्टाध्यायी सूत्रों) के द्वारा उसमें शब्द-रूपों तथा क्रियारूपों में एकरूपता विद्यमान है।

८ लेट् लकार का प्रयोग समाप्त हो गया है।

९ एक ही अर्थ में प्रयुक्त अनेक प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय का प्रयोग रूढ हो गया है।
यथा— तुमुन्, क्त्वा आदि।

१० अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग समाप्त हो गया है। यथा—दर्शत (दर्शनीय), दृशीक (सुन्दर), रपस (चोट, दुर्बलता, रोग), अमूर (बुद्धिमान्), मूर (मूढ) ऋदूदर (दयालु) अक्तु (रात्रि), अमीवा (व्याधि) आदि।

११ सन्धि-कार्य अनिवार्य हो गया है।

१२ उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग समाप्त हो गया है।

१३ स्वरों में से लृ प्रायः समाप्त हो गया है तथा स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित उच्चारण भी समाप्त हो गया है।

१४ सस्कृत-भाषा में स्वर-भक्ति अप्रचलित हो गयी है।

इस प्रकार वैदिक भाषा की अपेक्षा सस्कृत-भाषा अधिक नियमित एवं व्यवस्थित हो गयी है तथा वैदिक भाषा की अपेक्षा सस्कृत के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है।

वैदिक भाषा का लौकिक की भाँति परिनिष्ठीकरण नहीं हुआ था, इसी कारण लौकिक सस्कृत जिस रूप में परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है वैदिक नहीं है। वैदिक में जहाँ परिनिष्ठीकरण एवं नियमन कम होने से रूप की जटिलताएँ हैं, अनेक रूपताओं एवं अपवादों का अधिक्य है, लौकिक में वे या तो हैं ही नहीं या हैं भी तो वैदिक की तुलना में बहुत ही कम हैं। इस प्रकार वैदिक भाषा अपने बोलने वालों की भाँति ही अधिक स्वच्छन्द है किन्तु लौकिक-सस्कृत अपेक्षाकृत अधिक सस्कृत एवं नियमित समाज की तरह नियमबद्ध है, एकरूप है। इसी कारण वैदिक अधिक कठिन है तो लौकिक अपेक्षाकृत अधिक सरल है।

वैदिक एवं लौकिक-संस्कृत भाषा में रचनात्मक साम्य —

वैदिक एवं लौकिक संस्कृत भाषा में निम्नलिखित रचनात्मक साम्य है—

१ दोनों ही भाषाएँ शिल्पयोगात्मक हैं।

२ वैदिक एवं लौकिक संस्कृत दोनों में प्रायः सभी शब्द धातुज हैं। रूढ़ शब्दों की संख्या कम है।

३ दोनों ही भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित है।

४ दोनों भाषाओं में धातुओं और शब्दों के अर्थ प्रायः एक ही हैं।

५ दोनों भाषाओं में धातुओं का गणो में विभाजन, णिच्, सन् आदि प्रत्यय समान हैं।

६ पद-निर्माण की विधि प्रायः एक ही है। सुप्, तिङ्, कृत्, तद्धित आदि प्रत्यय दोनों में समान हैं।

७ दोनों में वाक्य-रचना शब्दों से नहीं, अपितु पदों से ही होती है।

८ दोनों ही भाषाओं में वाक्य में पद-क्रम (शब्दों का स्थान) निश्चित नहीं है।

९ दोनों भाषाओं में सन्धि-कार्य होते हैं।

१० समास-विधि दोनों ही भाषाओं में है।

११ दोनों ही भाषाओं में तीन लिङ्ग (पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग) तीन वचन (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) तथा तीन पुरुष (प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष) हैं।

१२ दोनों ही भाषाओं में छ कारक कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, आपादान, अधिकरण तथा सात विभक्तियों हैं— प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी (सम्बोधन को छोड़कर) सम्बन्ध तथा सम्बोधन को कारक नहीं मानना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्टरूप से कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत भाषा में अनेक विषमताओं के होते हुए भी दोनों भाषाओं में पर्याप्त रचनात्मक साम्य दृष्टिगोचर होता है।

वैदिक एवं लौकिक-संस्कृत-भाषा में रचनात्मक वैषम्य

वैदिक-भाषा

१ वैदिक-भाषा में ऌ, ॡह, जिह्मामूलीय तथा उपध्मानीय व्यञ्जन ध्वनियाँ हैं।

२ वैदिक-भाषा में 'लृ' स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है।

३ वैदिक संस्कृत में 'र' के प्रचुर प्रयोग हैं। यथा—
मृच्, रभ, रोम, रोहित।

४ वैदिक-भाषा में सगीतात्मक स्वराघात की प्रधानता है।

५ वैदिक-भाषा में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों का प्रयोग होता है।

६ वैदिक-भाषा में स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्रमशः एकमात्रिक, द्विमात्रिक, और त्रिमात्रिक उच्चारण होता है।

७ छन्दपूर्ति के लिए स्वर-भक्ति का प्रयोग वैदिक भाषा में होता है।

८ वैदिक-भाषा में सन्धि-नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है। अनेक अपवाद उपलब्ध होते हैं। सन्धि-नियम ऐच्छिक हैं।

९ वैदिक-भाषा में शब्द-रूपों में विविधता है। एक ही शब्द के, एक ही विभक्ति तथा वचन में अनेक रूप मिलते हैं।

१० धातुरूपों की दृष्टि से वैदिक-भाषा अधिक सम्पन्न है। एक ही धातु का अनेक रूपों तथा अर्थों में प्रयोग मिलता है। इस प्रकार धातु रूपों में बहुत

संस्कृत-भाषा

१ जबकि संस्कृत-भाषा में इन चारों व्यञ्जन-ध्वनियों का लोप हो गया है।

२ जबकि संस्कृत-भाषा में 'लृ' स्वर लुप्तप्राय है।

३ जबकि लौकिक संस्कृत में 'ल' का प्रयोग मिलाता है। यथा — म्लुच्, लभ्, लोभ, लोहित

४ जबकि संस्कृत-भाषा में बलात्मक स्वराघात की प्रधानता है।

५ जबकि संस्कृत-भाषा में इन स्वरों का प्रयोग नहीं होता है।

६ जबकि संस्कृत-भाषा में स्वरों का केवल ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण होता है। प्लुत उच्चारण समाप्त हो गया है।

७ जबकि संस्कृत-भाषा में स्वर-भक्ति का प्रयोग नहीं होता है।

८ जबकि संस्कृत-भाषा में सन्धि-नियमों का पालन अनिवार्य है, इसमें अपवाद नहीं मिलते हैं।

९ जबकि संस्कृत-भाषा में शब्दरूपों में एकरूपता है, विविधता और अपवाद कम हो गये हैं।

१० जबकि संस्कृत-भाषा में धातु-रूपों की विविधता कम हो गयी है, तथा कहीं-कहीं समाप्त भी हो गयी है।

११ वैदिक-भाषा में आत्मनेपद और परस्मैपद में परिवर्तन होता है तथा इनका कोई विशेष नियम नहीं है।

१२ वैदिक-भाषा में पुरुष, वचन, विकरण, लकार आदि में परिवर्तन होता है।

१३ वैदिक-भाषा में लङ्, लुङ् और लिट् लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है।

१४ वैदिक-भाषा में लङ्, लुङ् आदि में अट् का आगम अनिवार्य नहीं है।

१५ वैदिक-भाषा में लेट् लकार सहित ११ लकार हैं।

१६ वैदिक-भाषा में एक ही अर्थ में प्रत्ययों के विविध रूप मिलते हैं। यथा — तुमुन् अर्थ में तुमुन् के अतिरिक्त १५ प्रत्यय और भी हैं। क्त्वा अर्थ में भी तीन अन्य प्रत्यय मिलते हैं।

१७ वैदिक-भाषा में उपसर्गों का प्रयोग धातु से पृथक् स्वतन्त्र रूप में हो सकता है।

१८ ईम, सीम, वै आदि वैदिक-भाषा में निपात हैं।

१९ वैदिक-भाषा में √अच्, √अम्, √क्षद्, √जिन्व, √ध्रज् आदि धातुएँ भी हैं। वैदिक √ग्रभ् धातु के स्थान पर लौकिक-संस्कृत में गृह हो गया है। यथा—हस्तग्राभ—हस्तगृह।

२० वैदिक-संस्कृत में 'तर', 'तम' श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग सज्ञा शब्दों के साथ भी मिलता है, यथा—कवितर, कवितम, वृत्रतर आदि।

२१ वैदिक-भाषा में 'न' का अर्थ 'नहीं' और 'इव'

११ जबकि संस्कृत-भाषा में आत्मनेपद एवं परस्मैपदों में परिवर्तन एवं प्रयोग नियमानुसार ही होता है।

१२ जबकि संस्कृत-भाषा में ये परिवर्तन निषिद्ध हो गया है।

१३. जबकि संस्कृत-भाषा में इनका प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है।

१४ जबकि संस्कृत-भाषा में इन लकारों में अट् का आगम अनिवार्य है।

१५ जबकि संस्कृत-भाषा में लेट् लकार नहीं रहा, अतः लकारों की संख्या १० रह गयी है।

१६ जबकि संस्कृत-भाषा में प्रत्ययों के विविध रूप समाप्त हो गये हैं।

१७. जबकि संस्कृत-भाषा में उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग समाप्त हो गया है। संस्कृत में उपसर्ग धातु के साथ ही प्रयुक्त होते हैं।

१८. जबकि संस्कृत-भाषा में ये निपात नहीं रह गये हैं।

१९ जबकि संस्कृत में ये धातुएँ अप्रयुक्त हो गयी हैं।

२० जबकि संस्कृत में 'तर', 'तम' श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग विशेषणों के साथ मिलता है, यथा—सुन्दरतर, सुन्दरतम आदि।

२१ जबकि संस्कृत-भाषा में 'न' निपात का

दोनो होता है।

२२ वैदिक-भाषा में 'अक्तु, अमूर, उक्थ, ऊति, उर्गिया, सीम, ईम्, विचर्षणी, रिक्वन्, ऋदूदर, दृशीक आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है।

२३ वैदिक-भाषा में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार है —

अरि	—	ईश्वर, धार्मिक शत्रु
अराति	—	शत्रुता, कृपणता
क्षिति	—	निवासस्थान, गृह, बस्ती, मनुष्य।
न	—	जैसा, नहीं
मृलीक	—	कृपा, अनुग्रह
वध	—	भयानक शस्त्र

२२ जबकि संस्कृत-भाषा में ये शब्द प्रयोग से बाहर हो गये हैं।

२३ जबकि संस्कृत में इनके अर्थों में इस प्रकार परिवर्तन हो गया है —

अरि	—	शत्रु
अराति	—	शत्रु
क्षिति	—	पृथ्वी
न	—	नहीं
मृलीक	—	शिव का एक नाम
वध	—	हत्या

उपर्युक्त तुलनात्मक वर्णन से स्पष्ट होता है कि वैदिक-भाषा एवं संस्कृत-भाषा में पर्याप्त रचनात्मक वैषम्य है।

वैदिक-साहित्य एवं संस्कृत-साहित्य में विषमताएँ —

भाषा-भेद के साथ ही वैदिक-साहित्य और संस्कृत साहित्य में विषयवस्तु एवं शैली की दृष्टि से भी पर्याप्त अन्तर है। वैदिक-साहित्य और संस्कृत-साहित्य में मुख्य अन्तर इस प्रकार है —

वैदिक-साहित्य

१ वैदिक-साहित्य ऋषियों द्वारा वैदिक-भाषा में रचा गया है।

२ वैदिक-साहित्य में स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं का बाहुल्य है। ये स्तुतियाँ प्राकृतिक शक्तियों—अग्नि, सूर्य, उषा आदि की हैं।

३ वैदिक-साहित्य में प्रमुख रूप से वन्य एवं ग्राम्य-जीवन का चित्रण है।

४ वैदिक-साहित्य में भावनाओं और कल्पनाओं का विशुद्ध चित्रण है।

संस्कृत-साहित्य

१ जबकि संस्कृत-साहित्य अनेक कवियों द्वारा संस्कृत-भाषा में रचा गया है।

२ जबकि संस्कृत-साहित्य में प्रमुख रूप से राजवंशों और उनसे सम्बन्धित कथाओं का बाहुल्य है। देवताओं में विष्णु, शिव आदि की प्रधानता है।

३ जबकि संस्कृत-साहित्य में विशेषतः नागरिक-जीवन का चित्रण है।

४ जबकि संस्कृत-साहित्य में कलात्मकता की प्रधानता है।

५ वैदिक—साहित्य के सभी छन्द वर्णों की गणना पर आधारित है। यथा— गायत्री, त्रिष्टुभ, जगती आदि। वैदिक छन्दों की संख्या भी अधिक नहीं है।

६ वैदिक—साहित्य रूपक—प्रधान है, अनेक अमूर्त भावनाओं का मूर्तीकरण हुआ है।

७ वैदिक—साहित्य में ३ या ४ अलङ्कार हैं।

८ वैदिक—साहित्य में धर्म और दर्शन की प्रधानता है।

९ वैदिक—साहित्य, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद् आदि वर्गों में विभक्त है।

१० वैदिक—साहित्य में ऋग्वेद का स्थान सर्वप्रमुख है।

११ वैदिक —साहित्य की भाषा— शैली अकृत्रिम है।

५ जबकि संस्कृत—साहित्य में वर्ण—वृत्तों के साथ ही मात्रिक छन्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। यथा — अनुष्टुभ, उपजाति, वसन्ततिलका आदि।

६ जबकि संस्कृत—साहित्य अतिशयोक्ति—प्रधान है।

७ जबकि संस्कृत में अलङ्कारों की संख्या लगभग दो सौ है।

८ जबकि संस्कृत—साहित्य में धर्म—अर्थ और काम की प्रधानता है।

९ जबकि संस्कृत—साहित्य काव्य, नाटक, चम्पू आदि वर्गों में वर्गीकृत है।

१० जबकि संस्कृत—साहित्य में 'रामायण' और 'महाभारत' प्रमुख हैं।

११ संस्कृत—साहित्य की भाषा—शैली अकृत्रिम और कृत्रिम दोनों ही प्रकार की हैं।

इस प्रकार वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य में भाषा—भेद होने के साथ ही साथ अन्य अनेक साहित्यिक विषमताएँ भी दृष्टिगत होती हैं।

वैदिक-संस्कृत और अवेस्ता

'अवेस्ता' का परिचय —

ईरान की प्राचीन भाषा 'अवेस्ता' है। ईरानियों के धर्मग्रन्थ का नाम 'अवेस्ता' है। इनकी भाषा को भी 'अवेस्ता' ही कहते हैं। 'अवेस्ता' संस्कृत के 'अवस्था' शब्द का अपभ्रंश है, इसका अर्थ है — 'व्यवस्थित, परिनिष्ठित रूप'। अतः 'अवेस्ता' शब्द धर्मग्रन्थ का वाचक है। 'जेन्द' शब्द छन्दस् का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है — टीका, व्याख्या। अवेस्ता की टीका को 'जेन्द' कहते हैं। यह पहलवी भाषा में है। टीका—सहित धर्मग्रन्थ को 'जेन्दावेस्ता' कहते हैं। प्रचलन के आधार पर 'अवेस्ता' धर्मग्रन्थ को 'जेन्दावेस्ता' भी कहते हैं।

'अवेस्ता' धर्मग्रन्थ की भाषा, शब्दावली, रचना, छन्दोयोजना और भावावली वैदिक मन्त्रों से बहुत अधिक मिलती है। संस्कृत और अवेस्ता के ध्वनि—नियमों को जानने वाला कोई भी संस्कृतज्ञ वेद के मन्त्र को अवेस्ता में और अवेस्ता की गाथाओं को वैदिक मन्त्र के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

वैदिक-संस्कृत और अवेस्ता-भाषा का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक परिचय —

भारतीय उपशाखा की सर्वप्राचीन उपलब्ध भाषा 'वैदिक' या 'वैदिक-संस्कृत' है। इसी प्रकार ईरानी उपशाखा की सर्वप्राचीन उपलब्ध भाषा 'अवेस्ता' है। 'वैदिक-संस्कृत' और 'अवेस्ता' दोनों का ही विकास मूलभारोपीय भाषा से हुआ है, अतः दोनों में कुछ साम्य का होना स्वाभाविक है।

भारतीय आर्य और ईरानी आर्य एक थे। वे एक ही साथ रहते थे। समान और एक जातीय होने के कारण उनका धर्म समान था, उनकी भाषा एक और समान थी। धारयत्वसु के शिलालेख में उसे 'अरिय भाषा' कहा गया है —

“थातिय, दारयवउश् क्षायथिय वश्ना अउरमज्दाह इयम् दिपी—मइय् त्याम् अदम् अकुनवम् पतिशम् अरिया आह उता पवस्ताया उता चर्मा ग्रथिता आह पतिश मइय् पतिकरम् अकुनवम् पतिशम् उवदाम् अकुनवम् उता नियपिथिय उता पतियक्रिसिय पइशिया माम् पस्तव इमाम् दिपिम् अदम् फ्रास्तायम् विस्पदा विस्पदा अतर दहयाव कार हमातक्षता।” (धारयत्वसु वहिस्तन, चतुर्थ प्रकोष्ठ, ८८/६२१)

अर्थात् “धारयत्वसु शासक कहता है —असुरमेधा की इच्छा से इस लिपि को मैंने अङ्कित कराया। यह आर्य-भाषा में मृत्पट्टिकाओं पर और चर्मपट पर निबद्ध है। इसके साथ मैंने अपना एक चित्र उत्कीर्ण कराया है, इसके साथ ही मैंने अपनी वशावली अङ्कित कर यह उत्कीर्ण तथा मेरे समक्ष पढ़ी गई। इसके बाद मैंने इन आलेखों को सर्वत्र प्रान्तों में प्रेषित किया, प्रजाओं ने मेरे साथ सहयोग किया।”

दोनों कुलों की भाषा समान होने से वेदों में और अवेस्ता में अति निकट का सम्बन्ध है। देवशास्त्र, इतिहास, कर्मकाण्ड सभी दृष्टियों से दोनों में साम्य है। नैतिक-मूल्यों में अन्तर तथा उपासना-पद्धति में विभेद स्थानाभाव उत्तम जलवायु वाले स्थान की तलाश ने दोनों कुलों को पृथक् होने को बाध्य किया। इस विभेद से दोनों की भाषा में भी कुछ अन्तर आया, किन्तु फिर भी दोनों के शब्द कुछ ध्वन्यात्मक अन्तर के साथ समान हैं।

वैदिक भाषा, साहित्य, देवशास्त्र, कर्मकाण्ड तथा इतिहास के वास्तविक अध्ययन के लिए अवेस्तीय भाषा का अध्ययन आवश्यक है। अवेस्तीय भाषा का समग्र शब्द-संस्कृत छायाङ्कन सम्भव है। वेद और अवेस्ता के लगभग नब्बे प्रतिशत शब्द अपने ध्वन्यात्मक वैशिष्ट्य के साथ समान हैं। अवेस्ता के मात्र पौँच प्रतिशत शब्द वेद में अनुपलब्ध हैं। इसी प्रकार वेद के कुछ शब्द अवेस्ता में नहीं मिलते। अवेस्तीय विशिष्ट शब्दों के ग्रहण से संस्कृत शब्दराशि समृद्ध हो सकती है। अनेकानेक शब्दों के वास्तविक रूपों का व्याकरणात्मक विश्लेषण अवेस्तीय रूपों की तुलना के आधार पर सम्भव है। यह एक पृथग्विवेचन का विषय है।

वैदिक एवं अवेस्ता भाषा का तुलनात्मक दृष्टि से भाषागत एवं स्वरूपगत वैशिष्ट्य—

वैदिक—भाषा एवं अवेस्ता—भाषा की तुलनात्मक दृष्टि से भाषागत एवं स्वरूपगत विशेषताओं को साम्य और वैषम्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

वैदिक-संस्कृत और अवेस्ता-भाषा में साम्य —

वैदिक—संस्कृत और अवेस्ता दोनों का ही विकास मूलभारोपीय भाषा से हुआ है, अतः दोनों में कुछ साम्य का होना स्वाभाविक है। वैदिक—संस्कृत तथा अवेस्ता में निम्नलिखित साम्य है —

१ मूलभारोपीय रेफ़ (ऋ) के स्थान पर भारत—ईरानी में लकार (लृ) तथा लकार (लृ) के स्थान पर रेफ़ (ऋ) मिलता है, अर्थात् इन ध्वनियों में 'रलयोरभेद' (र और ल में अभेद) की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

२ मूलभारोपीय भाषा की कण्ठ्य या कण्ठोष्ठ्य क् (क्व) ख् (ख्व) ग् (ग्व) घ् (घ्व) ध्वनियाँ भारत—ईरानी में शुद्ध कण्ठ्य — क्, ख्, ग्, घ् हो गयी हैं तथा इन ध्वनियों के बाद में इ, ए स्वर ध्वनि आने पर ये ही क्, ख्, ग्, घ् क्रमशः च्, छ्, ज् और झ् हो जाती हैं।

३ मूलभारोपीय भाषा की प्रथम श्रेणी की कण्ठतालव्य क् (क्य) ख् (ख्य) ग् (ग्य) घ् (घ्य) ध्वनियाँ भारत—ईरानी में क्रमशः श्, श्ह्, ज्, ज्ह् हो गयी हैं। बाद में संस्कृत में श्, ज्, ह् तथा अवेस्ता में स्, ज् और ज्ह् हो गयी हैं।

४ भारत—ईरानी दोनों में ही स्वरान्त सज्ञाओं का पष्ठी बहुवचन 'नाम्' प्रत्यय लगाकर बनता है। यथा—आर्याणाम्।

५ वैदिक संस्कृत तथा अवेस्ता दोनों में ही आज्ञार्थक प्रत्यय 'तु' (एकवचन), 'न्तु' (बहुवचन) पाये जाते हैं।

६ मूलभारोपीय के अतिह्रस्व या उदासीन स्वर 'अ' के स्थान पर भारत—ईरानी में 'इ' मिलता है—

मूलभारोपीय		वैदिक संस्कृत		अवेस्ता
प॒अते	>	पि॒ता	=	पि॒ता

७ मूलभारोपीय शब्दों में इ, उ, क् तथा र आदि के बाद में आने वाला दन्त्य सकार संस्कृत में मूर्धन्य षकार तथा ईरानी में तालव्य शकार हो जाता है —

मूलभारोपीय		वैदिक		अवेस्ता
स्थि॒स्थामि	>	ति॒ष्ठामि	=	हि॒शतइति
हि॒स्तेमि	>	ति॒ष्ठामि	=	हि॒शतइति
जि॒उस्तर	>	जो॒ष्टा	=	जओशा

८ मूल भारोपीय भाषा के ह्रस्व (अ, ऐ, ओ) तथा तीन दीर्घ (आ, ऐ, औ) मूल स्वरों के स्थान पर भारत-ईरानी अर्थात् सस्कृत-अवेस्ता दोनों में ही एक ह्रस्व 'अ' तथा एक दीर्घ 'आ' मूल स्वर प्राप्त होता है—

मूलभारोपीय		वैदिक सस्कृत		अवेस्ता
नेभोस	>	नभस्	=	नवह
ओस्थ	>	अस्थि	=	अस्त
याग	>	यज्	=	यज्
एपो	>	अप	=	अप
एक्योस	>	अश्व	=	अस्पो

९ अनेक शब्द भारत-ईरानी अर्थात् वेद-अवेस्ता में ध्वनियों तथा अर्थों की दृष्टि से लगभग समान ही हैं और दोनों भाषाओं में उनका अर्थ भी प्रायः एक ही है —

वैदिक-सस्कृत		अवेस्ता		वैदिक-सस्कृत		अवेस्ता
ओजस्	=	ओजो		विश्व	=	विस्प
अनु	=	अनु		असुर	=	अहुर
अन्य	=	अन्य		सप्त	=	हप्त
ददामि	=	ददामि		वसिष्ठ	=	वहिश्त
पुत्र	=	पुथ्र		असि	=	अहि

१० वैदिक तथा अवेस्ता में इतनी अधिक समानता है कि एक भाषा को थोड़े से ही परिवर्तन से दूसरी भाषा में बदला जा सकता है —

वैदिक-सस्कृत		अवेस्ता
शूर धामसु शविष्ठम् ।	=	सूर दामौहू शविस्तम् ।
यो यथा पुत्र तरुण सोमम् ।	=	यो यथा पुथ्र तउरुनम् हओमम् ।
वन्देत मर्त्य ।	=	वन्दऐता मश्यो ।
सावने आ ऋतौ आ ।	=	हावनीम् आ रतुम् आ ।

वैदिक-संस्कृत और अवेस्ता भाषा का वैषम्य —

एक ही मूलभारोपीय भाषा से पृथक्-पृथक् रूपों में विकसित होने के कारण भारतीय (वैदिक-संस्कृत) तथा ईरानी (अवेस्ता) में अनेक प्रकार का वैषम्य भी है, जो इन्हें एक दूसरे से पृथक् करता है —

१ वैदिक सस्कृत में कुल मिलाकर ५२ अक्षर हैं। जबकि अवेस्ता में कुल मिलाकर ४७ अक्षर हैं जिसमें ३४ व्यञ्जन और १३ स्वर हैं।

२ वैदिक सस्कृत में 'ए' और 'ऐ' दोनों मात्राओं का प्रयोग होता है। जबकि अवेस्ता में केवल 'ए' की मात्रा का प्रयोग होता है 'ऐ' की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है।

३ वैदिक सस्कृत में 'ओ' और 'औ' दोनों का प्रयोग होता है। जबकि अवेस्ता में केवल 'ओ' का प्रयोग होता है 'औ' का प्रयोग नहीं होता है।

४ वैदिक भाषा के ङ, ञ और ण् पञ्चम वर्णों के स्थान पर अवेस्ता में 'न्' और 'ङ्' का प्रयोग होता है।

५ वैदिक-भाषा में टवर्ग का प्रयोग होता है। जबकि अवेस्ता में टवर्ग का प्रयोग नहीं होता है।

६ वैदिक भाषा में यकार भी एक प्रकार का होता है। जबकि अवेस्ता में 'य्' दो प्रकार का होता है। यथा-शब्द के प्रारम्भ में प्रयुक्त होने वाला यकार मध्य या अन्त में प्रयुक्त यकार से भिन्न है।

७ वैदिक अन्तस्थों के लकार के स्थान पर अवेस्ता में 'र' का ही प्रयोग होता है।

८ वैदिक में एक ही वकार है। जबकि अवेस्ता में दो वकार हैं। एक का प्रयोग केवल शब्द के प्रारम्भ में होता है और दूसरे का प्रयोग मध्य या अन्त में होता है।

९ वैदिक भाषा में श्, ष्, स् का प्रयोग है तथा शकार एक ही प्रकार का होता है। जबकि अवेस्ता में वेद के समान ही 'श्', 'ष्' और 'स्' तीनों हैं, किन्तु अवेस्ता में शकार दो प्रकार का है एक सामान्य शकार दूसरा यकार के पूर्व प्रयुक्त होने वाला। यथा- 'श्योश्यन्त' में प्रयुक्त 'श्', 'यश्त्' में प्रयुक्त 'श्' से भिन्न है।

१० वैदिक भाषा में मूर्धन्य ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। जबकि अवेस्तीय भाषा में मूर्धन्य ध्वनियों का पूर्णतया अभाव है।

११ वैदिक-सस्कृत में छ्, ल्, ज् प्राप्त होते हैं। जबकि अवेस्ता में इनकी सत्ता नहीं है।

१२ वैदिक-सस्कृत में विसर्ग की प्रमुखता है। जबकि अवेस्ता में इसका अभाव है, इसके स्थान पर 'श्' तथा 'ओ' का प्रयोग होता है।

१३ वैदिक-सस्कृत में चवर्ग व्यञ्जनो की संख्या पाँच है — च्, छ्, ज्, झ्, ञ्। जबकि अवेस्ता में चवर्ग में केवल दो ही व्यञ्जन हैं — च् और ज्।

१४ वैदिक-सस्कृत वर्णमाला में पाँचों वर्गों में विद्यमान महाप्राण वर्ण (द्वितीय और चतुर्थ) अवेस्ता में नहीं है।

१५ प्राचीन अवेस्ता में 'ल्' भी नहीं है। इसके स्थान पर वहाँ 'र्' का ही प्रयोग होता है — यथा श्रील के स्थान पर 'स्रीरो'।

१६ अवेस्ता में स्वरों की संख्या अधिक है। वैदिक-संस्कृत के 'अ' या 'आ' के स्थान पर अवेस्ता में भिन्न-भिन्न स्वरों का प्रयोग होता है।

१७ वैदिक-संस्कृत की 'ऋ' ध्वनि के स्थान पर अवेस्ता में 'अर्', 'ऌ' या 'अ' मिलता है।

वैदिक	अवेस्ता
वृक्षम्	वरेणम्
=	=

१८ वैदिक-संस्कृत की 'स्' ध्वनि अवेस्ता में 'ह' हो जाती है।

वैदिक	अवेस्ता	वैदिक	अवेस्ता
सोम	=	हओम	सुचित्र
सप्त	=	हप्त	=
असि	=	अहि	हुचिथ्र
असुर	=	अहुर	=
सावनी	=	हावनी	हूइति (अभिषव)
असु	=	अड्हु	=
स्वर	=	हर्	चड्रड्हाच् (चरागाह में स्थित)
सस्वरण	=	अडुहरण	=
सहस्	=	सजह्	सर्ह
शवस्	=	सवह्	=
		अवस्	अवड्ह
		असुरमेधस्	=
		असुभिषक्	अहुरमज्दा
		सचन्ते	=
		सचमान	अहूमबिस्
			=
			हचिन्ते
			=
			हचिम्न

१९ वैदिक 'ह' ध्वनि अवेस्ता में 'ज' हो जाती है।

वैदिक	अवेस्ता	वैदिक	अवेस्ता
हृणान	=	जजरान	होतर
हरि	=	जइरि	=
हरित	=	जइरित	जओतर्
		आहुति	=
			जओथ्रम्
			आजुइति

सहस्	=	हजह	सजोषस्	=	हजओशह
हेति	=	जरँक्ष्य	हस्त	=	जस्त
हिरण्य	=	जरन्य	हवन	=	जवन
हव्य	=	जओय(पुकारने योग्य) हि	=	जी	

२० वैदिक 'ओ' के स्थान पर अवेस्ता में 'अओ' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
अवोचत्	=	अओख्त	ओष्ठ	=	अओश्न्न
शोक	=	सओक	ओद्	=	अओद्
ओष्	=	अओश्(जलना, चमकना)	ओज	=	अओज
ओजस्	=	अओजह	ओघ	=	अओग
ओमन्	=	अओमन् (रक्षा)	ओजिष्ठ	=	अओजिश्त
जओष	=	हअओश्	ओक्त	=	अओख्त
वोच्य	=	अओज्य	स्नोध	=	स्नओध (मेघ)
मेघ	=	मओघ	गव्यूति	=	गओयओइति

२१ वैदिक पदस्थ एकार अवेस्ता में 'अए' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
चेत्	=	चएत्	वेण्	=	वएन् (देखना)
सिञ्च् > सेक्	=	हएच् (सीचना)	मेष	=	मएष
चित्-कित्	=	कएत्-कएश्	एहस्	=	अएजह (क्रोध)
एष	=	अएश्	एध	=	अएध्
एध्म	=	अएश्म् (ईधन)	एव	=	अएव
एनस्	=	अएनह(आघात्, पाप) एतावद्	=	अएतावन्त्	
एतत्	=	अएतत्	एतध्	=	अएतध्
एभ्य	=	अएब्य	एधस्	=	अएथ् (ईधन)

पेशस्	=	पएसह	देव	=	दएव
नेत	=	नएध			

२२ वैदिक पदस्थ 'ऐकार' तथा 'औकार' का अवेस्ता में क्रमश 'आइ' और 'आउ' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
अस्मै	=	अह्माइ	कस्मै	=	कह्माइ
उपैत्	=	उपाइत् (पहुँचा)	गौ	=	गाउ

२३ वैदिक पदस्थ 'श्व' का अवेस्ता में 'स्प' तथा 'स्य' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
अश्व	=	अस्य	श्वेत	=	स्पएत
शिवति	=	स्पिति	शिवन्त	=	स्पेन्त
शवीयस्	=	स्पन्यह	श्वनस्	=	स्पानह, स्पनड्ह
श्वन्	=	स्पन्	शिवतिनेत्र	=	स्पितिदोइथ्र

२४ वैदिक पदस्थ 'प्र' का अवेस्ता में 'फ्र' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
प्रशस्ति	=	फ्रसस्ति	प्रस्कम्भ	=	फ्रस्कम्ब
प्रश्रुत	=	फ्रसूत	प्रस्फूर्ज	=	फ्रस्पर्छ (कली, पल्लव)
प्रच्छा	=	फ्रसा (पूँछ-तौँछ)	प्रवार	=	फ्रवार (दुर्ग-घेरा)
प्रव्	=	फ्रव्	प्रवेदस्	=	फ्रवएद (धनादय)
प्रथस्	=	फ्रथह	आप्रीवचस्	=	आप्रीवचह
आप्रीणनम्	=	आप्रीन(वर, आशीष)			

२५ वैदिक पदस्थ यकार और इकार के पूर्ण अवेस्ता में इकार का आगम होता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
स्तुति	=	स्तुइति	जद्री	=	जइधि
प्रति	=	पइति	पति	=	पइति
अभिहिति	=	अइविधाइति	अभि	=	अइवि
मन्यु	=	मइन्यु	दस्यु	=	दइड्हु

नारी	=	नाइरी	आसुरि	=	आहुइरि
प्रजाति	=	फ्रजइन्ति(सन्तति)	यम्	=	यिम्
अस्थन्वती	=	अस्त्वइति	निवाति	=	निवाइति (विजय)
उपारि	=	उपाइरि	गिरि	=	गइरि
असत्य	=	अड्हइथ्य	अभित	=	अइवित
अभिस्ति	=	अइविस्ति			

२६ वैदिक पदस्थ वकार तथा उकार के पूर्व अवेस्ता में उकार का आगम होता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
अरुण	=	अउरुन	तरुण	=	तउरुन
अर्वन्	=	अउर्ववन्त	तूर्व	=	तउर्व
सर्व	=	हउर्व	पुरु	=	पोउरु
उरु	=	वोउरु	कर्व, खर्व	=	कउर्व (खण्डित)
वृत्रतूर्वन्	=	वैरँथतउर्वन् (शत्रुविजयकृत)	शर्व	=	सउर्व, सउरु
सर्व	=	हउर्व			

२७ वैदिक पदान्त 'यम्' और 'ईयम्' का अवेस्ता में 'ईम्' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
असत्यम्	=	अड्हइथीम्	इष्यम्	=	इश्यम > इशीम (अभीष्ट)
वर्यम्	=	वइरीम्	तुरीयम्	=	तूइरीम्
तृतीयम्	=	थ्रितीम्	द्वितीयम्	=	त्वितीम्
कर्यम्	=	कइरीम्			

२८ वैदिक पदान्त 'अम्' और 'अम' का अवेस्ता में क्रमशः 'अँम्' और 'अँम' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
विद्वेषसम्	=	वित्वएशडहँम्	कतम्	=	कर्तँम्
प्रवारम्	=	फ्रवारँम् (किला)	अर्यम्णम्	=	आत्रँम्
दधन्तम्	=	दथन्तँम्	श्रावयन्तम्	=	स्राव्यन्तँम्

२६ वैदिक पदान्त 'उम्' का अवेस्ता मे 'ऊम्' हो जाता है -

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
ऋतुम्	=	रतूम्	असुम्	=	अहूम

३० वैदिक पदस्थ 'क्' और 'क्र' का अवेस्ता मे क्रमश 'ख्' और 'ख्र' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
क्रतु	=	खतु	क्रूर	=	खूर
कुम्भ	=	खुम्ब	क्रुश्	=	ख्रओश्
क्रोशक	=	ख्रओसक	उक्त	=	उख्ध

३१ वैदिक पदस्थ 'पकार' एव 'भकार' का अवेस्ता मे 'वकार' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
गृभ	=	गरँब	उभय	=	उबय
कर्षापण	=	वणिक्			

३२ वैदिक पदस्थ 'स्व' का अवेस्ता मे 'ख्' हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
स्वेद	=	ख्वएद	स्वत	=	ख्वतो
स्वसर्	=	ख्वड्हर	स्वधावन्त्	=	ख्वदावन्त्
स्वधात	=	ख्वधात	स्व	=	ख्वए
स्वप्न	=	ख्वपन	स्वनत्-चक्र	=	ख्वनत्-चख्
स्वर्णस्	=	ख्वरँनह			

३३ वैदिक अनुस्वार का अवेस्ता मे 'ड्' भाव हो जाता है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
अहुरमन्यु	=	अड्रोषइन्यु	असु	=	अड्हु

३४ वैदिक सस्कृत की घोष महाप्राण ध्वनियों घ्, ध्, भ्, अवेस्ता मे घोष अल्पप्राण हो जाती है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अस्वेता
भमि	=	ब्रमि	भ्राता	=	ब्राता

दीर्घम् = दरेगम्

३५ वैदिक सस्कृत की अघोष महाप्राण क्, त्, प् ध्वनियों अवेस्ता में सघर्षी ख्, थ्, फ् हो जाती है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
क्रतु	=	खुरतुश्	सत्यम्	=	हरथ्यम्
स्वप्नम्	=	हवफनम्			

३६ अवेस्ता भाषा में आदिस्वरागम तथा अपनिहित वैदिक सस्कृत की अपेक्षा अधिक है।

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
भरति	=	बरइति	भवति	=	बवइति

३७ वैदिक भाषा के पवर्ग के 'भ' के स्थान पर अवेस्ता में 'ब' का प्रयोग होता है। यथा —

वैदिक		अवेस्ता	वैदिक		अवेस्ता
भूमि	=	बूइमि	भर्	=	बर

उपर्युक्त विषमताओं के विवरण से यह ज्ञात होता है कि वैदिक एवं अवेस्ता भाषा में मुख्य अन्तर उच्चारण सम्बन्धी ही है। दोनों भाषाओं की पदरचना और अर्थ में विशेष अन्तर नहीं है।

ऋग्वेद की भाषा एवं विशेषताएँ —

मानव सभ्यता के आदिम युग की भाषा ऋग्वेद की भाषा ही है। ऋग्वेद की भाषा लौकिक—सस्कृत भाषा से प्राचीन है। ऋग्वेद की भाषा प्राचीनतम सस्कृत का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। लौकिक—सस्कृत के विकसित रूप तक आते—आते और पाणिनीय व्याकरण के नियमों में आबद्ध सस्कृत—भाषा के रूप को प्राप्त करते—करते वह अपने प्राचीनतम रूप से बहुत कुछ भिन्न हो चुकी थी, जिसमें शब्दरचना, वाक्यविन्यास, स्वरप्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में वह विशिष्ट थी। ऋग्वेद की भाषा में घोष वर्णों का प्रयोग अधिक मिलता है, और उच्च वर्ग की भाषा होने के कारण वह अधिक कृत्रिम एवं व्यक्तिनिष्ठ है। एक ऋषि की रचना में कुछ ऐसी विशेषताएँ या विशिष्ट प्रयोग मिल जायेंगे जो सम्भव है दूसरे ऋषि या वशपरम्परा के द्वारा प्रयुक्त भाषा में अप्राप्त हों। ऋषियों द्वारा पुनरावृत्ति की प्रक्रिया का अपनाया जाना ऋग्वेद की भाषा और शैली की विशेषता है। अनेक मन्त्रों या मन्त्रासों अथवा शब्दसमूहों की अनेक बार पुनरावृत्ति हुई है।

ऋग्वेद संहिता की भाषा की कतिपय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

१ ऋग्वेद में स्वरों के मध्य में आने वाले 'ड' तथा 'ढ' को क्रमशः 'ळ' और 'ळ्ह' हो जाता है। यथा ईळे, ईळहा, मृळीक तथा जिहीळान।

२ ऋग्वेद में पदभि के स्थान पर पङ्क्ति रूप मिलता है।

३ ऋग्वेद में 'भ' ध्वनि कभी-कभी 'ह' के रूप में मिलती है।— गृभ, गृभाय-गृहाण, भरति-हरति।

४ ऋग्वेद में रेफ के स्थान पर लकार का बहुल प्रयोग प्राच्य प्रभाव का द्योतक है। ऋग्वेद के पिछले मण्डलो में प्राचीन मण्डलो की अपेक्षा लकार आठ गुना अधिक है तथा ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्व में यह सात गुना अधिक प्रयुक्त है। आर्य लोग सारस्वतमण्डल से ज्यो-ज्यो पूरब की ओर बढ़ने लगे, त्यो-त्यो उनकी भाषा में रेफ के स्थान पर लकार प्रयुक्त होने लगा। मूलभारोपीय भाषा में भी लकार की सत्ता थी, परन्तु लकार की अपेक्षा रेफ की स्थिति अधिक थी। यथा— 'हेऽरय' के स्थान पर 'हेऽलय' का उच्चारण प्राच्य लोग करते थे। फलतः वैदिक आर्य इस अशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें 'असुर' के नाम से पुकारने लगे थे।

५ ऋग्वेद के एक मण्डल की भाषा दूसरे मण्डल की भाषा से भी कभी-कभी कुछ प्रयोगों की दृष्टि से विशिष्ट प्रतीत होती है। 'अत्रि'—मण्डल (पञ्चम मण्डल) में तुमुनन्त रूप वाले 'तु' का प्रयोग नहीं मिलता। इसी प्रकार प्रथम और अष्टम मण्डल के प्रसिद्ध ऋषि काण्वो ने 'तुम्' और 'तवैम्' प्रत्ययों का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार सप्तम मण्डल के ऋषि वशिष्ठ ने 'त्वा' और 'त्वाय' प्रत्ययों के प्रयोग का बहिष्कार किया है। इस प्रकार अनुशीलन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि प्राचीन मण्डलो की भाषा नवीन मण्डलो (प्रथम और दशम) की भाषा से कुछ भिन्न है। कुछ परवर्ती ऋषियों ने अपने पूर्व ऋषियों की भाषागत एव शैलीगत विशेषताओं का अनुसरण किया है, जो पुनरावृत्तियों के माध्यम से अधिक स्पष्ट है। प्रथम मण्डल से लेकर नवम मण्डल तक की भाषा में बहुत कुछ एकरूपता है, किन्तु दशम मण्डल की भाषा अधिक विकसित प्रतीत होती है। बहुत से शब्दरूपों एवं क्रियारूपों का प्रयोग दशम मण्डल तक आते-आते छूट गया है।

६ ऋग्वेद की भाषा में कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राकृत प्रयोग की प्रवृत्ति धीरे-धीरे अपना स्थान बना रही है। यथा— $\sqrt{\text{द्युत्}}$ धातु से ज्योतिष् (द्योति), उष्टानाम् (उष्ट्रानाम्) शिथिर (श्रिथिर), सूरें दुहिता (१/३४/५), सूरों दुहिता (७/६६/४) के लिए तुर्फरी, जर्भुरी इत्यादि ऐसे प्रयोग हैं, जो प्राकृत प्रयोग की ओर सङ्केत करते हैं। नीड, दूडभ और षोडश का रूप पूर्ण वैदिक है।

७ ऋग्वेद में सन्धिरूपों में स्वर-सन्धि सम्बन्धी लौकिक-संस्कृत के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। दो स्वरों के बीच में अवरोध को स्वीकार किया गया है। अभिनिहित सन्धि भाषा का एक विशिष्ट रूप प्रस्तुत करती है। अनेक सन्धियों के हो जाने पर भी उच्चारण के समय उनका विश्लेषण कर दिया जाता है। क्षैप्र (यण्) तथा प्रश्लिष्ट (दीर्घ) सन्धि होने पर उसे पुनः दो अक्षरों के रूप में उच्चारण के समय रखना आवश्यक होता था। अभिनिहित सन्धि में भी यही नियम लागू था, अर्थात् पाद के भीतर या दो पादों के भीतर उसकी दो स्वरों के रूप में पुनः स्थापना आवश्यक रहता था।

८ ऋग्वेद में संहिता में स्थित पदों को उच्चारण के लिए परिवर्तित कर लिया गया है। 'पावक' को पौअक, 'वीर्याणि' को 'वीरिआणि', 'इन्द्र' को 'इन्दर' पढ़ा जाता है।

९ स्वर और छन्द की दृष्टि से भी ऋग्वेद की भाषा परवर्ती काल की संस्कृत-भाषा से सर्वथा भिन्न है जिसके कारण वाक्य-विन्यास की इसकी अपनी विशिष्टता है। छन्द की विशिष्टता से पता चलता है कि एक ही पद के भीतर व्यञ्जन और रेफ के संयोग होने पर दोनों के बीच में लघुस्वर का योग करना पड़ता

है। 'इन्द्र' का उच्चारण 'इन्दर' किया जाता था। 'मरुद्भिरग्न आ गहि' आदि ऋचाओं में 'अग्नि' के उच्चारण में ग तथा न के बीच बड़े ही हल्के ढंग का अकार भी उच्चारित होता है, यथा— 'मरुद्भिरग्न आ गहि'। इ, उ, और ऋ से अन्त होने वाले शब्दों का षष्ठी-सप्तमी का द्विवचन यो, वो तथा रो बनता है, परन्तु उच्चारण दो अक्षरों का ही होता है।

१० ह्रस्व ऋकार दीर्घ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ, दृढ के स्थान पर प्रयुक्त मिलता है, यद्यपि मुनीन् और साधून् के सादृश्य पर 'पितृन्' में दीर्घ ऋकार विद्यमान है। ऋग्वेद की भाषा में भारोपीय युग का एक बहुमूल्य अवशेष है षष्ठी बहुवचन में 'आम्' प्रत्यय का योग, जब इस पद का उच्चारण अ आम रूप से करना पड़ता है।

भाषा की दृष्टि से ऋग्वेद तथा अन्य वेदों का महत्त्व —

भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी वेदों का महत्त्व है। वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद के प्राचीन सूक्तों में प्रयुक्त वैदिक भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है।

आधुनिक भाषाविज्ञान विषय का प्रारम्भ १८ वीं शताब्दी में, भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हुआ था। तब कुछ युरोपीय विद्वानों का ध्यान संस्कृत-भाषा की ओर गया तथा उन्होंने संस्कृत की तुलना अपनी प्राचीन भाषाओं ग्रीक, लैटिन आदि से की। इस तुलना में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन सभी भारोपीय भाषाओं का विकास किसी एक ही मूलभाषा से हुआ है, जिसे उन्होंने 'मूलभारोपीय' भाषा का नाम दिया। मूलभारोपीय भाषा के स्वरूप को निर्धारित करने में वैदिक (प्राचीन-संस्कृत) भाषा से उन्हें सबसे अधिक सहायता मिली। इसका कारण यह है कि वेदों में भाषा का प्राचीनतम रूप सुरक्षित रखा गया है।

वैदिक-भाषा के अध्ययन ने भाषा-विज्ञान को सुदृढ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है। वेदों का अनुशीलन करना प्रत्येक भाषाशास्त्र के प्रेमी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ दृष्टान्तों के द्वारा भाषा-विज्ञान के लिए वेदों के अनुशीलन के महत्त्व को समझा जा सकता है—

हिन्दी-पाठक ईसाई धर्मोपदेशक के लिए प्रयुक्त होने वाले 'पादरी' शब्द से परिचित ही है। भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत पाया जाता है। इसका इतिहास विशेष मनोरञ्जक है। यूरोपीय जातीयों में पोर्चुगीजों (पुर्तगाल के निवासी) ने भारत में आकर अपना सिक्का जमाने के लिए ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। वे लोग इन धर्मोपदेशकों को 'पाद्रे' (Padre) कहते थे। इस शब्द से भारतीय भाषाओं का 'पादरी' शब्द ढल कर तैयार हुआ है। पोर्चुगीज 'पाद्रे' शब्द लैटिन 'पेतर' शब्द का अपभ्रंश है और यह 'पेतर' संस्कृत-भाषा का सुप्रसिद्ध 'पितर' (पितृ) ही है। इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम 'पादरी' का अर्थ 'पिता' समझ सकते हैं। अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय धर्मोपदेशकों के लिए 'पिता' (फादर) शब्द का ही प्रयोग किया जाता है।

अंग्रेजी के रात्रिवाचक 'नाइट' (Night) शब्द में उपलब्ध, परन्तु अनुच्चार्यमाण 'gh' वर्णों का रहस्य संस्कृत की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। gh, 'घ' का सूचक है, जो मूल शब्द में किसी कवर्गीय वर्ण

की सूचना दे रहा है। सस्कृत 'नक्तम्' के साथ इसकी विवेचना करने पर इस रहस्य का उद्घाटन हो जाता है कि, 'नाइट' शब्द का मूल यही 'नक्तम्' शब्द है। लैटिन नाक्टरनल (Nocturnal) में भी इसी प्रकार ककार की स्थिति बनी हुई है। अंग्रेजी फार्चुन (Fortune) शब्द के रहस्य का परिचय कम मनोरञ्जक नहीं है। 'फार्चुन' का अर्थ होता है— धन—सम्पत्ति, समृद्धि, भाग्य आदि। 'फार्चुन' शब्द इटली देश की एक प्राचीन 'फोर्स' (Fors) नामक देवी के साथ सम्बद्ध है। जो ज्युपिटर की पुत्री मानी जाती है। ये दोनों शब्द 'लाने' के अर्थ में व्यवहृत 'फेरे' (Ferre to bring) धातु से सम्बद्ध है। 'फोर्स' देवी की कल्पना 'उषा' देवी से बिल्कुल मिलती है। दोनों के स्वरूप एक ही प्रकार से उल्लिखित हैं। जिस प्रकार उषा देवी नाना प्रकार के कल्याणों को भक्तों के लिए लाती है, उसी प्रकार यह देवी भी करती है। 'फोर्स' का शाब्दिक साम्य 'हरति' के साथ है, तथा इसीलिए $\sqrt{\text{ह}}$ से व्युत्पन्न 'हर्यत्' (सुन्दर) शब्द का प्रयोग उषा के लिए बहुश किया गया है। इस प्रकार की समता से 'फोर्स' तथा 'फार्चुन' शब्दों का ठीक अर्थ समझा जा सकता है, अतः अंग्रेजी शब्दों के अर्थ तथा रूप को समझने के लिए सस्कृत शब्दों से परिचय अत्यपेक्षित है।

वैदिक—भाषा की लौकिक—भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनोरञ्जक बातें दृष्टिपथ में आ जाती हैं। भाषाशास्त्र का यह एक सामान्य नियम है कि भौतिक अर्थ में व्यवहृत होने वाले शब्द कालान्तर में अध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा पार्थिव जगत् से हटकर वे सुदूर मानसिक जगत् की वस्तुओं को सूचना देते हैं। वेद इस विषय में बहुत से रोचक उदाहरण उपस्थित करता है। इन्द्र की स्तुति के प्रसङ्ग में गृत्समद ऋषि की अन्तर्दृष्टि पुकार कर रही है— "य पर्वतान् प्रकुपितो अरम्णात्" अर्थात् इन्द्र ने चलायमान पर्वतों को स्थिर किया। यहाँ $\sqrt{\text{कुप्}}$ तथा $\sqrt{\text{रम्}}$ धातु के प्राचीन अर्थ का ऊहापोह भाषा की दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है। $\sqrt{\text{कुप्}}$ धातु का मौलिक अर्थ है 'भौतिक सञ्चालन' और $\sqrt{\text{रम्}}$ धातु का अर्थ है 'स्थिरीकरण, चञ्चल पदार्थ को निश्चल बनाना'। कालान्तर में इन धातुओं ने अपनी दीर्घकालीन यात्रा में पलटा खाया। सबसे अधिक मानसिक विकार उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं। हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रखर चञ्चलता का अनुभव पद—पद पर करते हैं। अतः अर्थ की समता के बल पर 'कोप' शब्द भौतिक—जगत् के स्तर से ऊपर उठकर मानस—स्तर तक अनायास पहुँच गया। आधुनिक सस्कृत में यदि हम कहें "कुपितो मकरध्वज" तो वाक्यपदीय के मन्तव्यानुसार कोप रूपी 'लिङ्ग' की सत्ता के कारण मकरध्वज से अभिप्राय 'काम' से समझा जाता है और 'रम्' का अर्थ है भौतिक स्थिरीकरण, परन्तु धीरे—धीरे इस शब्द ने भौतिक—भाव को छोड़कर मानस—भाव से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया। खेल—तमाशों में चञ्चल चित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि उससे इन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार के आनन्द का सञ्चार होता है। यही कारण है कि आजकल $\sqrt{\text{रम्}}$ का प्रयोग क्रीडा अर्थ में किया जाता है। प्रचलित भाषा के प्रयोगों में कभी—कभी प्राचीन अर्थ की भी झलक आ जाती है। 'क्रीडाया रमते चित्तम्' (क्रीडा में चित्त रमता है) यहाँ 'रमते' का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः सस्कृत शब्दों के अर्थ में इस परिवर्तन की जानकारी के लिए वेद तथा वैदिक—भाषा का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है।

ऋग्वेद संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन —

ऋग्वेद संहिता के पौरस्त्य व्याख्याकारों में आचार्य स्कन्दस्वामी, आचार्य नारायण, आचार्य उद्गीथ, माधव भट्ट, वेङ्कटमाधव, धनुष्कयज्वा, आनन्दतीर्थ एवं आत्मानन्द ने ऋग्वेद-संहिता की व्याख्या वैदिक सस्कृत-भाषा में की है। इन भाष्यकारों की भाषा सहज, सरल तथा मिताक्षर है।

सायणाचार्य ने भी वैदिक-सस्कृत में ऋग्वेद का भाष्य किया है। सायण ने यथास्थान कही समाधि-भाषा, कही परकीय-भाषा और कही लौकिक-भाषा का प्रयोग किया है, तथा सायण ने यथास्थान तीनों भाषाओं का रहस्य भी बताया है। सायण की भाषा सरल, सरस, सुन्दर, ललित, प्राञ्जल एवं परिष्कृत है। इनकी भाषा में रोचकता एवं प्रवाह है। इन्होंने अपनी भाषा में प्रसङ्ग एवं भावों के अनुकूल शब्दावली का चयन किया है। इनकी भाषा प्राचीन वैदिक-सस्कृत होने पर भी उनमें अर्वाचीन विद्वानों एवं भाष्यकारों की भाषा के तुल्य प्रौढता एवं परिष्कार परिलक्षित होता है। जबकि

यास्काचार्य ने ऋग्वेद के प्रमुख मन्त्रों का वैदिक-सस्कृत में भाष्य एवं निर्वचन किया है, तत्पश्चात् यास्क ने हिन्दी भाषा में भी मन्त्रार्थ एवं भाष्यार्थ प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा भी सरल, सुबोध एवं ग्राह्य है। इन्होंने वैदिक-मन्त्रस्थ पदों के स्थान पर अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में प्रवाह एवं रोचकता है। इन्होंने अपने भाष्य में भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा-सौष्ठव के कारण कही-कही लयात्मकता भी दृष्टिगोचर होती है। यास्क ने वैदिक सस्कृत भाषा में मन्त्रों का भाष्य एवं निर्वचन करने में 'वा' अवयव का बहुत प्रयोग किया है जो इनके भाषा एवं भाष्य की प्रमुख विशेषता है। इसी विशेषता के कारण इनका भाष्य अन्य भाष्यों से अपनी पृथक् पहचान रखता है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदीय सूक्तों का हिन्दी एवं सस्कृत दोनों भाषाओं में भाष्य, अनुवाद एवं भावार्थ लिखा है। इनकी भाषा में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग अधिक है। इन्होंने अपने भाष्य में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक भावों को प्रमुखता दी है। अतः इनकी भाषा में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक भावों की अधिकता दृष्टिगत होती है। जबकि

श्री अरविन्द स्वामी जी ने ऋग्वेदीय मन्त्रों की सरल एवं बोधगम्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत की है। इनकी भाषा में आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक शब्दों एवं भावों की प्रधानता है। इनकी भाषा सुस्पष्ट एवं सारगर्भित है। जबकि

ऋग्वेद-संहिता के पाश्चात्य भाष्यकारों में एच. एच. विल्सन, मैक्समूलर, मैक्डानल्ड, कीथ, ग्रिफिथ, प्रो. पाउल थीमे एवं पीटर्सन आदि ने ऋग्वेदीय सूक्तों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एवं व्याख्या किया है। इनकी भाषा यद्यपि अंग्रेजी है फिर भी वह बहुत ही स्पष्ट, सहज, सरल, सर्वजनग्राह्य तथा सुबोध है। जबकि

रॉथ, ओल्डेनबर्ग, लुड्विग, ग्रासमैन, पिशेल और गैल्डनर ने ऋग्वेदीय सूक्तों का जर्मन भाषा में अनुवाद, व्याख्या एवं विवेचन प्रस्तुत किया है। चूँकि सभी पाठक जर्मन भाषाज्ञ नहीं हैं। अतः उनके लिये यह क्लिष्ट, अग्राह्य एवं अबोधगम्य है। परन्तु जर्मन भाषाज्ञों के लिये बहुत सरलता से ग्राह्य एवं बोधगम्य है। जबकि

बर्गेन्य, प्रो लुईरेनू एवं प्रो लाग्लवाइस ने ऋग्वेद का फ्रेंच भाषा में अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत की है। ऋग्वेद का फ्रेंच अनुवाद फ्रेंच भाषा-भाषियों एवं फ्रेंच भाषाज्ञ पाठकों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

इस प्रकार भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक अनुशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न पौरस्त्य एवं पाश्चात्य भाष्यकारों ने ऋग्वेद-संहिता का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद एवं भाष्य (व्याख्या) प्रस्तुत किया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन-अध्यापन न केवल संस्कृत एवं हिन्दीभाषी पाठक ही कर सकते हैं अपितु अन्य अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं के पाठकगण एवं विद्वानजन भी इसका अध्ययन-अध्यापन सहजता एवं सरलता से कर सकते हैं।

अतः वैदिक साहित्य से सम्बद्ध 'ऋग्वेद' प्रचीन परम्परागत पौरस्त्य भाषाओं में ही उपलब्ध नहीं है, और न ही ये विस्तार-क्षेत्र की सीमित परिधि में स्थित एवं व्याप्त है बल्कि पाश्चात्य जगत् में भी इसका प्रचार-प्रसार और अध्ययन-अध्यापन विदेशी भाषाओं में वैदिक साहित्य के उपलब्ध होने से असीमित परिधि में व्याप्त है।

तृतीय अध्याय

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-
पद्धतियों का व्याकरण की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

‘व्याकरण’ शब्द की व्युत्पत्ति —

वि + आङ् उपसर्ग पूर्वक √कृ धातु से ल्युट् (अन) प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है।

‘व्याकरण’ शब्द का अर्थ है—

व्याकरण शब्द का अर्थ है—जिससे भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। यह व्युत्पत्ति शब्दों के अर्थों का भी निर्धारण करती है। इसीलिए सायणाचार्य ने कहा है—

“व्याकरणमपि प्रकृति-प्रत्ययादि-उपदेशेन पदस्वरूप तदर्थं निश्चयाय प्रसज्यते।”

अर्थात् व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय को बतलाकर पद के स्वरूप का और पद के अर्थ का निश्चय कराता है। “व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयो यस्मिन् तद् व्याकरणम्”।

व्याकरण वेदाङ्ग का तात्पर्य —

व्याकरण वह वेदाङ्ग है, जिसके द्वारा वेद और लोक में प्रयुक्त शब्दों की मीमांसा की जाती है। इस प्रकार—“व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन, इति व्याकरणम् ।”

व्याकरण वेदाङ्ग को, वेद-पुरुष का मुख्य कहा गया है—“मुख व्याकरण स्मृतम्”।— (पाणिनीय शिक्षा)
अन्य वेदाङ्गों की अपेक्षा व्याकरण वेदाङ्ग का महत्त्व अधिक है, इसी मत का समर्थन महाभाष्यकार ‘पतञ्जलि’ के इस कथन से होता है— “प्रधानं च षट्सु-अङ्गेषु व्याकरणम्”।— (महाभाष्य)

अर्थात् वेद के छहों अङ्गों में व्याकरण ही प्रधान है।

व्याकरण वेदाङ्ग का विकास —

व्याकरणशास्त्र का सर्वप्रथम सङ्केत हमें ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में वृषभ रूप में व्याकरण का उल्लेख हुआ है और कहा गया है —

चत्वारि श्रृगास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥

अर्थात् इस वृषभ रूपी व्याकरण के चार सीग— नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात (शब्दों के चार भेद, है। इसके तीन पाद—भूत, वर्तमान और भविष्यत् (तीन काल) हैं। इसके दो सिर—सुप् और तिङ् प्रत्यय हैं। इसके सात हाथ—सात विभक्तियों हैं। यह उरस्, कण्ठ और मूर्धा—इन तीन स्थानों पर बँधा हुआ शब्द करता है। यह बड़ा देव मनुष्यों में प्रविष्ट हो गया है। बाद में ब्राह्मण—ग्रन्थों और कल्पसूत्रों में भी व्याकरण का थोड़ा सा विवेचन हुआ है। इसके उपरान्त वैदिक व्याकरण का सर्वप्रथम विवेचन हमें प्रातिशाख्य—ग्रन्थों में मिलता है। प्रातिशाख्यों में व्याकरण विषयक जिन विषयों का उल्लेख है, उनमें से प्रमुख है—

१ वर्ण—समाम्नाय २ पद—विभाग ३ सन्धि—विच्छेद ४ स्वर—विचार ५ पाठ—विचार और अन्य उच्चारण सम्बन्धी विषयों का विवेचन ।

वैदिक व्याकरण के पश्चात् लौकिक (संस्कृत) व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ । संस्कृत—व्याकरण के सबसे प्रमुख व्याकरणकार हैं—पाणिनि । इनके व्याकरण के ग्रन्थ का नाम है—अष्टाध्यायी । इसमें आठ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं और कुल सूत्रों की संख्या लगभग चार हजार है ।

यद्यपि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 'स्वरवैदिकी' प्रकरण का सम्बन्ध वैदिक व्याकरण से है तथापि मुख्य रूप से पाणिनि का व्याकरण संस्कृत—व्याकरण ही है । वैदिक भाषा का विवेचन उसमें बहुत कम है । वैदिक प्रयोगों के लिए प्रायः 'व्यत्ययो बहुलम्' और 'बहुल छन्दसि' जैसे सूत्र ही वहाँ मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि वैदिक भाषा के विवेचन में पाणिनि की विशेष रुचि नहीं थी ।

संस्कृत—व्याकरण का प्रमुख ग्रन्थ पाणिनि—रचित 'अष्टाध्यायी' ही है । इसका रचना काल ई० पूर्व ६०० वर्ष माना जाता है । इसके उपरान्त ई० पूर्व ४०० वर्ष में 'कात्यायन' ने अपने वार्तिक रचे और उसके बाद, फिर ई० पूर्व २०० में पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना की ।

पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि को ही व्याकरण—शास्त्र का 'मुनित्रय' कहा जाता है । और इन तीनों व्याकरणों की रचनाएँ ही व्याकरण—वेदाङ्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं । बाद में रचे गये सभी व्याकरण—ग्रन्थ इन्हीं तीनों की रचनाओं पर विशेषरूप से 'अष्टाध्यायी' पर आधारित हैं ।

व्याकरण वेदाङ्ग का प्रयोजन —

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने व्याकरण वेदाङ्ग के जिन प्रयोजनों का उल्लेख किया है, उनमें वेदों की रक्षा का प्रयोजन ही प्रमुख है । पतञ्जलि के अनुसार व्याकरण के पाँच प्रमुख प्रयोजन इस प्रकार हैं—

१ रक्षार्थं वेदानाम् अध्येय व्याकरणम् ।

२ ऊह खल्वपि

३ आगम खल्वपि

४ लघ्वर्थ चाध्येय व्याकरणम्

५ असन्देहार्थ चाध्येय व्याकरणम्

उपर्युक्त प्रयोजनो द्वारा व्याकरण वेद की रक्षा में इस प्रकार सहायक होता है—

१ रक्षार्थ वेदानाम् अध्येय व्याकरणम् —

पतञ्जलि मुनि के अनुसार वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में वर्ण के लोप, वर्ण के आगम और वर्ण के विकार आदि को जानने वाला ही वेदों का पालन कर सकता है, अर्थात् व्याकरण से शब्दज्ञान, शब्दज्ञान से अर्थज्ञान अर्थात् शब्द और अर्थ को जानकर ही वेदों की रक्षा हो सकती है। व्याकरण का प्रधान उद्देश्य वेदों की रक्षा करना है। वेदों की रक्षा पद, वर्ण एवं मात्रा के उचित उच्चारण तथा प्रयोग से ही सम्भव है।

२ ऊह. खल्वपि —

‘ऊह’ का अर्थ है नूतन पदों की कल्पना। यह व्याकरण-शास्त्र के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है। वेदों में मन्त्रों में सभी लिङ्गों एवं सभी विभक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है। यज्ञ आदि में मन्त्रों का प्रयोग करते समय, प्रकरण के अनुसार उनमें कल्पना का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे —अग्नि को आहुति देते समय—“अग्नये त्वा जुष्टं समर्पयामि” कहा जाता है, और सूर्य को आहुति देते समय—“सूर्याय त्वा जुष्टं समर्पयामि” कहा जाता है। एक ही मन्त्र में ‘अग्नये’ के स्थान पर ‘सूर्याय’ का प्रयोग व्याकरण जानने वाला ही कर सकता है।

३ आगम. खल्वपि —

वेद के छह अङ्गों में व्याकरण प्रमुख है। अतः व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है, अर्थात् स्वयं श्रुति ही व्याकरण के अध्ययन की अनिवार्यता की बोधक है।

४ लघ्वर्थ चाध्येय व्याकरणम् —

व्याकरण के द्वारा ही शब्दों का ज्ञान शीघ्रतया हो सकता है। संस्कृत-भाषा अपार समुद्र जलराशि के समान है। जन्म जन्मान्तरो में भी उसका पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं है। व्याकरण ही वह लघु उपाय है जिसके आश्रय से हम ज्ञानोपार्जन सहजता से कर सकते हैं।

५ असन्देहार्थम् अध्येय व्याकरणम् —

वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का निवारण व्याकरण-शास्त्र ही कर सकता है। वैदिक मन्त्रों के पदों में उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित— इन तीन स्वरों का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ स्वर से ही अर्थ का

निश्चय होता है। 'स्थूलपृषती' जैसे वैदिक शब्दों में यह सन्देह हो जाता है कि इसका अर्थ बहुव्रीहि समास के अनुसार करे या तत्पुरुष के अनुसार करे। व्याकरण के द्वारा 'स्थूलपृषती'—जैसे शब्दों में उदात्त आदि स्वर को पहचान कर, इसका ठीक अर्थ जाना जा सकता है। अतः अर्थ में सन्देह होने पर उसे दूर करने के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वेदाङ्ग, वेद का उपकारक है। इसके द्वारा शब्द का ज्ञान, स्वर का ज्ञान और अर्थ का ज्ञान ठीक-ठीक हो जाता है। इसी कारण व्याकरण वेदाङ्ग का महत्त्व है।

वैदिक-स्वर

वैदिक स्वर का अर्थ —

“स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग् भवति व्यञ्जनम्”— (महाभाष्यकार पतञ्जलि)

अर्थात् स्वर स्वतन्त्र रूप से शोभित होते हैं तथा व्यञ्जन उनका अनुसरण करते हैं।

अक्षर ही स्वर है। 'नक्षरति इति अक्षर' स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबोध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है।

वैदिक स्वर-भेद —

वैदिक स्वर के निम्नलिखित भेद हैं —

- १ उदात्त
- २ अनुदात्त
- ३ स्वरित
- ४ प्रचय
- ५ कम्प

उदात्त स्वर —

'उच्चैरुदात्त' अर्थात् उच्च ध्वनि से उच्चरित स्वर उदात्त कहलाता है। आयामेन = उर्ध्वगमनेन गात्राणां यः स्वरः निष्पद्यते स उदात्तः सज्ञः भवति। आयामेन अर्थात् शरीर के उच्चारण अवयवों के उर्ध्वगमन के साथ जो स्वर उच्चरित होता है उसे उदात्त सज्ञक स्वर कहते हैं।

इस प्रकार गात्रो का उर्ध्वगमन आयाम कहलाता है, तथा आयाम के साथ उच्चरित स्वर उदात्त है।

उदात्त स्वर सहिता तथा पदपाठ दोनो मे अनङ्कित रहता है। अनुदात्त स्वर के ठीक बाद मे उदात्त स्वर होता है। यथा—अग्निभि, अग्ना३इ, लाजी३न्, शाची३न्

अनुदात्त स्वर —

‘नीचैरनुदात्त’ नीची ध्वनि से उच्चरित स्वर अनुदात्त कहलाता है। मार्दवेण = अधोगमनेन गात्राणा य स्वरो निष्पद्यते स अनुदात्त सङ्ग भवति। मार्दव या विश्रम्भ का अर्थ गात्रो का अधोगमन। इस प्रकार मार्दव या विश्रम्भ के साथ उच्चरित स्वर अनुदात्त कहलाता है।

अर्थात् जिस अक्षर के उच्चारण मे गात्रो के उच्चारणावयवो मे शिथिलता होती है या गात्रो की शक्ति का अवरोह अर्थात् अधोगमन होता है वह अक्षर अनुदात्त कहलाता है।

अनुदात्त अक्षर को पदपाठ मे अधोरेखया अङ्कित करते है। अनुदात्त सदैव उदात्त के पूर्व आता है। यथा— आर्षेय३ऋषीणाम्

स्वरित स्वर —

‘उभयवान्स्वरित’ अथवा ‘समाहार स्वरित’ उदात्त एव अनुदात्त इन दोनो प्रयत्नो से उच्चरित होने वाला स्वर स्वरित कहलाता है।

अभिघातेन = तिर्यग्गमनेन गात्राणा य स्वरो निष्पद्यते स स्वरित सङ्ग भवति। अर्थात् गात्रो का तिर्यक् गमन अभिघात या आक्षेप कहलाता है। अतः अभिघात के साथ उच्चरित स्वर स्वरित कहलाता है।

स्वरित स्वर उर्ध्वरेखया अङ्कित किया जाता है। अदात्त के ठीक बाद मे स्वरित आता है।

यथा — धान्य३मसि, स्थोवै३ष्णव्यौ, अग्निभि

स्वरित स्वर के भेद —

- १ सामान्य स्वरित
- २ जात्य स्वरित
- ३ अभिनिहित स्वरित
- ४ क्षेप्र स्वरित

सामान्य स्वरित —

वेद का यह नियम है कि प्रत्येक पद में एक उदात्त स्वर वाला अक्षर अवश्य होता है तथा उदात्त के पूर्व वाला अनुदात्त हो जाता है, परन्तु उदात्त के ठीक पश्चात् आने वाला अनुदात्त पदपाठ में नियमेन स्वरित हो जाता है।

यथा — अग्निभिः

जात्य स्वरित —

“एक पदे नीचपूर्व सयवो जात्य ”

इसे स्वतन्त्र स्वरित या असन्धिज स्वरित भी कहते हैं। एक पद में यकार और वकार से अन्वित जिस स्वरित के पूर्व में अनुदात्त होता है वह जात्य स्वरित कहलाता है।

यथा — कन्यां, धान्यमसि

अभिनिहित स्वरित —

“यदोद्भ्यामकारो लुगभिनिहित ”

जब उदात्त एकार और ओकार से परवर्ती अनुदात्त अकार लुप्त हो जाता है तो अभिनिहित सज्ञक स्वरित निष्पन्न होता है। यथा—तैऽपसरसाम्, तैऽवन्तु, वेदोऽसि, तुथोऽसि।

प्रश्लिष्ट स्वरित —

“इवर्ण उभयतो ह्रस्व प्रश्लिष्ट ”

पूर्ववर्ती ह्रस्व इकार उदात्त हो और परवर्ती ह्रस्व इकार अनुदात्त हो तो दोनों की सन्धि होने पर दीर्घ इकार उत्पन्न होता है जिसे प्रश्लिष्ट सज्ञक स्वरित कहते हैं।

यथा —	अभि + इन्धताम्	=	अभीन्धताम्
	सुचि + इव	=	सुचीव

क्षैप्र स्वरित —

“युवर्णो यवौ क्षैप्र ”

यथा — त्रि + अम्बकम् = त्र्यम्बकम्

वाजी + अर्वन् = वाज्यर्वन्

प्रचय स्वर —

“स्वरितादनुदात्ताना परेषा प्रचय स्वर ।”

स्वरित से बाद में आने वाले अनुदात्तो का प्रचय स्वर हो जाता है। ऐसी अवस्था में ये अनुदात्त उदात्त के समान सुनाई पड़ते हैं चाहे वे एक हो दो हो या अनेक हो। प्रचय स्वर ‘स्वरित स्वर’ के ठीक बाद में आने वाले स्वर को कहते हैं, प्रचय स्वर भी उदात्त के समान अनङ्कित होता है। यथा

१ अग्निमीले

२ नासंत्याभ्याम्

३ इम में गङ्गे यमुने सरस्वति

कम्प स्वर —

जात्योऽभिनिहितश्चैव क्षैप्र प्रश्लिष्ट एव च ।

एते स्वरा प्रकम्पेते यत्रोच्चस्वरितोदया ॥

उदात्त या स्वरित स्वर बाद में हो तो जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र और प्रश्लिष्ट ये स्वरित स्वर कम्प को प्राप्त करते हैं, अर्थात् ये कम्प के साथ उच्चरित होते हैं।

जात्यादि चार प्रकार के स्वरितो का प्रारम्भ वाला उदात्त अश उदात्ततर अर्थात् उदात्त से भी उच्चतर उच्चरित होता है और उक्त जात्यादि चार प्रकार के स्वरितो का अवशिष्ट अनुदात्त अश अनुदात्त उच्चरित होता है।

यदि बाद में उदात्त हो तो पहले वाले उदात्ततर और बाद वाले उदात्त उच्चारणो के बीच में अनुदात्त का उच्चारण करने में कठिनाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि स्वरित के प्रथम उदात्त अश का उदात्ततर के रूप में उच्चारण करने के लिए ध्वनि को नीचे उतारना पड़ता है, और परवर्ती उदात्त का उच्चारण करने के लिए ध्वनि को पुन ऊपर चढ़ाना पड़ता है ऐसी स्थिति में स्वरित के अनुदात्त अश का उच्चारण झटके के साथ होता है। इस झटके को ही कम्प कहते हैं।

इसी प्रकार जात्य स्वरित बाद में होने पर भी पूर्ववर्ती स्वरित का अनुदात्त अश कम्प के साथ उच्चरित होता है, क्योंकि पूर्ववर्ती स्वरित का प्रारम्भ वाला उदात्त अश उदात्ततर उच्चरित होता है।

यदि यह कम्प ह्रस्व स्वरित स्वर के उदात्त अश मे हो तो कम्प को दर्शाने के लिए ह्रस्व स्वरित अक्षर के बाद मे १ सख्या को लिखते हैं और उस सख्या के ऊपर स्वरित का चिह्न तथा अनुदात्त का चिह्न लगात हैं। यथा— न्य १ न्यम्

परन्तु यदि यह कम्प दीर्घ स्वरित के अनुदात्त अश मे हो तो कम्प को प्रदर्शित करने के लिए दीर्घ स्वरित अक्षर के बाद मे ३ सख्या तथा दीर्घ स्वर के नीचे भी अनुदात्त का चिह्न लगात है।

यथा— अभी३दम्

वैदिक-सन्धि

वैदिक भाषा मे सन्धि के नियम प्राय वही है जो लौकिक सस्कृत मे है, कुछ नियम नये है तथा वैदिक सस्कृत मे लौकिक सस्कृत के समान ही सन्धियाँ है, परन्तु उनके पारिभाषिक नाम भिन्न-भिन्न है।

स्वर-सन्धि —

पदादि या पदान्त मे आने वाले स्वरो के मेल को स्वर-सन्धि कहते हैं। स्वर सन्धि के निम्न भेद है—

- १ प्रश्लिष्ट सन्धि
- २ क्षैप्र सन्धि
- ३ भुग्न सन्धि
- ४ अभिनिहित सन्धि
- ५ पदवृत्ति सन्धि
- ६ उद्ग्राह सन्धि
- ७ उद्ग्राह पदवृत्ति सन्धि
- ८ उद्ग्राहवत् सन्धि
- ९ प्राच्य-पञ्चाल पदवृत्ति सन्धि
- १० प्रकृतिभाव सन्धि

प्रश्लिष्ट सन्धि —

पद के अन्त तथा पद के आदि मे विद्यमान् स्वर मिलकर जब एक हो जाते है तो उसे 'प्रश्लिष्ट-सन्धि' कहते है। वैदिक व्याकरण मे दीर्घ-सन्धि, गुण-सन्धि और वृद्धि-सन्धि को 'प्रश्लिष्ट-सन्धि' कहते है। यह सन्धि पाँच प्रकार की होती है—

१ दो समान अक्षरो के स्थान पर एक समानाक्षर दीर्घ स्वर हो जाता है। यथा—

अश्व + अजनि = अश्वाजनि

दिवि + इव = दिवीव

मधु + उदकम् = मधूदकम्

२ अ, आ के बाद इ, ई आने पर दोनो के स्थान पर 'ए' स्वर हो जाता है। यथा—

आ + इन्द्रम् = एन्द्रम्

पिता + इव = पितेव।

३ अ, आ के बाद उ, ऊ, आने पर दोनो के स्थान पर 'ओ' स्वर हो जाता है। यथा—

सुभगा + उषा = सुभगोषा

४ अ, आ के बाद सन्ध्यक्षर ए, ऐ स्वर आने पर दोनो के स्थान पर 'ए' स्वर हो जाता है। यथा—

आ + एनम् = ऐनम्

परा + एत् + अप = परैदप

५ अ, आ के बाद सन्ध्यक्षर ओ, औ स्वर आने पर दोनो के स्थान पर 'औ' स्वर हो जाता है। यथा—

यत्र + औषधि = यत्रौषधि

प्र + ओक्षन् = प्रौक्षन्

क्षैप्र सन्धि —

लौकिक सस्कृत की यण्-सन्धि को 'क्षैप्र-सन्धि' कहते हैं। पदान्त इ, ई, उ, ऊ के बाद असमान स्वर आने पर इ, ई के स्थान पर 'य्' और उ ऊ के स्थान पर 'व्' हो जाता है। यथा—

अभि + आर्षेयम् = अभ्यर्षेयम्

अनु + अत्र = अन्वत्र

भुग्न सन्धि —

ओ, औ के बाद उ, ऊ से भिन्न कोई स्वर आवे तो ओ तथा औ के स्थान पर 'अ' हो जाता है और उसके बाद 'व्' का आगम हो जाता है। यथा—

वायो + आयाहि = वायवायाहि

अभिनिहित सन्धि —

पाद के अन्त में स्थित ए, ओ के बाद पादादि अ के होने पर दोनो के स्थान पर पूर्वरूप ए या ओ हो जाता है। यथा—

दाशुषे + अग्ने = दाशुषेऽग्ने

ते + अवदन् = तेऽवदन् ।

मन्यो + अविधत् = मनयोऽविधत् ।

पदवृत्ति सन्धि —

ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर हो तो ए, ओ, के स्थान पर 'आ' हो जाता है। यथा—

उभौ + उ + नूनम् = उभा उ नूनम् ।

अन् + एतवे + उ + अन्वेतवा उ ।

उद्ग्राह सन्धि —

यदि अरिफित विसर्ग, ए, ओ के बाद ह्रस्व हो तो उसके स्थान पर 'अ' हो जाता है। यथा—

य + इन्द्र = य इन्द्र

अग्ने + इन्द्र = अग्न इन्द्र ।

वायो + उक्थेभि = वाय उक्थेभि

उग्राह पदवृत्ति सन्धि —

यदि अरिफित विसर्ग तथा ए, ओ के बाद कोई दीर्घ स्वर आ जावे तो उसके स्थान पर 'अ' हो जाता है। यथा—

क + ईषते = क ईषते ।

प्रतिरन्ते + आयु = प्रतिरन्त आयु ।

उद्ग्राहवत् सन्धि —

यदि अ, आ के बाद ऋ आवे तो अ, आ के स्थान पर 'अ' हो जाता है। यथा—

मधुना + ऋतस्य = मधुन ऋतस्य

प्र + ऋभुभ्य = प्र ऋभुभ्य

प्राच्य-पञ्चालपदवृत्ति सन्धि —

यदि ए, ओ अथवा विसर्ग के स्थान पर आये हुए ओ के बाद ह्रस्व 'अ' आवे तो अभिनिहित सन्धि नहीं होती है। यथा—

ते + अग्रेया = ते अग्रेया ।

यो + अस्मै = यो अस्मै ।

प्रकृतिभाव-सन्धि —

सन्धि सम्भव होने पर भी उसका न होना प्रकृतिभाव कहलाता है। प्रकृतिभाव का शाब्दिक अर्थ है—जैसा है—वैसा ही रहना। इसके कुछ नियम तो वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं में समान हैं। दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त और एकारान्त द्विवचनान्त को स्वर परे रहते प्रकृतिभाव होता है। यथा— 'इन्द्रावायू इम सुता' (ऋ० १/२/४) यह नियम लौकिक संस्कृत में तथा ऋषिदृष्ट संहिता—पाठ में समान रूप से चलता है। ऐसे नियमों के अतिरिक्त वैदिक—भाषा में प्रकृतिभाव करने वाले कुछ विशेष नियम भी हैं—

१ तीन वर्णों वाले ईकारान्त द्विवचनो को 'इव' परे रहते संहिता में प्रकृतिभाव नहीं होता। यथा—'दम्पतीव क्रतुविदा' परन्तु 'वृहती इव' अपवाद है।

२ किसी को पुकारते समय पद के अन्त में आने वाले ओकार को इतिकरण में तथा ऋषि—निर्मित संहिता—पाठ में प्रकृतिभाव होता है। यथा—'इन्द्रो इति'।

स्वतन्त्र पद के रूप में आने वाले ओकार को भी इतिकरण में तथा संहितापाठ में प्रकृतिभाव होता है। यथा— 'प्रो इति, प्रो अयासोदिन्दु'।

३ अस्मे, युष्मे, त्वे, अमी इन पदों को प्रकृतिभाव होता है। यथा—'अस्मे वा वहत रयिम्', 'त्वे इद्धयते हवि'।

४ 'उ' को इतिकरण में प्रकृतिभाव होता है। यथा—'ऊँ इति'।

५ यण्—सन्धि से उत्पन्न होने वाले य अथवा विवृत्ति के बाद के 'उ' को प्रकृतिभाव होता है। यथा—'प्रत्यु अदर्शि'। यहाँ वस्तुतः प्रति उ अदर्शि है। ति के इकार को यण्—सन्धि होकर प्रत्यु हुआ है। अतः य् के बाद वाले 'उ' को प्रकृतिभाव हुआ है।

प्रकृतिभाव होने पर दो स्वरों के बीच अन्तर को 'विवृत्ति' कहते हैं।

व्यञ्जन-सन्धि —

व्यञ्जन सन्धि के निम्नलिखित भेद हैं—

- १ अन्वक्षर सन्धि
- २ अवशङ्गम सन्धि
- ३ वशगम सन्धि
- ४ परिपन्न सन्धि
- ५ अन्त पात सन्धि

अन्वक्षर सन्धि —

अन्वक्षर सन्धि दो प्रकार की होती है— अनुलोम अन्वक्षर सन्धि और प्रतिलोम अन्वक्षर सन्धि। जहाँ पर वर्णमाला के क्रम के अनुसार स्वर के बाद व्यञ्जन आते हैं, उसे अनुलोम अन्वक्षर सन्धि कहते हैं। यथा—

एष + देव + अमर्त्य = एष देवो अमर्त्य।

स + सुत + पीतये = स सुत पीतये।

जब व्यञ्जन पहले और स्वर बाद में आता है तो प्रतिलोम अन्वक्षर सन्धि होती है। इस सन्धि में स्पर्श सज्ञक प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय अक्षर हो जाता है। यथा—

अर्वाक् + आ + वर्त्तय = अर्वागावर्त्तय

हव्यावाद् + अग्नि = हव्यावाडग्नि

यत् + अङ्ग + दाशुषे = यदङ्ग दाशुषे

अवशङ्गम सन्धि —

स्पर्श के बाद व्यञ्जन आवे तो अवशङ्गम सन्धि होती है। इस सन्धि में वर्ण परस्पर सामीप्य में हो जाते हैं किन्तु उसमें किसी प्रकार विकार या परिवर्तन नहीं होता है। यथा—

इमम् मे वरुण = इयम्मे वरुण

आरैक + पन्थाम् + यातवे = आरैक्पन्था यातवे

वशङ्गम सन्धि —

इस सन्धि में व्यञ्जन एक दूसरे से प्रभावित होकर विकार को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि इसमें विकार अवश्य होता है। यथा—

यत् + वाक् + वदन्ती + अवचेतनानि = यद्वाग्वदन्त्यवचेतनानि।

अर्वाक् + नरा + दैव्येन = अर्वाङ्नरा दैव्येन।

अवाद् + हव्यानि = अर्वाङ्गहव्यानि।

यम् + कुमारम् + नवम् + रथम् = यङ्कुमार नव रथम्।

अहम् + च, त्वम् + च = अहञ्च त्वञ्च।

जिगीवान् + लक्षम् = जिगीवॉल्लक्षम्।

मघवत् + शग्धि = मघवञ्छग्धि।

तत् + चक्षु + देवहितम् = तच्चक्षुर्देवहितम्।

भद्रैषाम् + लक्ष्मी = भद्रैषॉलक्ष्मी।

परिपन्न सन्धि —

यदि म् के बाद र या ऊष्म वर्ण (श ष स ह) आवे तो म् के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यथा—

होतारम् + रत्नधातमम् = होतार रत्नधातमम्

वसुम् + सूनुम् + सहस = वसु सूनु सहस ।

अन्त. पात सन्धि —

यदि ड के बाद कोई अघोष ऊष्म वर्ण आवे तो मध्य मे क् का आगम, ट्, न् के बाद यदि स आवे तो त का आगम और ज् के बाद ग आवे तो 'च्' का आगम हो जाता है। यथा—

अर्वाङ् + शश्वतम् = अर्वाङ्क्छश्वतम् ।

अप्राट् + स = अप्राट्स ।

वज्रिज् + श्लथिहि = वज्रिज्छ्लथिहि ।

विसर्ग-सन्धि —

विसर्ग सन्धि के निम्नलिखित भेद हैं—

- १ पदवृत्ति सन्धि
- २ उद्ग्राह सन्धि
- ३ नियत सन्धि
- ४ प्रश्रित सन्धि
- ५ रेफ सन्धि
- ६ अकाम सन्धि
- ७ व्यापन्न सन्धि
- ८ विक्रान्त सन्धि
- ९ अन्वक्षर वक्त्र सन्धि
- १० उपचरित सन्धि
- ११ नकार—विकार

पदवृत्ति सन्धि —

यदि विसर्ग के पूर्व दीर्घ स्वर हो और बाद मे कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर 'आ' हो जाता है। यथा—

उद्ग्राह सन्धि —

यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो विसर्ग को उपधासहित 'अ' हो जाता है।
यथा—

$$\text{य} + \text{इन्द्र} = \text{य इन्द्र}$$

नियत सन्धि —

अरिफित विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आने पर उपधासहित विसर्ग को 'आ' हो जाता है। यथा—

$$\text{पुनाना} + \text{यान्ति} = \text{पुनाना यान्ति}$$

प्रश्रित सन्धि —

यदि ह्रस्व स्वर के बाद अरिफित विसर्ग आवे और उसके पश्चात् सघोष व्यञ्जन हो तो विसर्ग पूर्व स्वर के साथ 'ओ' हो जाता है। यथा—

$$\text{देव} + \text{देवेभि} + \text{आगमन्} = \text{देवो देवेभिरागमन्}।$$

रेफ सन्धि —

यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद रिफित विसर्ग हो और उसके पश्चात् पदादि स्वर या सघोष व्यञ्जन हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र' (रेफ) हो जाता है। यथा—

$$\text{प्रात} + \text{अग्निम्} = \text{प्रातरग्निम् हवामहे}।$$

$$\text{प्रात} + \text{मित्रावरूणा} = \text{प्रातर्मित्रावरूणा}।$$

अकाम सन्धि —

यदि रिफित विसर्ग के बाद 'र' आवे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा—

$$\text{अश्वा} + \text{रथ} = \text{अश्वा रथ}।$$

$$\text{युवो} + \text{रजासि} = \text{युवो रजासि}।$$

व्यापन्न सन्धि —

यदि विसर्ग के बाद अघोष स्पर्श व्यञ्जन आवे और उसके बाद कोई उष्म वर्ण हो तो विसर्ग को उसी स्थान का ऊष्म वर्ण हो जाता है। यथा—

$$\text{ऋषि} + \text{क} + \text{विप्र}। = \text{ऋषि को विप्र}।$$

$$\text{अग्नि} + \text{च} = \text{अग्निश्च}$$

$$\text{देवा} + \text{तम्} = \text{देवास्तम्}$$

विक्रान्त सन्धि —

यदि उपर्युक्त नियम के अनुसार सन्धि नहीं होती विसर्ग ज्यो का त्यो रहता है तो विक्रान्त सन्धि कहलाती है। यथा—

य ककुभो निधारय ।

व शिवतमो रस ।

देवी षलुर्वी ।

अन्वक्षर वक्त्र सन्धि —

यदि विसर्ग के बाद कोई ऊष्म वर्ण हो उसके बाद कोई अघोष व्यञ्जन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यथा—

समुद्र + स्थ + कलश = समुद्रस्थ कलश ।

क + स्वित् + वृक्ष = कस्वित् वृक्ष ।

उपचरित सन्धि —

१ यदि अ, आ को छोड़कर किसी भी स्वर, के बाद विसर्ग आवे और उसके बाद 'क' या 'प' हो तो विसर्ग के स्थान पर 'ष' हो जाता है। यथा—

नि + कृति = निष्कृति

२ यदि अ, आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद 'क' या 'प' आवे तो विसर्ग के स्थान पर 'स' हो जाता है। यथा—

शाश्वत + क = शश्वतस्क ।

ब्राह्मण + पति = ब्राह्मणस्पति ।

नम + कृतम् = नमस्कृतम् ।

तमस + पारमस्य = तमसस्परमस्य ।

नकार-विकार —

१ यदि आ के बाद मे पदान्त न हो और उसके बाद मे स्वर हो तो 'न' का लोप हो जाता है। यथा—

सर्गान् + इव + सृजतम् = सर्गा इव सृजतम् ।

महान् + इन्द्र = महौन्द्र ।

२ पाद के अन्त मे आने वाले निम्नलिखित पदों के नकार का लोप हो जाता है। यथा—

जघन्वान् अत्यान् इव = जघनवो अत्यो इव ।

देवहुतमान् अश्वान् = देवहूतमौ अश्वान ।

इन्द्रसोमान इव = इन्द्रसोमौ इव ।

देव देवान् अच्छ = देव देवौ अच्छ ।

दधन्वान् य = दधन्वौ य

पीव अन्नान् रपिवृध = पीवो अन्नौ रपिवृध ।

पणीन् वचोभि = पणी वचोभि ।

३ ई, ऊ के बाद 'न' आवे और उसके बाद स्वर हो तो 'न' को 'र्' हो जाता है। यथा—

रश्मीन् इव = रश्मीरिव यच्छतम् ।

दस्यून् एक = दस्यूरैक ।

वैदिक-समास

समास का पूर्व पद अपने प्रातिपदिक रूप में रहता है। जबकि समास का अन्तिम पद विभक्तियुक्त होता है। समास उन्ही पदों के मध्य हो सकता है, जिनमें अर्थ की दृष्टि के सम्बन्ध है। सामान्य रूप से समास में एक ही प्रधान स्वर होता है, जो उदात्त होता है। वैदिक भाषा में प्रमुख समास निम्न हैं —

वैदिक भाषा में दो या चार पदों से अधिक समासान्त पद नहीं मिलते। इनमें भी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा द्वन्द्व समास ही विशेष रूप से पाये जाते हैं।

द्वन्द्व समास —

इस समास के सभी पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से आपस में सम्बन्धित होते हैं। इसके दो भेद हैं— इतरेतर योग द्वन्द्व और समाहार द्वन्द्व। इतरेतर द्वन्द्व के दोनों पदों का अपना-अपना उदात्त स्वर होता है और दोनों ही पदों के साथ द्विवचन की विभक्ति प्रयुक्त होती है। उदाहरण—मित्रावरूणा, मातरापितरा। समाहार द्वन्द्व के द्विवचनान्त रूप 'आ' अक्षर से अन्त होने वाले होते हैं। उदाहरण—इष्टापूर्तम् और इध्माबर्हि। द्वन्द्व समास के दोनों ही भेदों के अन्तर्गत आने वाले हलन्त शब्दों को औकारान्त कर लिया जाता है। उदाहरण—स्त्रीपुसौ। द्वन्द्व समास में कम अक्षरों वाला पद पहले प्रयुक्त होता है। कभी-कभी अधिक महत्त्वपूर्ण पद पहले होता है, और बाद में उससे कम महत्त्वपूर्ण शब्द। अजादि और अकारान्त शब्द भी द्वन्द्व समास के पूर्व पद में प्रयुक्त होता है। उदाहरण—सूर्याचन्द्रमसा।

द्वन्द्व समास में दो प्रकार की प्रक्रिया हैं—

१ दोनों पद विशेषण होते हैं यथा— नीललोहित, ताम्रधूम्र आदि ।

२ देवताद्वन्द्व समास में प्रत्येक पद द्विवचनान्त होते हैं। यथा— मित्रावरुणा, सूर्याचन्द्रमसा, परन्तु परवर्ती ऋचाओ में ये रूप लुप्त होने लगे हैं। ऋग्वेद में अकारान्त पुलिङ्ग के द्विवचन का प्रत्यय 'आ' है, अतः 'मित्रावरुणा' पद में दोनों ही पद पृथक्-पृथक् द्विवचन हैं।

तत्पुरुष समास —

इस समास के द्वितीया समास आदि, एकदेशि समास, उत्तर पद समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास नञ् समास और कुगति आदि—समास ये सात भेद होते हैं। जिस समास के पूर्वपद में द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक की किसी भी विभक्ति का अर्थ ज्ञात होता है, जो उस विभक्ति विशेष के नाम से जाना जाता है। उदाहरण—भूमिगता (द्वि० तत्पुरुष), मधुमिश्र (तृ० तत्पुरुष), भूतबलिम् (च० तत्पुरुष), वृकभीति (प० तत्पुरुष), सोमपीति (ष० तत्पुरुष), उदप्लुत (स० तत्पुरुष)।

एकदेशि समास के उत्तर पद से एक सम्पूर्ण द्रव्य का बोध होता है, जिसके अनेक अंश हो सकते हैं। पूर्व पद का शब्द उसके किसी हिस्से का बोधक होता है। जैसे—अर्धर्च, पूर्वार्द्ध।

उपपद समास का उत्तर पद केवल कृदन्त शब्द होता है, जो उपपद के बाद में ही प्रयुक्त होता है और स्वतन्त्र रूप से इसका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण—अग्निचित्, पतिकामा, ब्रह्मचारिन् आदि।

कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य का समास है। उदाहरण—पूर्णमास।

द्विगु समास कर्मधारय समास का ही अवान्तर प्रकार है। जिसके पूर्व पद में सख्यावाचक शब्द हो, वहाँ द्विगु समास है। समाहार द्विगु नपुंसक लिङ्ग के एकवचन में प्रयुक्त होता है। उदाहरण—दशाङ्गुलम्, त्रियोजनम्।

नञ् समास के पूर्व पद में निषेधार्थक अव्यय 'न' जोड़ा जाता है। उदाहरण—असाधु, अनृजु।

कुगतिप्रादि समास में कु, सु आदि निपातो का समास होता है। जैसे—दुर्मति, सुमति आदि।

बहुव्रीहि समास —

जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता रहे, वह बहुव्रीहि समास है। यथा—इन्द्रशत्रु।

जहाँ दोनों पदों का अधिकरण एक ही हो, वह समानाधिकरणपद बहुव्रीहि है। यथा—शुक्रवर्ण।

जहाँ दोनों पदों का अधिकरण भिन्न-भिन्न हो, वह व्यधिकरणपद बहुव्रीहि है। जैसे—धियावसु वज्रबाहु आदि।

बहुव्रीहि समास में 'गो' का 'गु' 'रै' का 'रि' तथा समासान्त में इकार का अकार परिवर्तन कर दिया जाता है।

बहुव्रीहि—समास के अनेक प्रकार हैं—

१ पूर्वपद विशेषण— उग्रबाहु, हतमातृ, रुशदवत्स (चमकने वाले बछड़े वाली), सुपर्ण आदि इसके उदाहरण हैं।

२ पूर्व-पद षष्ठ्यन्त या सप्तम्यन्त पद होता है यह अलुक् समास है जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। यथा— 'रायस्काम' (धन की कामना वाला), देवियोनि (स्वर्ग में उत्पत्ति वाला), भासाकेतु (प्रकाश से पहचानने योग्य) त्वाकाम (तुमको चाहने वाला) इस प्रभेद के दृष्टान्त योग्य है। यहाँ पूर्वपद की विभक्ति प्रतिष्ठित रखी गई है।

३ अन्य पदार्थ प्रधान होने से विशिष्ट सज्ञाओं के अभाव में इनका प्रयोग होता है। यथा—वृहदुक्थ (बड़ी स्तुति वाला ऋषि) वृहद्वि (बड़े स्वर्ग में रहने वाला) ये ऋषियों के वाचक पद हैं। इसी प्रकार अन्य समासों के भी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं।

पूर्वपद प्रधान समास —

इस समास में पूर्वपद का अर्थ प्रधान होता है। इसके दो भेद हैं—अव्यय प्रधान समास और शत्रन्त प्रधान समास।

अव्यय प्रधान समास को ही अव्ययीभाव समास भी कहते हैं। जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता रहे, वह अव्ययीभाव समास है। उदाहरण—अधियज्ञम्, यथास्थानम्।

शत्रन्त प्रधान समास में पूर्वपद सकर्मक धातु के शतृप्रत्ययान्त रूप से युक्त होता है और उत्तर पद में कर्मवाचक शब्द होता है। जैसे—मन्दयत्सखम् और धारयत्कवि।

द्विरुक्त समास —

इस समास में एक ही पद दो बार बोला जाता है। 'बार-बार' के अर्थ को प्रकट करने के लिए द्विरुक्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे—दिवे-दिवे, द्यवि-द्यवि आदि।

अव्यवस्थित समास —

जो समास किसी निश्चित लक्षण से युक्त नहीं होते, वे इस कोटि में आते हैं। यथा—याद्राध्यम्, कित्त्व, माम्पश्य आदि।

सामान्यतः द्वन्द्व और तत्पुरुष समास में समस्त शब्द का लिङ्ग परवर्ती शब्द के लिङ्ग के समान होता है, परन्तु वैदिक-भाषा में हेमन्त और शिशिर शब्दों का द्वन्द्व समास करने पर समस्त शब्द का लिङ्ग पूर्वपद के समान होता है। यथा— हेमन्तश्च शिशिरञ्च—हेमन्त—शिशिरौ। यहाँ पूर्वपद हेमन्त पुल्लिङ्ग है। समस्त शब्द का लिङ्ग उसी के समान हुआ है। जबकि लौकिक संस्कृत में हेमन्तशिशिरे होता है। अहन् और रात्रि शब्दों के द्वन्द्व समास में भी समस्त शब्द का लिङ्ग पूर्वशब्द के अनुसार होता है। यथा अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रे। 'हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि', (अष्टा० २/४/२८)।

पितृ शब्द और मातृ शब्द का द्वन्द्व समास करने पर वैदिकभाषा में पितरा—मातरा रूप बनता है। वैदिक साहित्य में 'मातरापितरा' का भी प्रयोग मिलता है। 'पितरामातरा च छन्दसि', (अष्टा ० ६/३/३३)।

वैदिक-भाषा में कारको का प्रयोग —

वैदिक भाषा में $\sqrt{\text{हु}}$ धातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनो विभक्तियों में रखा जा सकता है। यथा— यवाग्वा अग्निहोत्र जुहोति। यहाँ यवागू भी 'जुहोति' का कर्म है। तद्वाचक शब्द तृतीया विभक्ति में रखा गया है। 'तृतीया च होश्छन्दसि', (अष्टा० २/३/३)

वैदिक-भाषा में कभी-कभी चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी और षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। यथा— 'गोधाकालकादार्वाघाटास्ते वनस्पतीनाम्।' यहाँ वनस्पतीभ्य के स्थान पर वनस्पतीनाम् आया है। 'अहल्यायै जार' यहाँ 'अहल्याया' के स्थान पर 'अहल्यायै' आया है। 'चतुर्थ्यर्थे बहुल छन्दसि', (अष्टा० २/३/६२) तथा 'षष्ठ्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या'।

$\sqrt{\text{यज्}}$ धातु का करण षष्ठी और तृतीया दोनो विभक्तियों में रखा जा सकता है। यथा— 'घृतस्य घृतेन वा यजते।' 'यजेश्च करणे' (अष्टा० २/३/६३)।

वैदिक कृदन्त —

क्त्वा प्रत्यय—वैदिक सस्कृत में क्त्वार्थ में त्वा के अतिरिक्त त्वाय, त्वी, मसि, ध्वा, ए आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता था परन्तु अब मस, ध्वम्, त का प्रयोग होता है।

क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग लौकिक सस्कृत के विपरीत सोपसर्ग धातुओं से भी होता है। यथा— परिधापयित्वा

क्त्वा के स्थान पर 'त्वी' तथा 'त्वाय' प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है— भूत्वी, कृत्वी, दत्त्वाय, गत्वाय

लौकिक सस्कृत में क्त्वा प्रत्यय के विविध रूप समाप्त हो गये। वैदिक सस्कृत में क्त्वा प्रत्यय त्वी, त्वाय, त्वीन् के रूप में मिलता है। यथा— हित्वी, युद्ध्वी।

क्रिया के साथ उपसर्ग होने पर 'या' तथा 'त्या' प्रत्यय होते हैं। अभिअच्या, एत्या।

तव्यत् प्रत्यय —

तव्य के स्थान पर तवै, ए, अन्य, त्व प्रत्यय भी होते हैं— अन्वेतवैय, नावगाहे, शुभ्रषेण्य, कर्त्वन् ।

तुमुनर्थक प्रत्यय —

लौकिक सस्कृत में 'लिए' के अर्थ में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा— गन्तुम्, कर्तुम्, द्रष्टुम्, पठितुम्। परन्तु वैदिक सस्कृत में 'लिए' के अर्थ में तुमुन् के अतिरिक्त अनेक प्रत्यय लगते हैं।

'तुमुन्' प्रत्यय के अर्थ में धातु से निम्नलिखित १५ प्रत्यय वेद में होते हैं—

१	से	—	$\sqrt{\text{वह}} + \text{से}$	—	वक्षे
२	सेन्	—	$\sqrt{\text{इ}} + \text{सेन्}$	—	एषे (चरसे, पुष्पसे आदि)

३	असे	—	√जीव् + असे	—	जीवसे
४	असेन्	—	√जीव + असेन्	—	जीवसे (वक्षसे, अवसे आदि)
५	कसे	—	√इ + कसे	—	इसे, राक्षसे
६	कसेन्	—	√श्रि + कसेन्	—	श्रियसे
७	अध्यै	—	√पृ + अध्यै	—	पृणध्यै
८	अध्यैन्	—	√चर् + अध्यैन्	—	चरध्यै
९	कध्यै	—	आ + √हु + कध्यै	—	आहुध्यै
१०	कध्यैन्	—	√गम् + कध्यैन्	—	गमध्यै
११	शध्यै	—	√मद् + णिच् + शध्यै	—	मादयध्यै
१२	शध्यैन्	—	√पा + शध्यैन्	—	पिबध्यै
१३	तवै	—	√दा + तवै	—	दातवै
१४	तवेङ्	—	√सू + तवेङ्	—	सूतवे
१५	तवेन्	—	√कृ + तवेन्	—	कर्त्तवे

ये सभी प्रत्यय वस्तुतः धातु से बने हैं। धातुज सज्ञा पदों के चतुर्थ्यन्त, द्वितीयान्त, पञ्चम्यन्त, षष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूप ही हैं। इन प्रकारों में चतुर्थ्यन्त द्वितीयान्त की अपेक्षा ऋग्वेद में १२ गुना तथा अथर्ववेद में तिगुना अधिक है। लौकिक संस्कृत का तुमुन् प्रत्यय तो ऋग्वेद में केवल पाँच बार ही आया है।

चतुर्थ्यन्त पद —

इसका सामान्य प्रत्यय 'ए' है, जो धातु के अन्तिम आ के साथ युक्त होकर 'ऐ' बन जाता है।

यथा— भुवे— √भू + ए — भुवे (होने के लिए)

दृशे— √दृश् + ए — दृशे (देखने के लिए)

यह 'ए' प्रत्यय कतिपय धातुज सज्ञा पदों से भी संयुक्त होता है—

१ 'अस्' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—

यथा— अवसे, रक्षसे, चरसे, पुष्पसे

२ 'इ' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—

यथा— दृश्ये, मह्ये, सुधये, गृह्ये ।

- ३ 'ति' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—
यथा— पीतये, सातये
- ४ 'तु' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—
यथा—गन्तवे, पातवे, वक्तवे, एतवे
- ५ 'तवा' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—
यथा— एतवै, गन्तवै, ओतवै, वक्तवै
- ६ 'ध्या' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—
यथा— गमध्यै, पिबध्यै हुवध्यै, चरध्यै
- ७ मन्-वन् प्रत्ययान्त धातुज सज्ञाओं के चतुर्थ्यन्त का उदाहरण अत्यल्प है।
यथा— त्रामणे, दामने, दावने, धूर्वणे
- ८ 'त्या'— प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों के चतुर्थ्यन्त का उदाहरण भी अत्यल्प है।
यथा— √इ+त्यै — इत्यै, मत्यै आदि

द्वितीयान्त पद —

इसमें दो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं—

- १ 'अम्' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—
यथा— सपृच्छम्, आरभम्, शुभम्
- २ 'तु' प्रत्ययान्त धातुज सज्ञा पदों से—
यथा— दातुम्, द्रष्टुम्

पञ्चम्यन्त और षष्ठ्यन्त पद —

इस श्रेणी के प्रयोगों के अन्त में 'अस्' या 'तोस' (तो) जोड़ा जाता है, जो धातुज सज्ञा पदों के पञ्चम्यन्त या षष्ठ्यन्त रूप प्रतीत होते हैं। यथा— सपृच, आतृद

तो प्रत्ययान्त— एतो, गन्तो जनितो, हन्तो ।

सप्तम्यन्त पद —

धातुज सज्ञा पदों से जैसे— बुधि, दृशि, सदृशि

सन् प्रत्ययान्त सज्ञा से—

यथा—नेषणि, वर्षणि, तरीषणि, गृणीषणि ।

वैदिक लेटलकार —

वैदिक भाषा में लौकिक संस्कृत के दश लकारों के अतिरिक्त लेट लकार का भी प्रयोग होता है। जबकि लौकिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में आज्ञा, सम्भावना, विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, हेतुहेतुमद्भाव आदि लिङ्ग के सभी अर्थों में वैदिक संस्कृत में लिङ् तथ लेट लकार का प्रयोग होता है— 'लिङर्थे लेट्', (अष्टा० ३४/७)। लेट् के प्रयोगों की विधिलिङ् के प्रयोगों से तुलना करने पर लेट् का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट किया जा सकता है।

लेट् का प्रयोग दो अर्थों में होता है—

१ उपसवाद अर्थात् प्रतिज्ञा या सङ्कल्प। यथा— यदि तुम यह काम करोगे, तो मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु दूँगा।

२ आशङ्का अर्थात् इच्छा या सम्भावना (उपसवादाशङ्कयोश्च अष्टा० ३/४/६)

लेट् का मूलभूत अर्थ 'सङ्कल्प' है। जबकि विधिलिङ् का 'इच्छा' या 'सम्भावना', इसीलिए लेट् को विकल्प से इच्छार्थक या सम्भावनार्थक कहा जाता है। विधिलिङ् का प्रयोग 'सम्भावना' के ही अर्थ में प्रधानतया होता है, परन्तु लेट् सङ्केत करता है 'इच्छा' जिसके कारण किसी कार्य का सम्पादन सुगम हो जाता है। यह भेद इस बात से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में स्वतन्त्र वाक्यों में उत्तम पुरुष की क्रियाओं के एक वर्ग में अपवाद रूपेण अथवा लगभग अपवाद रूपेण लेट् का प्रयोग किया गया है। जबकि दूसरे वर्ग में विधिलिङ् का। कारण यह है कि प्रथम वर्ग में क्रिया कर्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। जबकि द्वितीय वर्ग में यह कर्ता के वश में नहीं होती और केवल इसके होने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार ऋग्वेद के एतत् प्रयोगों के तुलनात्मक अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। वक्ता के सामर्थ्य के भीतर ही किसी कार्य का सम्पादन है— इस अर्थ की सूचना लेट् के उत्तम पुरुष के द्वारा दी गई है। कार्य वक्ता के सामर्थ्य के बाहर है और उसका सम्पादन सम्भावना—कोटि में ही है, इस अर्थ की सूचना विधिलिङ् के द्वारा दी जाती है। यथा— 'प्रणु वोचा सुतेषु वाम्' वक्ता की इच्छा का स्पष्ट द्योतक है। 'हनौ वृत्र जया अप' यह प्रेरणा का अर्थ रखता है।

लेट् लकार में निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग मिलता है—

- १ √हन्— प्रहार करना
- २ √सु— अभिषव करना
- ३ √कृ— करना
- ४ √ब्रू— बोलना

विधिलिङ् में निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग होता है—

- १ √जि— जीतना
- २ √वृ— अभिभव करना
- ३ √अश्— प्राप्त करना
- ४ √शक्— समर्थ होना
- ५ √नश्— नाश करना
- ६ √मद्— आनन्दित होना

कतिपय यज्ञ विषयक धातुओं के योग में—

- १ √इध्— प्रज्वलित करना
- २ √दाश्— पूजा करना
- ३ √वच्— बोलना
- ४ √वद्— बोलना

लेट् के भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा अभिव्यक्त अर्थ अधोलिखित हैं—

१ लेट् के उत्तम पुरुष की क्रिया वक्ता के सङ्कल्प को द्योतित करती है। यथा— “स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहे” (योग क्षेम के लिए हम वायु को बुलाएँगे।) अनेक बार लेट् के उत्तम पुरुष की क्रिया के योग में ‘नु’ और ‘हन्त’ का प्रयोग मिलता है। यथा— “प्रनु वोचा सुतेषु वाम्” अर्थात् मैं सबनो (प्रातः मध्याह्न और सायम्) के समय आप दोनों की स्तुति करूँगा।

२ लेट् लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग प्रेरणा के लिए किया जाता है। यथा— “हनो वृत्र जया अप” अर्थात् वृत्र को मारो और जल को जीत लो।

बहुत बार यह लेट् लकार लोट् मध्यम पुरुष के बाद आता है। यथा— “अग्ने शृणुहि देवेभ्यो ब्रवसि” अर्थात् हे अग्ने! सुनो तुम देवताओं से कहना।

कभी-कभी यह लेट् लकार, लोट् लकार प्रथम पुरुष के बाद आता है। यथा— “आ वा वहन्तु अश्वा पिवापो अस्मे मधूनि” अर्थात् घोड़े आप दोनों को इधर लाये, आप हमारे साथ मधुपान करें।

३ यदि सम्भावना प्रकट करनी हो तो लेट् का अर्थ लगभग लृट् लकार का अर्थ हो जाता है। प्रथम पुरुष नियमेन देवताओं को प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि कर्ता किसी देवता का नाम हो। यथा— “इम न शृण्वद्ध्वम्” (वह इस प्रकार पुकार को सुनेगा) लेट् वाला वाक्य

कभी-कभी पूर्ण वाक्य से सम्बद्ध होता है। यथा— “अग्निमीळे स उ अवत्” अर्थात् मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ वह उसे सुनेगा।

यहाँ लेट् अर्थ की दृष्टि से प्रायः लृट् के निकट पहुँच जाता है, उस अवस्था में ‘नूनम्’ या ‘नु’ के योग में इसका अन्य क्रिया के साथ काल-भेद पाया जाता है। यथा— “उदुष्य देव सविता-अस्थात।” कभी-कभी यह काल-भेद नहीं भी पाया जाता है। यथा— “आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय कृष्वन्जामि”

वाक्य में लेट् का प्रयोग दो प्रकार से होता है—

१ यह मुख्य वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों के योग में पाया जाता है, जो कि या तो सर्वनाम होता है या ‘कदा’, ‘कुविद्’ के रूप में होता है।

२ निषेधपरक वाक्यों में यह ‘न’ के योग में पाया जाता है। यथा— “न ता न सन्ति” अर्थात् वे नष्ट नहीं होते हैं।

३ पराश्रित वाक्यों में लेट् या तो निषेध-वाचक या सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम या क्रिया-विशेषण शब्दों के योग में पाया जाता है।

वैदिक संस्कृत-भाषा के व्याकरण की विशेषताएँ —

प्रत्येक भाषा का अपना एक पृथक् व्याकरण होता है जो कि भाषा विशेष का आधार-स्तम्भ होता है। पृथक् व्याकरण के कारण ही भाषा विशेष का अपना एक पृथक् अस्तित्व एवं पहचान होती है।

ठीक उसी प्रकार वैदिक संस्कृत भाषा का भी अपना एक पृथक् व्याकरण एवं पृथक् अस्तित्व होता है जिसके द्वारा हम वैदिक भाषा को पहचानने में सक्षम एवं समर्थ होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण ही किसी भी भाषा विशेष का आधारभूत तथ्य एवं मेरुदण्ड है जो भाषा की संरचना को निर्धारित करता है तथा किसी भाषा को एक पृथक् अस्तित्व एवं पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लौकिक संस्कृत भाषा के व्याकरण एवं वैदिक संस्कृत भाषा के व्याकरण में समानता होते हुए भी भिन्नता प्राप्त होती है, इसीलिए वैदिक व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण की पृथक्-पृथक् विशेषताएँ हैं। वैदिक संस्कृत व्याकरण की विशेषताओं को हम उसके शब्द-रूपों एवं धातु-रूपों की विशेषताओं के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं।

वैदिक शब्द रूपों की विशेषताएँ —

शब्द-रूपों की दृष्टि से वैदिक संस्कृत व्याकरण अत्यन्त समृद्ध है। वैदिक संस्कृत व्याकरण के शब्द-रूपों में जो विशेषताएँ प्राप्त होती हैं, वो निम्नलिखित हैं—

१ यकारान्त शब्दों के पुलिङ्ग में प्रथमा, द्वितीया तथा सम्बोधन के द्विवचन में 'औ' तथा 'आ' दोनों का प्रयोग होता है। यथा—

देवौ, देवा, अश्विनौ, अश्विना, सुरथौ, सुरथा ।

२ अकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के प्रथमा तथा सम्बोधन के बहुवचन में आस (आ) और आसम (आस) दोनों का प्रयोग होता है। यथा—

देवा, देवास, जना, जनास ।

३ अकारान्त नपुंसक में प्रथमा, द्वितीया एवं सप्तमी बहुवचन में 'आनि' और 'आ' दोनों प्रत्यय लगते हैं। यथा—

विश्वानि, विश्वा । अद्भुतानि, अद्भुता ।

४ अकारान्त पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग में तृतीया बहुवचन में 'ऐ' और 'एभि' दोनों प्रत्यय लगते हैं। यथा—

देवै, देवेभि

५ दीर्घ आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के प्रथमा, द्वितीया एवं सम्बोधन बहुवचन में 'आ' तथा 'आस' दोनों का प्रयोग होता है। यथा—

जाया, जायास, दक्षिणा, दक्षिणास

६ इकारान्त एवं उकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के तृतीया एकवचन में 'आ' और 'ना' दोनों प्रत्यय लगते हैं। यथा—

पत्या, पतिना, क्रत्वा, क्रतुना ।

७ इकारान्त नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा, द्वितीया एवं सम्बोधन द्विवचन में 'ई' तथा बहुवचन में 'ईनि' दोनों प्रत्यय लगते हैं। यथा—

द्विवचन — शुची

बहुवचन — शुची, शुचीनि

८ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग में तृतीया एक वचन में 'आ' और 'ई' दोनों लगते हैं। यथा—

सुस्तुती, सुस्तुत्या, अती, अत्या, मती, मत्या

९ इकारान्त शब्दों के तीनों लिङ्गों में सप्तमी एक वचन में 'औ' तथा 'आ' का प्रयोग होता है। यथा—

अग्नौ, अग्ना ।

१० ऋकारान्त पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग के प्रथमा, द्वितीया, सम्बोधन के द्विवचन में 'ओ' तथा 'आ' का प्रयोग होता है। यथा—

नृ शब्द से — नरौ, नरा ।

पितृ शब्द से — पितरौ, पितरा ।

११ ओकारान्त पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग मे प्रथमा, द्वितीया एव सम्बोधन के द्विवचन मे 'ओ' तथा आ दोनो का प्रयोग होता है। यथा—

गो शब्द गाव, गावौ

इसी प्रकार षष्ठी बहुवचन मे 'नाम' एव 'आम' दोनो लगता है। यथा—

गोनाम्, गवाम्।

१२ हलन्त शब्दो के प्रथमा, द्वितीया एव सम्बोधन के द्विवचन मे 'औ' तथा आ' दोनो का प्रयोग होता है। यथा—

अश्विनौ, अश्विना।

१३ नकारान्त हलन्त शब्दो के सप्तमी एकवचन मे सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। यथा—

व्योमन्, चर्मन्, धन्वन्।

१४ सकारान्त शब्दो के सप्तमी एकवचन मे 'ई' लगता है। यथा—

सरस् शब्द से — सरसी।

१५ सर्वनाम शब्दो मे निम्नलिखित परिवर्तन पाये जाते है—

	अस्मद् शब्द	युष्मद् शब्द
प्रथमा द्विवचन मे	— वाम्	युवम्
तृतीया एकवचन मे	—	त्वा, त्वया
चतुर्थी एकवचन मे	— मह्य, अस्मभ्यम्	—
चतुर्थी बहुवचन मे	— अस्मे, अस्मभ्यम्	—
पञ्चमी एकवचन मे	—	युवत्, त्वम्
षष्ठी द्विवचन मे	—	युवा, युवयो
सप्तमी एकवचन मे	— मे, मयि	त्वे, त्वयि
सप्तमी बहुवचन मे	— अस्मे, अस्मासु	युष्मे, युष्मासु

वैदिक संस्कृत के धातु-रूपो की विशेषताएँ —

वैदिक संस्कृत भाषा का व्याकरण धातु-रूपो एव लकारो की दृष्टि से सुसमृद्ध है। वैदिक व्याकरण के धातु-रूपो की विशेषताएँ निम्नलिखित है—

१ लट् लकार परस्मैपद मध्यमपुरुष एकवचन मे 'थ' और 'थन' का प्रयोग होता है। यथा—

√वद् धातु मे — वदथ, वदथन

२ लट् लकार परस्मैपद उत्तमपुरुष बहुवचन मे 'म' और 'मसि' दोनो लगते है। यथा—

मिनीम, मिनीमसि।

३ लोट् लकार परस्मैपद मध्यमपुरुष एकवचन में 'हि' तथा 'धि' दोनों का प्रयोग होता है। यथा—

√श्रु धातु से — शृणुहि, शृणुधि

४ लोट् लकार आत्मनेपद मध्यमपुरुष बहुवचन में 'ध्वम्' और 'ध्वात्' दोनों प्रत्यय लगते हैं। यथा—

वारयध्वम्, वारयध्वात्।

५ लोट् लकार मध्यमपुरुष बहुवचन में त, तात्, तन, थन आदि प्रत्यय लगते हैं। यथा—

√कृ धातु से — कृणुतु, कृणुतात् कृणुतन।

√धा धातु से — दधातन। √यत् धातु से — यतिष्ठन्।

६ वेदों में लेट् लकार का प्रयोग होता है। लेट् लकार में धातु के अनेक रूप बनते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

तारिषत्। भवाति। यजाति। पताति। करवाव। करणव। मन्त्रयैते।

७ वेदों में 'तुमुन्' प्रत्यय के अर्थ में निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं—

ए	—	हरो, भुवे।
असे	—	जीवसे, चक्षसे।
तवे	—	कर्त्तवे, दातवे।
तवै	—	दातवै, पातवै।
ध्यै	—	पिबध्यै, गमध्यै।
तये	—	सातये, पीतये।
मने	—	दामने।

८ तुमुन् प्रत्यय के अर्थ में पञ्चमी एव षष्ठी अर्थबोधक 'अस' और 'तोस्' प्रत्यय लगते हैं। यथा—

विसृप, आतृप, उदेतो, गन्तो।

९ क्त्वा प्रत्यय के अर्थ में त्वा, त्वी, त्वाय प्रत्यय लगाकर रूप बनते हैं। यथा—

√गम् धातु से — गत्वा, गत्वी, गत्वाय।

१० तुमुन् प्रत्यय के अर्थ में— धातुज सज्ञा से एव सन् प्रत्यायान्त सज्ञा सप्तम्यन्त बोधक अर्थ में 'इ' प्रत्यय लगता है। यथा—

धातुज सज्ञा से — बुधि। दृशि। सदृशि।

सन् प्रत्यायान्त सज्ञा से — पर्षणि। नेषणि। तरीषणि।

वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में व्याकरणात्मक वैषम्य —

वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में निम्नलिखित व्याकरणात्मक वैषम्य हैं —

१ वैदिक संस्कृत में अकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के प्रथमा तथा सम्बोधन के बहुवचन में 'असम्' और 'अस्' प्रत्यायान्त दो रूप मिलते हैं। इन दोनों प्रत्ययों से बने शब्दों के अन्त में 'आ' और 'आस' आते हैं। यथा— देवास देवा, ब्राह्मणास ब्राह्मणा, मर्त्यास मर्त्या।

लौकिक सस्कृत मे 'अस्' से निर्मित देवा, मर्त्या, ब्राह्मणा ये रूप ही मिलते हैं।

२ वैदिक सस्कृत मे अकारान्त पुलिङ्ग शब्दो का प्रथमा एव द्वितीया द्विवचन का रूप 'आ' और 'ओ' प्रत्यय के योग से बनता है, यथा— 'अश्विना'। जबकि

लौकिक सस्कृत मे अकारान्त शब्दो के प्रथमा एव द्वितीया द्विवचन का रूप 'औ' प्रत्यय के सयोग से बनता है। यथा— अश्विनौ।

३ वैदिक सस्कृत के अकारान्त नपुसकलिङ्ग के प्रथमा एव द्वितीया बहुवचन का रूप 'आ' तथा 'आनि' प्रत्ययो के योग से बनते हैं, यथा— विश्वा, विश्वानि, अद्भुता, अद्भुतानि। जबकि

लौकिक सस्कृत मे केवल 'आनि' प्रत्यय वाला रूप ही मिलता है, यथा— विश्वानि—अद्भुतानि।

४ वैदिक सस्कृत मे ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो का तृतीया एकवचन 'ई' और 'अ' दोनो प्रत्यय के योग से बनता है, यथा— सुष्टुती, दुष्टुती। जबकि

लौकिक सस्कृत मे 'आ' प्रत्यय के योग से बनता है। यथा— दुष्टुत्या, सुष्टुत्या।

५ वैदिक सस्कृत मे अकारान्त पुलिङ्ग शब्दो के तृतीया बहुवचन मे 'भिस्' और 'ऐस्' दो प्रत्ययो को जोडने पर देवेभि, देवै, पूर्वभि, पूर्वे रूप मिलता है। जबकि

लौकिक सस्कृत मे देवै, पूर्वे ये अन्तिम रूप ही मिलते हैं।

६ वैदिक सस्कृत मे सप्तमी एकवचन अनेक स्थानो पर लुप्त हो जाता है। यथा— परमेव्योमन्। जबकि

लौकिक सस्कृत मे यह लुप्त नही होता यहाँ पर 'व्योमनि' या 'व्योम्नि' लिखा जाता है।

७ वैदिक सस्कृत मे क्रिया पदो के अन्तर्गत वर्तमान काल के अर्थात् लट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप 'मसि' तथा 'म' प्रत्यय के योग से बनते है। यथा— इमसि, इम, स्मसि, स्म, मिनीमसि, मिनीम। जबकि

लौकिक सस्कृत मे केवल म प्रत्यय वाला ही रूप मिलता है। यथा— पठाम, मिनीम, गच्छाम।

८ वैदिक सस्कृत मे लोट्—लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन मे त, तन्, थन्, तात् प्रत्यय लगते हैं। यथा श्रुणोत, सुनोतन्, यतिष्ठन्, कृणुतात् आदि। जबकि

लौकिक सस्कृत मे इस प्रकार के रूपो का सर्वथा अभाव है, केवल 'त' प्रत्ययान्त रूप ही मिलते हैं। यथा— पठत, भवत, कृणोत आदि।

९ वैदिक सस्कृत मे १० लकारो के अतिरिक्त लेट् लकार भी पाया जाता है, अर्थात् कुल ११ लकार होते हैं। जबकि

लौकिक सस्कृत मे लेट् लकार का प्रयोग नही होता है।

१० वैदिक सस्कृत में लङ्, लुङ्, लिट् लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। जबकि लौकिक सस्कृत में केवल भूतकाल में ही हो सकता है।

व्युत्पत्ति-चिन्तन में सहायक व्याकरण —

भाषा सम्प्रेषण का सबसे अधिक सुलभ और फलप्रद साधन है। यह न केवल हमारे सम्पूर्ण भौतिक कार्यों के मूल में अधिष्ठित है, वरन् सोच और चिन्तन से भी गहरी सम्पृक्त है। एक तरह से भाषा समस्त चिन्तन के पूर्व है, समस्त भेद-व्यवस्था के पूर्व है और नामरूप के पूर्व है।

भर्तृहरि के अनुसार कोई भी प्रत्यय भाषा (शब्द) के बिना सम्भव नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार भाषा (वाक्) ही वस्तुओं की सगमनी है तथा हमारे बीच सवाद की जननी है। हमारी प्राचीन सूक्त-सहितियाँ ऋग्वेद के रूप में सुरक्षित हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भाषिक इतिहास मूलतः ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। इसकी भाषा का एक नाम छन्दस् है, पर अधिक प्रचलित रूप में इसे वैदिक-भाषा कहा जाता है। यह भाषा न केवल परस्पर मनुष्य को जोड़ती है, अपितु परोक्ष शक्तियों के साथ सम्वाद भी स्थापित करती है। परोक्ष शक्तियाँ परोक्षप्रिय होती हैं। इस परोक्षप्रिय भाषा का कालान्तर में हमारे लिए और दुरुह हो जाना स्वाभाविक ही है। इसीलिए साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने इनके अन्तस् को समझने और समझाने के लिए वेदाङ्गों की रचना की। इनमें निरुक्त और व्याकरण—दो ही अर्थोन्मीलन में सबसे अधिक सहायक रहे। इनके द्वारा जिस विद्वान् ने अपनी प्रतिज्ञा का परिष्कार कर लिया है, उसके लिए वाक् पतं दर पतं अपने रहस्य को खोलती जाती है और अविद्वान् के लिए देखी जाती हुई भी अनदेखी के समान, सुनी जाती हुई भी अनसुनी के समान बनी रहती है। पतञ्जलि के अनुसार व्याकरण का मुख्य प्रयोजन ही वेद-रक्षा है। निरुक्त और व्याकरण दोनों का प्रमुख क्षेत्र भाषा-चिन्तन के द्वारा शब्द को व्याकृत कर उसके रहस्य को उन्मीलित करना है, शल्यक्रिया के द्वारा उसके जोड़-जोड़ को पहचानना है। व्युत्पत्ति चिन्तन भाषा-चिन्तन की प्रमुख विधा है और किसी भी अन्य विधा की अपेक्षा शब्द की रचना से उसका निकट का सम्बन्ध है। व्युत्पत्ति का सम्बन्ध शब्द की प्रकृति और प्रत्यय से है। प्रकृति-प्रत्यय के सम्मिलित अर्थों द्वारा किसी शब्द के मूलभाव तक पहुँचा जा सकता है और उसके साथ अर्थस्फीतियों की सगति भी बिठायी जा सकती है। इसीलिए वाक्-केन्द्रित भारतीय परम्परा में व्युत्पत्ति-चिन्तन को महत्त्व दिया गया है।

निर्वचन और व्युत्पत्ति —

निर्वचन का सम्बन्ध निरुक्त से तथा व्युत्पत्ति का सम्बन्ध व्याकरण से जोड़ा जाता है। ये दोनों ही अर्थ ज्ञान में सहायक हैं। व्याकरण में शब्दों की बारीकी से परीक्षा की जाती है और उसके लिए प्रकृति-प्रत्यय तथा उन दोनों में होने वाले ध्वानिक-परिवर्तनों आदि का सहारा लिया जाता है। एक तरह से व्युत्पत्ति में जहाँ शब्द की ऊपरी सघटना की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, वही निर्वचन में अर्थ को ध्यान में रखकर उसके किसी मूल रूप की खोज करना लक्ष्य होता है। इसमें प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन नहीं मिलता, केवल प्रकृति का तथा नाम मात्र को कही प्रत्यय का उल्लेख किया गया है। परन्तु उपर्युक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं

कि व्याकरण का अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसकी पद-विधि की आवश्यक शर्त समर्थ होना है। व्याकरण की योजना का प्रारम्भ आर्थी-धारणा से होता है, और उसका पर्यवसान शाब्दी प्रतीति में। व्याकरण में भी कही-कही निरुक्त की शैली देखी जा सकती है, विशेषतः समास के विग्रह-वाक्यो, सन्नन्त-रूपो तथा तद्धित आदि के प्रयोगो में। यास्क के अनुसार निरुक्त व्याकरण की पूर्णता है।

ऋग्वेदीय व्युत्पत्ति चिन्तन —

ऋग्वेद का भाषिक-विश्लेषण करने पर व्युत्पत्ति-चिन्तन के विकसित रूप का पता चलता है। वृहस्पति आङ्गिरस के अनुसार लोगो ने उन्ही ऋषियो द्वारा दर्शित शब्द-कोटियो में वाक् के मार्ग को ढूँढा। पतञ्जलि के अनुसार यह वाक् नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात-चोर रूपो में परिमित है। और इसे मनीषी ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऋषियो ने कही सम्बन्ध को लक्षित करने वाले शब्द-प्रयोग से व्युत्पत्ति की सम्भावना व्यक्त की, तो कही एक ही आख्यात से बने कृदन्त रूपो के साथ-साथ प्रयोग से। निष्कर्षतः ऋग्वेद में व्युत्पत्ति चिन्तन के दो प्रकार के सङ्केत की कल्पना की जा सकती है—

१ प्रथम प्रकार में पदों के ऐसे प्रयोग आते हैं, जिनसे व्युत्पत्ति का सहज अनुमान हो जाता है। यथा—तन्तु ($\sqrt{\text{तन}}$) शक्र ($\sqrt{\text{शक}}$), प्रवात ($\sqrt{\text{वा}}$)।

२ दूसरे प्रकार में पदों के ऐसे प्रयोग आते हैं, जो ध्वनि आदि की दृष्टि से बहुत दूर निकल गए हैं। ये सहज अनुमानगम्य नहीं हैं। यथा—यज्ञ ($\sqrt{\text{यज}}$), अर्क ($\sqrt{\text{अर्च}}$)।

ब्राह्मण ग्रन्थों में व्युत्पत्ति-चिन्तन —

ब्राह्मण मन्त्रों के विनियोग और व्याख्या के साथ-साथ आवश्यकतानुसार विशिष्ट शब्दों के निर्वचन भी प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य इन शब्दों की सकल्पना में निहित उद्देश्यों पर बल देना और उनकी साधार व्याख्या करना है। ये निर्वचन ही निरुक्त के आधार हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार अपनाए गए प्रतीत होते हैं—

१ प्रथम प्रकार में निर्वचनीय शब्द के विषय में प्रश्न किया जाता है, तदनन्तर उसका निर्वचन किया हुआ मिलता है।

२ दूसरे प्रकार में परोक्षवृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों का निर्वचन 'परोक्षकथन' (परोक्षेण) से किया गया है।

ऋगर्थ को समझने की पद्धतियाँ —

सहिताओ, ब्राह्मणों और उपनिषदों में ऋषियो द्वारा व्युत्पत्ति-चिन्तन के सूक्ष्म सङ्केतों के प्रदत्त होने पर भी हम पूरी तरह उनके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। वेङ्कटमाधव के अनुसार जिन लोगो ने निरुक्त और व्याकरण में परिश्रम किया है, वे भी वेद के समस्त अर्थ को नहीं, अपितु तीसरे भाग को ही जानते हैं। उनके

अनुसार शाकल्य, यास्क तथा पाणिनि ही ऋगर्थों के प्रति श्रद्धालु हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार अनुधावन करते हैं। वेङ्कट के कथन को इस रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि ऋगर्थ को समझने की तीन पद्धतियाँ प्रयोग में लायी जाती थी—

- १ शाकल्य की पदपाठ-पद्धति
- २ यास्क की निरुक्त-पद्धति
- ३ पाणिनि की विश्लेषणात्मक-पद्धति

शाकल्य की पदपाठ पद्धति —

शाकल्य ने पदपाठ की स्पष्टता के लिए बहुत ही सूक्ष्म पद्धति प्रस्तुत की। प्रत्येक पद के अवान्तरभूत पदों का अवग्रह के द्वारा पृथक्करण कर पदपाठ दिया है। इससे न केवल अर्थ का ही परिचय मिलता है, अपितु पदों के व्युत्पत्ति-निर्धारण में भी सुविधा होती है। प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति तथा अतिपरोक्षवृत्ति तीन प्रकार के शब्दों में प्रथम प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति का सङ्केत अवग्रह के द्वारा किया गया है। दूसरे और तीसरे प्रकार के शब्दों में अवग्रह नहीं दिया गया और इस प्रकार उनकी व्युत्पत्ति में मतभेद की ओर इंगित कर दिया गया है। जैसे 'मेहन' शब्द की व्याख्या में दुर्ग का कथन है—“ऋग्वेदीयों के अनुसार यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यो (सामवेदीयों) के अनुसार तीन पद (म + इह + न) है। यास्क ने शाकल्य और गार्ग्य के मतों का समीकरण किया है।

इन सभी पदकारों में परस्पर विषमता है। एक आचार्य जिसे एक पद मानता है, दूसरा उसे दो-दो, तीन-तीन पद मानता है। स्कन्द के अनुसार इन पदपाठकारों के अभिप्राय विचित्र हैं। पर वेद के अनुशीलन के लिए ये ही प्रथम सोपान हैं। बिना पद को जाने अर्थ का ज्ञान असम्भव है।

यास्क की निरुक्त-पद्धति —

यास्क के अनुसार बिना निरुक्त के न तो मन्त्रों के अर्थ का प्रत्यय हो सकता है और न ही पद-विभाग। निरुक्त-शैली ब्राह्मणों का विकसित रूप है और यास्क इसके प्रतिनिधि हैं। इन्होंने निघण्टु में आए दुरुह पदों की व्याख्या प्रस्तुत की है, साथ ही आनुषंगिकरूप में आए मन्त्रों की व्याख्या कर दी है। यास्क की दृष्टि में हर एक शब्द का निर्वचन करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कुछ सिद्धान्त स्थिर किए हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा निरुक्त के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में प्राप्त होती है।

जयादित्य वामन ने इन सम्पूर्ण सिद्धान्तों का समाहार निम्न कारिका में कर दिया है—

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ ।

धातोस्तदर्थान्तिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम् ॥

- १ वर्णागम — द्वार (<√वृ), अस्थात् (<√अस्), भरुजा (<√भ्रस्ज)
- २ वर्णविपर्यय — सिकता <√कस् + इ + ता, रज्जू < सज् <√सृज् ।

३ वर्णविकार — राजा < राजन्, दण्डी < दण्डिन्, मघ < √मिह

४ वर्णनाश — गत्वा < √गम् + त्वा, गतम् < √गम् + त

५ शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर किसी अर्थान्तर के साथ धातु का योग— मयूर < √रू (रमण)

यास्क प्रत्यक्षवृत्ति शब्दों (वाचक, कारक) के लिए व्याकरण का उपयोग करना स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में परोक्षवृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति शब्द व्याकरण से परे हैं। यदि मात्र व्याकरण पर ही भरोसा किया गया तो इन्हें समझना कठिन हो जायेगा क्योंकि व्याकरण की वृत्तियाँ विशयवती होती हैं। इसलिए जिस किसी रूप में चाहे अक्षर या वर्ण मात्र की ही समानता क्यों न हो, निर्वचन करना चाहिए। इस प्रसङ्ग में शौनक के निर्वचन सिद्धान्त को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनके अनुसार शब्दों के पाँच भेद हैं— धातुज, धातुज से उत्पन्न (तद्धित), समस्त, वाक्यों से ही उत्पन्न यथा— इति + ह + आस = इतिहास तथा अनवगत ।

पाणिनि की विश्लेषणात्मक पद्धति —

पाणिनि व्याकरण में संस्कृत-भाषा के दोनों स्तर—वैदिक तथा लौकिक विश्लेषित मिलते हैं। सामान्यतः पाणिनि पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने वैदिक-भाषा का विश्लेषण 'बहुल छन्दसि' जैसे अव्यवस्थित नियमों से किया है और इस प्रकार का विश्लेषण अपर्याप्त है। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने पाणिनीय-व्याकरण की गहराई से परीक्षा नहीं की। ब्लूमफील्ड के अनुसार इसमें रूप-साधन, समास-रचना वाक्य-रचनात्मक प्रयोग सभी के सम्बन्ध में छोटी से छोटी बातों का वर्णन है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्रबद्ध है और वह अधिकांश में अभिहित है। कुछ अंशों में गम्य है और कहीं अन्तर्विरोधों की सगति बिठाने में उसके टीकाकारों की सहायता अपेक्षित है। इस प्रकार उनका विश्लेषण वैदिक-भाषा के विषय में भी शिथिल नहीं है। अष्टाध्यायी में न केवल प्रत्यक्ष-वृत्ति शब्दों को ही ध्यान में रखा गया है, अपितु परोक्ष-वृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों का भी विश्लेषण किया गया है—

१ परोक्षवृत्ति — उणादयो बहुलम् (पा० ३/३/१)

२ अतिपरोक्षवृत्ति — पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् (पा० ६/३/१०६)

३ प्रत्यक्षवृत्ति — शेष अष्टाध्यायी

'पाणिनि ने शब्दों की सिद्धि के लिए निपातन, बहुल तथा उपसख्यान आदि युक्तियों का सहारा लिया है। इन्होंने शब्दों के दो भेद—व्युत्पन्न तथा अव्युत्पन्न स्वीकार किए हैं, और इसलिए वे अव्युत्पन्न शब्दों की व्युत्पत्ति देने के लिए बाध्य नहीं हैं, फिर भी उनकी व्याकरण-परम्परा के लिए वे शब्द अछूते नहीं रहे। इसीलिए जहाँ कहीं पाणिनि में अन्तर्विरोध दीखता हो, उसकी सगति के लिए पूरी परम्परा का आकलन करना चाहिए और तब हम पाएँगे कि उनमें शैथिल्य और अन्तर्विरोध नहीं है, वरन् एक आन्तरिक अनवच्छिन्नता है, भाषा की गहराई से छान-बीन करने की अपूर्व सजगता है।

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का व्याकरण की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन —

मिमिक्ष्व —

सायणचार्य, मैक्समूलर और ग्रासमैन ने इस पद की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{मिह्}}$ सेचने धातु से की है। जबकि मैक्डानल और गैल्डनर ने $\sqrt{\text{miks}}$ 'to mix' धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पराज्जपे ने $\sqrt{\text{mis}}$ 'to mix' धातु से व्युत्पत्ति की है।

जगुरि —

सायणाचार्य $\sqrt{\text{गृ}}$ 'निराकरणे' से किन् प्रत्यय करके इस पद की व्युत्पत्ति की है। जबकि

यास्क और ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{गा}}$ या $\sqrt{\text{गम्}}$ "जाना" धातु से इस पद की व्युत्पत्ति है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने $\sqrt{\text{jr}}$ या $\sqrt{\text{jur}}$ "to waste away" अर्थात् $\sqrt{\text{जर्}}$ या $\sqrt{\text{जुर्}}$ धातु से जगुरि पद की व्युत्पत्ति की है।

पोषम् —

स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव इसे सज्ञा मानते हैं। जबकि

सायणाचार्य ने यहाँ पर पोषम् को रयिम् का विशेषण माना है। अन्यत्र सायण ने पोषम् पद को पुष्टिवाचक सज्ञा मानते हुए इसकी व्युत्पत्ति "पोषम् भावे कर्मणि वा घञ्। गवा पुष्टि यद्वा गवादिकम्" व्युत्पत्ति की है। इन्होंने $\sqrt{\text{पुष्}}$ धातु "पोषण करना" से घञ् प्रत्यय कर्तृवाचक करके पोषम् पद का निर्वचन किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ओल्डेनबर्ग, ग्रिफिथ और मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने पोषम् पद को समृद्धि अर्थात् पुष्टि वाचक सज्ञा माना है।

यशसम् —

स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव ने इस पद को कीर्तिवाचक सज्ञा माना है। जबकि

सायणाचार्य ने इसे विशेषण मान कर "यशोयुक्तम्" व्याख्यान किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसे विशेषण नहीं माना है। इन्होंने इसका "glorious" अर्थ किया है।

मिमिक्ष्व	—	ऋग्वेद	१/४८/१६
जगुरि	—	ऋ०	१०/१०८/१
पोषम्	—	ऋ०	१/१/३
यशसम्	—	ऋ०	१/१/३

उपरस्था —

सायणाचार्य ने इसे सप्तमी विभक्ति के अर्थ में लिया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद को प्रथमा द्विवचन माना है।

विराषाट् —

सायणाचार्य ने √वृञ् वरणे धातु से घञ् प्रत्यय करके इसकी व्युत्पत्ति की है।

मैक्डानल ने इसे प्रथमा विभक्ति एकवचन माना है।

अगात् —

सायणाचार्य ने इसे √इण् गतौ धातु का लुङ् लकार का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप माना है। जबकि

मैक्डानल ने इसे √गा "जाना" धातु से निष्पन्न माना है।

उरुगायः —

सायणाचार्य ने इस पद की निष्पत्ति उरु + √गा "गाना" धातु से की है। जबकि

यास्काचार्य ने उरु + √गा 'गमने' धातु से व्युत्पत्ति करते हुए इसे बहुव्रीहि समास माना है।

अपधा —

सायण ने अप + √धा + अङ् से व्युत्पत्ति करते हुए इसको पञ्चमी एकवचन का रूप माना है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इसे प्रथमा एकवचन माना है। जबकि

पीटर्सन ने सप्तमी एकवचन का रूप माना है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर तथा मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसे तृतीया एकवचन का रूप स्वीकार किया है।

उपरस्था	—	ऋग्वेद	१/३५/६
विराषाट्	—	ऋ०	१/३५/६
अगात्	—	ऋ०	१/३५/८
उरुगाय	—	ऋ०	१/१५४/१

इष. —

सायणाचार्य ने इष पद को सज्ञा पद माना है। जबकि

गैल्डनर ने इसे क्रिया पद मानते हुए $\sqrt{\text{is}}$ 'to desire' धातु से इसकी व्युत्पत्ति की है। जबकि

पराञ्जपे ने क्रिया पद मानते हुए $\sqrt{\text{is}}$ 'to strive' or 'Set in action' अर्थ वाली धातुओं से इष पद की व्युत्पत्ति की है।

वितरम् —

सायणाचार्य ने वितरम् पद को क्रियाविशेषण माना है। जबकि

विल्सन ने इस पद को विशेषण माना है।

नमस्या —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{नम्}}$ 'झूकना' धातु के लोट् लकार के मध्यम पुरुष एकवचन का रूप माना है। जबकि

मैक्डानल ने इसे लेट् लकार उत्तम पुरुष का एकवचन माना है।

नानाम —

सायणाचार्य ने इसे $\sqrt{\text{नम्}}$ "झूकना" धातु के लिट् लकार का उत्तम पुरुष माना है। जबकि

मैक्डानल ने इसे लिट् लकार प्रथम पुरुष का रूप स्वीकार किया है।

रासि —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{रा}}$ 'देना' धातु के लट् लकार के मध्यम पुरुष एकवचन का रूप माना है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसे लोट् लकार का रूप माना है। जबकि

मैक्डानल ने लट् लकार वर्तमान काल के अर्थ में स्वीकार किया है।

इष	—	ऋग्वेद	१/४८/१५
वितरम्	—	ऋ०	२/३२/२
नमस्या	—	ऋ०	२/३३/८
नानाम	—	ऋ०	२/३३/१२
रासि	—	ऋ०	२/३३/१२

धीरा —

सायणाचार्य ने इसकी धीर + टाप् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। जबकि

गैल्डनर ने √धृ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने √धी धातु से निष्पन्न माना है।

धृति —

सायणाचार्य ने इसे √धृ 'गतिस्थैर्ययो + क्तिन् प्रत्यय से निष्पन्न माना है। जबकि

ग्रासमैन तथा मैक्डानल √धृ √ध्व या √धूर्व 'लालच करना' या 'नष्ट करना' धातुओं से निष्पन्न मानते हैं।

उपारे —

सायणाचार्य ने उपागते समीपे अर्थ करते हुए उप + √यम् 'उपरमे' धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पीटर्सन ने उप उपसर्ग + √रा 'दाने' धातु से व्युत्पत्ति की है।

प्रयोता —

सायणाचार्य ने प्र + √यु "मिश्रणामिश्रणयो" धातु से 'मिश्रण करना' अर्थ में इस पद की व्युत्पत्ति की है।
जबकि

ग्रिफिथ और पीटर्सन ने √यु 'अमिश्रण करना' अर्थ वाली धातु से निष्पत्ति की है।

न —

सायणाचार्य ने इसको उपमार्थक माना है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसको निषेधार्थक माना है।

धीरा	—	ऋग्वेद	७/८६/१
धृति	—	ऋ०	७/८६/६
उपारे	—	ऋ०	७/८६/६
प्रयोता	—	ऋ०	७/८६/६
न	—	ऋ०	७/८६/६

रेकु —

सायणाचार्य ने इस पद को $\sqrt{\text{रेकृ}}$ शङ्कायाम् धातु से औणादिक 'उ' प्रत्यय करके व्युत्पन्न माना है। जबकि

मोनियरविलियम्स ने $\sqrt{\text{रिक्}}$ 'to leave' धातु से व्युत्पत्ति की है।

श्रुधि —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{श्रु}}$ 'सुनना' के लोट् लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप माना है। श्रुधि पद वस्तुतः श्रुत पद से बना है श्रुत पद $\sqrt{\text{श्रु}}$ + क्त प्रत्यय से व्युत्पन्न होता है।

सायण तथा वेङ्कटमाधव ने इसे सम्बोधन माना है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, ग्रिफिथ तथा पीटर्सन आदि ने इसे लोट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन माना है।

लुडविग ने भी राथ के मत का अनुसरण किया है। जबकि

गैल्डनर तथा ह्विटने ने इसे सम्बोधन पद माना है।

दविषाणि —

सायणाचार्य ने इसे $\sqrt{\text{दु}}$ 'परितापे' अथवा $\sqrt{\text{दिव्}}$ धातु से निष्पन्न माना है। जबकि

ग्रासमैन, डेलब्रुक और मैकडानल ने इसे $\sqrt{\text{दू}}$ 'गतौ' धातु के लोट् लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप माना है।

भक्षीमहि —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{भक्ष्}}$ धातु के विधिलिङ् आत्मनेपद उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप माना है। जबकि

मैकडानल ने इसे $\sqrt{\text{भज्}}$ धातु से निष्पन्न माना है।

रेकु	—	ऋग्वेद	१०/१०८/७
श्रुधि	—	ऋ०	१०/१२५/४
दविषाणि	—	ऋ०	१०/३४/५
भक्षीमहि	—	ऋ०	८/४८/७

कनिष्कन् —

सायण ने √स्कन्द + यङ् + शतृ प्रत्यय प्रथमा एकवचन माना है। जबकि

मैक्डानल ने इसे √स्कन्द धातु के विधिलिङ् प्रथम पुरुष एकवचन का यङन्त रूप माना है।

व्युष्टौ —

सायणचार्य ने वि उपसर्ग पूर्वक √उछि 'उञ्छे तुदादिगण की परस्मैपद सेट् धातु से कर्मणि क्तिन् प्रत्यय करके निष्पत्ति की है। जबकि

पराज्जपे ने वि उपसर्ग पूर्वक √अस् 'भुवि' अदादिगण परस्मैपद + क्तिन् प्रत्यय करके व्युत्पत्ति की है।

विश्वा —

सायण ने सम्पूर्ण सहित—पाठ तथा पदपाठ में समान स्थिति होने से इसे सम्बोधन पद माना है। जबकि

मैक्डानल ने इसे इमा का विशेषण मानकर पदपाठ में विश्वा पाठ समीचीन माना है।

शंसा —

सायण ने √शस् धातु के लोट् लकार के मध्यम पुरुष एकवचन का रूप माना है। जबकि

मैक्डानल इसे √शस् धातु के लेट् लकार के उत्तम पुरुष एकवचन का रूप मानते हैं।

दिदृक्षु —

सायण ने इसे √दृश् + सन् + उ प्रत्यय प्रथमा एकवचन का छान्दस रूप माना है। जबकि

लुङ्विग ने इसे कल्पित प्रातिपदिक 'दिदृश्' के सप्तमी बहुवचन का रूप माना है। जबकि

मैक्डानल ने सायण की निष्पत्ति को स्वीकार किया है।

कनिष्कन्	—	ऋग्वेद	७/१०३/४
व्युष्टौ	—	ऋ०	७/७१/३
विश्वा	—	ऋ०	७/६१/५
शंसा	—	ऋ०	७/६१/४
दिदृक्षु	—	ऋ०	७/८६/३

व्रतेन —

सायणाचार्य ने √वृ 'वारणार्थक' धातु से निष्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने √वृ 'वर्तनार्थक' या 'रक्षणार्थक' धातु से निष्पन्न माना है। जबकि

मैक्समूलर ने √वृ 'इच्छार्थक' धातु से निष्पन्न माना है।

विदथे —

सायण ने इसकी व्युत्पत्ति √विद् + अथच् प्रत्यय सप्तमी एकवचन की है। जबकि

रॉथ एव ग्रासमैन ने √विद् लाभे से व्युत्पत्ति की है। जबकि

रेग्नाड ने √विध् यजने धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने √धा धातु से व्युत्पत्ति की है।

दयसे —

सायण ने इसे √देड् रक्षणे से निष्पन्न माना है। जबकि

तैलङ्ग तथा मैक्डानल ने √दोऽवखण्डने धातु से व्युत्पत्ति की है।

विष्यन्ति —

सायण ने इसे √षोऽन्तकर्मणि + लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन माना है। जबकि

मैक्डानल ने इसे √सा बन्धने धातु से निष्पन्न माना है।

अंहति —

सायणाचार्य ने √हन् हिसागत्यो + अति प्रत्यय, धातु को अह आदेश तथा प्रत्ययचित (हन्तेरह च, उणादिसूत्र ४/६४) अन्तोदात्त (चित, पाणिनीय व्याकरण ६/१/१६३)।

व्रतेन	—	ऋग्वेद	३/५६/२
विदथे	—	ऋ०	२/३३/१५
दयसे	—	ऋ०	२/३३/१०
विष्यन्ति	—	ऋ०	१/८५/५
अंहति	—	ऋ०	१/६४/२

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{हन्}}$ से 'अह' की निरुक्ति वर्ण विपर्यय से की है। $\sqrt{\text{हन्}} > \text{अ} + \text{न्} + \text{ह} = \text{अह}$ जबकि ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{अह}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है।

अकूपार —

सायणाचार्य के अनुसार $\text{अ} + \text{कु} + \text{पार} > \text{अकूपार}$, छान्सस दीर्घ।

यास्क ने इसका 'दान' और 'कच्छप' अर्थ किया है। प्रथम अर्थ में $\text{अ} + \text{कु} + \text{परण} = \text{अकूपार}$,

दूसरे अर्थ में $\text{न} + \text{कूप} + \sqrt{\text{ऋच्छ}}$ (जो कूप तक न जा सके)। जबकि

देवराजयज्वा ने $\text{अ} + \text{कु} + \text{पार} < \text{पार} \sqrt{\text{पृ}} \text{पालनपूरणयो} + \text{घञ्}$, तथा $\text{अ} + \text{कूप} + \sqrt{\text{ऋ}} + \text{अण्} > \text{अकूपार}$ व्युत्पन्न किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार बरो के अनुसार अकूपार का कू $\sqrt{\text{कव्}}$ धातु से सम्बन्ध है।

अक्र —

सायणाचार्य के अनुसार $\text{१} = \text{अ} + \sqrt{\text{क्रम्}} + \text{विट्}$ (जनसनखनक्रगमो विट्, पाणिनीय व्याकरण ३/२/६७) अव्ययपूर्वपदप्रकृति स्वर।

$\text{२} = \text{आ} + \sqrt{\text{क्रम्}} + \text{ड प्रत्यय छान्सस}$ (अन्येष्वपि दृश्यते, अष्टाध्यायी ३/२/१०१) आकार को छान्सस ह्रस्व, आ समन्तात् क्रमतीति अक्र, आद्युदात्त (आद्युदात्तश्च, पा० ३/१/३) तथा समास के बाद भी वही प्रत्यय स्वर शेष रहता है। (गति०, पा० ६/२/१३६)

राजवाडे ने $\sqrt{\text{क्रम्}}$ से $-\text{अ} = \text{अत्यन्त क्र धन यस्य स अक्र}$ तथा $\sqrt{\text{अञ्च्}} + \text{र} > \text{अक्र}$ (जैसे शुक्र, चित्र, विप्र, शुभ्र इत्यादि) व्युत्पत्ति दी है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{कृ}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है।

अक्षर —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{अश्}}$ (व्याप्ति-भोजन) + क्स प्रत्यय औणादिक से व्युत्पत्ति की है।

ऋग्वेद में क्षरति के साथ अक्षर का प्रयोग मिलता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे $\sqrt{\text{क्षर्}}$ तथा $\sqrt{\text{क्षि}}$ धातु से निष्पन्न बताया गया है।

अकूपार	—	ऋग्वेद	५/३६/२
अक्र	—	ऋ०	१/१२०/२
अक्षर	—	ऋ०	१/३४/४, १/१६४/३६-४२

यास्काचार्य ने एक निर्वचन अ + √क्ष् अथवा √क्षि से किया है, जो कि सम्भवतः ब्राह्मणों पर आधारित है, तथा एक दूसरा मौलिक निर्वचन अक्ष + र से किया है।

गीता में कूटस्थ को अक्षर (अ + क्षर) कहा गया है।

पतञ्जलि ने √क्ष् तथा √अश् दोनों ही धातुओं से अक्षर को व्युत्पन्न माना है।

देवराजयज्वा ने कई व्युत्पत्तियों दी हैं—

१ √अश् (व्याप्ति—भोजन) + सरन् (उणादिसूत्र ३/६७)।

२ √अञ्ज् + सरन्

३ न + √क्ष् + अच् (पा० ३/१/११३)

उपर्युक्त सभी व्युत्पत्तियों को ध्यान में रखते हुए √क्ष् तथा √अश् से व्युत्पन्न करना सङ्गत प्रतीत होता है। परन्तु सायणाचार्य ने जिस 'क्स' प्रत्यय की कल्पना की है वह पाणिनीय व्याकरण सम्मत नहीं है।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने सरन् का स्पष्ट उल्लेख किया है।

उज्ज्वल दत्त इत्यादि वृत्तिकारों के अनुसार शाकटायन ने सरन् ही स्वीकार किया है।

भोज ने सरन् माना है, जबकि परसूरि तथा दुर्गसिंह ने 'सर' माना है।

भट्टोजिदीक्षित के अनुसार वेद में अक्षर शब्द मध्योदात्त मिलता है। 'सरन्' स्वीकार करने पर नित्स्वर (आद्युदात्त) की आपत्ति होगी जबकि प्रत्यय स्वर मानकर यह मध्योदात्त है। इसलिए महाभाष्यकार ने 'अश्नोतेर्वा सरोऽक्षरम्' कहा। इस प्रकार 'अशे सर' यही पाठ उचित है। जबकि

महाभाष्यकार ने वार्तिक व्याख्यान के समय 'अश्नोतेर्वा पुनरयमौणादिक सरन् प्रत्यय' यह व्युत्पत्ति की है। जबकि

कैयट ने "सरन् प्रत्ययस्यानुबन्धलोपे कृतेऽनुकरण सर इति" कहकर 'सरन्' ही स्वीकार किया है।

अतः भट्टोजिदीक्षित की बात स्वीकार्य नहीं हो सकती है। स्वर का समाधान बाहुल्य से सम्भव है।

अक्षि —

सायणाचार्य ने √अञ्ज् धातु से 'अक्षि' को व्युत्पन्न माना है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{चक्ष}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

आग्रायण भी सायण की भाँति $\sqrt{\text{अज्ज}}$ से व्युत्पन्न मानते हैं। जबकि

पतञ्जलि ने $\sqrt{\text{अश्}} + \text{सि} > \text{अक्षि}$ से व्युत्पत्ति की करते हैं। जबकि

उणादिवृत्तिकारो ने 'क्सि' प्रत्यय माना है। जबकि

भोज और दुर्गसिंह ने 'सिक्' प्रत्यय स्वीकार किया है। वस्तुतः 'क्सि' या 'सिक्' प्रत्यय को नित् करना पड़ता है, जिससे आद्युदात्त सम्भव होता है।

अग्नि —

सायणाचार्य के अनुसार $\sqrt{\text{अग्}}$ ($<\sqrt{\text{अग्}}$ गतौ) + नि प्रत्यय तथा नलोप, (अगेर्नलोपश्च, उणादिसूत्र ४/५२) अगति स्वर्गे गच्छति हतिर्नेतुमित्यग्नि। अकार उदात्त (धातो, पा० ६/१/१६२) तथा प्रत्ययगत इकार भी उदात्त (आद्युदात्तश्च, पा० ३/१/३)

गार्ग्य के मत में 'अग्नि' के अखण्ड प्रातिपदिक होने से अन्तोदात्त (फिषोऽन्तोदात्त) इस व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति के साथ सायण ने यास्क के निर्वचन को भी उद्धृत किया है।

ऋग्वेद संहिता में इसके दो निर्वचन सङ्केतित प्रतीत होते हैं —

१ अग्नि $<$ अग् २ $\sqrt{\text{अज्ज}}$

यास्काचार्य ने इसका चार प्रकार से निर्वचन किया है, जिनमें दो निर्वचन स्थौलाष्ठीवि तथा शाकपूणि द्वारा किये गये हैं।

१ अग्र + $\sqrt{\text{नी}}$ नयने $>$ अग्नि। यह देवसेना को आगे ले जाता है, पुरोहित है, इसलिए अग्नि है। अथवा अग्निहोत्र इष्टि इत्यादि में अग्र = पूर्वदिग्वर्ती आहवनीय की ओर गार्हपत्य से उठाकर लाया जाता है, इसलिए अग्नि है। सम्भवतः यास्क के इस निर्वचन के आधार ब्राह्मण है।

२ अग + $\sqrt{\text{नी}}$ । भली भाँति स्वयं झुकता हुआ अपने शरीर को काष्ठदाह या हविष्याक में प्रेरित करता है। सम्भवतः इस व्युत्पत्ति का आधार अग्नि का अपना स्वभाव है।

३ अग्नि $<$ अ (=न) + क्नोपन, $<\sqrt{\text{क्यूनी}}$ = गीला करना, यहाँ क् $>$ ग् होकर रूप बनता है, स्थौलाष्ठीवि की इस व्युत्पत्ति का आधार सम्भवतः अग्नि का कार्य है, जिसमें आर्द्र करने की अपेक्षा काष्ठ इत्यादि को रूक्ष कर देता है।

४ शाकपूणि— अग्नि $<$ अयन ($<\sqrt{\text{इण्}}$ गतौ) का 'अ' अनक्ति ($<\sqrt{\text{अज्ज्}}$ व्यक्तिम०) का क् $<$ ग् अथवा

दग्ध (< √दह् भस्मीकरणे) का ग् नी (√णीञ् प्रापणे) का नी < नि (छान्दस) लेकर अग्नि शब्द बना हुआ है। चूँकि इसमें तीनो कार्य गति, व्यक्ति अथवा दहन तथा प्रापण—एक साथ देखे जाते हैं, इसलिए इसे तीन धातुओं से निष्पन्न माना है, तथा अग्नि की अन्य विशेषताओं की अपेक्षा गति को ही स्वीकार किया है।

जबकि पाश्चात्य विद्वान् √अग् धातु से ही व्युत्पन्न मानते हैं।

अग्रिय —

सायणाचार्य के अनुसार अग्र + घच् प्रत्यय (घच्छौ च, पा० ४/४/११७) अग्र <√अग (गति) + रन् प्रत्यय (ऋज्रेन्द्रा०, उणादिसूत्र २/३१) घ को इयादेश (पा० ६/४/१४८) >अग्रिय (अन्तोदात्त) (चित पा० ६/१/१६३)। जबकि

यास्क ने आ + √गम् + अग्रिय निर्वचन किया है। जबकि

देवराज ने इस पद का चार प्रकार से निर्वचन किया है —

- १ अग्र + √या + क प्रत्यय बाहुलक (गेहे क, पा० ३/१/१४४)
- २ अग्र + य (छन्दसि च, पा० ५/१/६७), इकार उपजन,
- ३ अग्र + घन् (अर्ह अर्थ मे)
- ४ अग्र + घ (स्वार्थ मे)

गैल्डनर महोदय सायण की व्युत्पत्ति से सहमत हैं।

अगुवः —

सायण के अनुसार <अग्र <√अग् + रू प्रत्यय (जत्रादयश्च, उणादिसूत्र (४/१११) अगति गच्छतीति अगु, आद्युदात्त (पा० ३/१/३) अग्र + जस्, उवङ्, प्रत्ययस्वर। जबकि

देवराजयज्वा ने √अहि अथवा √अगि + रू >अगु अथवा अग्र + √गम् + रू प्रत्यय, ग्र लोप, गम् का टिलोप, अग्रे गच्छन्तीति अगुव व्युत्पन्न किया है।

अघायु —

सायणाचार्य अघ + क्यच् (सुप आत्मन क्यच्, पा० ३/१/८ छन्दसि परेच्छायाम्, वार्तिक पाणिनीय सूत्र

अग्रिय	—	ऋग्वेद	१/१३/१०
अगुव	—	ऋ०	३/२६/१३
अघायु	—	ऋ०	१/२७/३

३/१/८) आत्व (अश्वाघस्यात्, पा० ३/२/१७०) > उघाय' + उ (क्याच्छन्दसि, पा० ३/२/१७०) > अघायु ।
अघ हिसन परेषामिच्छतीति अघायु । जबकि

यास्क ने आ + √हन् > अघ निर्वचन किया है ।

अघशंस —

सायणाचार्य के अनुसार अघ + शस < √शस् स्तुतौ । अघे पापे शसो मनस्यभिलाषो यस्य सोऽयमघशस ।
बहुव्रीहि में पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है, (पा० ६/२/१) । जबकि

देवराजयज्वा ने अघ < आ + √हन् + ड प्रत्यय (अन्येष्वपि दृश्यते, पा० ३/२/१०१) + शस् + अच् प्रत्यय (नन्दिग्रहि०, पा० ३/१/१३४) > अघशस व्युत्पन्न किया है ।

अघ्न्य —

सायण के अनुसार < अ + √हन् + क प्रत्यय (घञर्थकविधानम्०, पा० ३/३/५८) > अघ्न (अहननम्)
√हन् का उपधा लोप (गमहन० पा० ६/४/६८) ह को घ (हो हन्ते०, पा० ७/३/५४) > अघ्न + य प्रत्यय
प्रातिपदिकमात्र से होने वाला (छन्दसि च, पा० ५/१/६७) अथवा (अघ्न्यादयश्च, उणादिसूत्र ४/१२०) से
निपातनात् यक् प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त, अथवा घ्न (हनन) + य प्रत्यय अर्हार्थ में > घ्न्य, न + घ्न्य > अघ्न्य,
अव्ययपूर्वपद प्रकृतिस्वर ।

यास्काचार्य ने न + √हन् > अघ्न्य तथा अघ + √हन् + अघ्न्य निर्वचन दिए हैं ।

उणादिवृत्तिकारों में दशपादी उणादि वृत्तिकार, उज्ज्वलदत्त, श्वेतवनवासी, तथा भोज ने अघ्न्य पद को
√हन् से व्युत्पन्न माना है । जबकि

श्वेतवनवासी ने √अघ् (गति-आक्षेप) से निपातन से भी सिद्ध किया है । जबकि

पेरूसूरि ने √हन्, अट् का आगम अथवा न + √हन् + यक् से व्युत्पत्ति दी है ।

अङ्गिरस् —

यह ऋषि का नाम तथा अग्नि का विरुद्ध है । सायण ने मुख्यतः इसकी दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

अघशस	—	ऋग्वेद	१/४२/४
अघ्न्य	—	ऋ०	१/३०/१६
अङ्गिरस्	—	ऋ०	१/१/६

१ अगार + √सृ (गतौ) + असुन् (उणादिसूत्र ४/२४१) नित्स्वर (पा० ६/१/१६७)

२ √अग् (गतौ) + असुन् निपातन से सिद्ध।

सायण की पहली व्युत्पत्ति का आधार ब्राह्मण और यास्क है। जबकि—

स्कन्द ने अगानि तद्वत् अगि + रस > अगिरस त करोति अगिरसयति — इस अर्थ में णिच् (तत्करोति तदाचष्टे, वार्तिक पाणिनि ३/१/२६) पुन क्विप् > अगिरस— व्युत्पत्ति दी है।

गोपथ-ब्राह्मण में इसे अग + रस से व्युत्पन्न किया गया है। यह वरुण के अग से उत्पन्न है।

उणादिवृत्तिकारों में दशपादी उणादि वृत्तिकार ने असि प्रत्यय से व्युत्पन्न माना है। (अगिरा, उणादिसूत्र ६/६६) उज्ज्वलदत्त, श्वेतवनवासी ने √अग् (गतौ) + असि तथा प्रत्यय को इरुट् का आगम कर व्युत्पन्न किया है। जबकि

दुर्गासिंह ने √गृ (निगरणे) + असुन् निपातन से 'अ' पूर्व में, अनुस्वार को ङ् तथा इरादेश से व्युत्पन्न माना है। जबकि

तिलक ने इसे ग्रीक एग्गिलोस तथा पर्सियन अगर से सम्बद्ध माना है।

अजिर —

सायणाचार्य ने √अज् गतिकेपणयो + इरच् अथवा किरच् प्रत्यय निपातन से (अजिरशिशिर०, उणादिसूत्र १/५३) अन्तोदात्त (चित, पा० ६/१/१६३)।

दशपादी उणादिवृत्तिकार ने न + √जृष् (वयोहानौ) + किरप् से भी व्युत्पन्न माना है। जबकि —

ग्रासमैन ने √अज् धातु से व्युत्पन्न माना है।

अतसाय्या —

सायणाचार्य ने < √अत् (सातत्यगमने) + साय्य प्रत्यय (औणादिक) + अट् का आगम > अतसाय्या। आगम के अनुदात्त होने से प्रत्यय का आदि उदात्त। जबकि

स्कन्दस्वामी ने पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के साथ √तसु उपक्षये से भी व्युत्पन्न माना है। वस्तुतः यहाँ बाहुलक से आय्य प्रत्यय तथा षुक् का आगम > अतसाय्य + टाप् (स्त्री-प्रत्यय) > अतसाय्या अथवा स्कन्दस्वामी की दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार अ + √तस् (उपक्षये) + आय्य + टाप् > अतसाय्या होना चाहिए। सायण की साय्य प्रत्यय की कल्पना चिन्त्य है।

अजिर — ऋग्वेद १/६२/१

अतसाय्या — ऋ० १/६३/६

अतूर्तदक्षा —

सायणाचार्य के अनुसार $\sqrt{तृ} + क्त$ प्रत्यय निपातित (नसत्तनिषत्तानुत्त०, पा० ८/२/६१) अ + तूर्त + दक्ष + औ, विभक्ति को डादेश। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार हेनेस स्कोल्ड ने अ + $\sqrt{तुर्}$, अ + $\sqrt{त्वर्} >$ अतूर्त बनाया है।

अत्रि —

सायणाचार्य ने अत्रि पद की निम्न प्रकार से व्युत्पत्ति की है —

१ न + त्रि। मातृपित्रात्मसम्बन्धिनस्त्रिविधा दोषा न सन्ति अस्मिन्निति अत्रि ।

२ $\sqrt{अद्}$ भक्षणे + त्रिनि प्रत्यय

३ $\sqrt{अद्} + \sqrt{त्रा}$ (<त्रैङ् पालने) + क प्रत्यय

(आतोऽनुपसर्गे क, पा० ३/२/३) + इन् (मत्वर्थीय) अत्रि। जबकि

यास्काचार्य ने 'अत्रि' के दो निर्वचन किए हैं—

१ अत्र + त्रि > अत्रि

२ अ + त्रि > अत्रि निर्वचन किया है।

यास्क के प्रथम निर्वचन का आधार शतपथ— ब्राह्मण है। सायणाचार्य ने अपने दूसरी व्युत्पत्ति में 'त्रिनि' प्रत्यय स्वीकार किया है।

दशपादी उणादिवृत्ति में भी त्रिनिच् के साथ चकरात् त्रिप् माना गया है। जबकि

भट्टोजिदीक्षित ने त्रिप् प्रत्यय ही माना है, और यह युक्तिसङ्गत है।

अदब्धः —

सायणाचार्य ने न + दब्ध < $\sqrt{दम्भ्}$ (दम्भे) + क्त प्रत्यय इट् प्रतिषेध (यस्य विभाषा, पा० ७/२/१५) नलोप (अनिदिताम्०, पा० ६/४/२४) धत्व — (झषस्तथोर्धोध, पा० २/८/४०) दब्ध का न के साथ नञ्समास, अव्ययपूर्वपद प्रकृतिस्वर । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर ने $\sqrt{दम्भ्}$ धातु से व्युत्पन्न माना है।

अतूर्तदक्षा	—	ऋग्वेद	८/२६/१
अत्रि	—	ऋ०	१/३६/१४
अदब्ध	—	ऋ०	१/२४/१३

अदिति —

सायणाचार्य ने अदिति पद की निम्न प्रकार से व्युत्पत्ति की है —

१ न + √दो (अवखण्डने) + क्त प्रत्यय कर्म मे, इत्व (द्यातिस्विति मास्था०, पा० ७/४/४०) नञ्समास

२ न + दिति < √दीङ् (क्षये), छान्दस हस्व, नञ्स्वर।

३ √दाण् (दाने) + क्तिन् प्रत्यय कर्ता मे, न + दिति > अदिति

सायणाचार्य के अनुसार दूसरी व्युत्पत्ति यास्काचार्य की है। इसके अतिरिक्त

देवराजयज्वा तथा स्कन्दस्वामी ने 'अदिति' पद की व्युत्पत्ति √दीङ् धातु से की है।

सायण की तीसरी व्युत्पत्ति सम्भवतः शतपथ—ब्राह्मण पर आधारित है परन्तु शतपथ—ब्राह्मण मे √अद् भक्षणे से ही इसका निर्वचन किया गया है, जो मिथकीय व्युत्पत्ति प्रतीत होती है।

नैरुक्तो और इतिहासकारो ने अदिति को देवमाता स्वीकार किया है। इस अर्थ मे √दीङ् क्षये अधिक उपयुक्त है। जबकि पृथिवी अर्थ मे √दो या √दा अधिक सङ्गत है।

अद्मसत् —

सायणाचार्य के अनुसार √अद् + मन्, अद्यते इति अद्म। तस्य पाकाय गृहे सीदति इति अद्मसत् < अद्म + √सद् + क्विप् (अनेभ्योऽचि दृश्यन्ते, पा० ३/२/१७८)। जबकि

यास्काचार्य के अनुसार अद्म गृह नाम है तथा अद्मसत् का अर्थ 'जननी' है। इसका निर्वचन अद्म + √सद् अथवा अद्म + √सन् > अद्मसत् किया है। जबकि

दुर्ग सिंह ने इसे अनवगत की कोटि मे रखा है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर ने अद्मन + √सद् धातु से स्वीकार किया है।

अद्यूत्ये —

सायणाचार्य के अनुसार √द्युत् दीप्तौ धातु + ण्यत् प्रत्यय (ऋहलोर्ण्यत्, पा० ३/१/१२४) > द्युत्य > द्यूत्य, वर्ण व्यापत्ति से। न + द्यूत्य > अद्यूत्य द्यूत्य प्रकाशनमस्मिन्नास्तीति बहुव्रीहि। व्यत्यय से अन्तस्वरित। जबकि

स्कन्दस्वामी ने अ + √दिव् (विजिगीषा) + यत् (स्वार्थिक) > अद्यूतमेव अद्यूत्यम्, व्युत्पत्ति दी है।

अदिति	—	ऋग्वेद	१/८६/१०
अद्मसत्	—	ऋ०	१/२४/४
अद्यूत्ये	—	ऋ०	१/११२/२४

अधमम् —

सायणाचार्य के अनुसार $\sqrt{\text{अव्}}$ (रक्षणे) + अमच् प्रत्यय तथा व् को धादेश (अवद्यावमाधमार्वरेफा कुत्सिते, उणादिसूत्र) अन्तोदात्त (चित, पा० ६/१/१६३)। जबकि

दुर्गसिंह ने न + $\sqrt{\text{धा}}$ (धाञ्) + मक् > अधम व्युत्पत्ति दी है।

अधिगो —

सायणाचार्य के अनुसार— अधृत + गौ < $\sqrt{\text{गम्}}$ + डो प्रत्यय भाव मे (गमेर्डो उणादिसूत्र २/६८) अधृता गौर्येन = अधिगु, उपसर्जनह्रस्व (गोस्त्रियोरूपसर्जनस्य, पा० १/२/४८) पृषोदरादित्वात् (पा० ६/३/१०६) अधृत को अधिभाव = अधिगु + सु (सम्बोधन एकवचन)। जबकि

यास्काचार्य ने अधि + गो तथा अ + $\sqrt{\text{धृ}}$ + गो > अधिगु निर्वचन किया है। जबकि

दुर्गसिंह ने इसे अनवगत माना है। परन्तु देवराजयज्वा ने 'अधिकृत + गौ' (अधिकृत > अधि) 'अधि + गो' तथा 'अधृत + गो' से व्युत्पन्न माना है। जबकि

सायण की व्युत्पत्ति सम्भवत यास्क के दूसरे निर्वचन पर आधारित है।

अध्वर्यु —

सायणाचार्य ने अध्वर्यु पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है— अध्वर + क्यच् प्रत्यय (छन्दसि परेच्छायाम्, वार्तिक पाणिनि ३/१/८) अध्वर के अन्त्य अकार का लोप (कव्यध्वरो, पा० ७/४/३६) > अध्वर + उ (क्याच्छन्दसि, पा० ३/२/१७०) > अध्वर्यु, प्रत्यय स्वर (आद्युदत्तश्च, पा० ३/१/३) जबकि

यास्काचार्य ने 'अध्वर्यु' पद के दो निर्वचन किए हैं—

१ अध्वर + यु

२ अधि + $\sqrt{\text{इ}}$ (अध्ययने) + यु प्रत्यय। जबकि

स्कन्दस्वामी ने चार व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

१ अध्वर + $\sqrt{\text{युज्}}$

२ अध्वर + $\sqrt{\text{या}}$ प्रापणे + यु (नयति का समानार्थक)

अधमम्	—	ऋग्वेद	१/२४/१५
अधिगो	—	ऋ०	१/६१/१
अध्वर्यु	—	ऋ०	२/१४/१

३ अध्वर + क्यच् + उ

४ अध्वर + यु (तदधीते तद्देद, पा० २/२/५८)। जबकि

श्वेतवनवासी ने अध्वर यातीति अर्थ में अध्वर < अध्वर + √या (प्रापणे) + कु प्रत्यय, यकार के आकार का लोप, ये व्युत्पत्ति दी है। जबकि

उज्ज्वलदत्त ने अध्वर + क्यच् + उ से व्युत्पन्न माना है। जबकि

भोज ने न + ध्वर + युस् प्रत्यय से व्युत्पन्न माना है।

अनामृण —

सायणाचार्य के अनुसार— अ + √मृण् (हिसने) + क प्रत्यय (इगुपधज्ञाप्रीकिर क, पा० ३/१/१३५) मृणन्ति हिसन्तीति मृणा, (न मृणा अमृणा), नास्ति अमृणा अस्य बहुव्रीहि समास, उत्तरपदान्तोदात्त (नञ्सुभ्याम्, पा० ६/२/१७२)। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर महोदय ने आ + √मृण् धातु से व्युत्पन्न माना है।

अनुभर्त्री —

सायणाचार्य के अनुसार अनु + √हृ (हृज् — हरणे) + तृच् प्रत्यय < अनुहर्तृ, हकार को भकार छान्दस (हृग्रहोर्भश्छन्दसि, वा०, पा० ३/१/८४) = अनुभर्तृ + डीप् (ऋन्नेभ्यो डीप्, पा० ४/१/५), ईकार उदात्त (उदात्तयणो हल्पूर्वात्, पा० ६/१/१७४) जबकि

स्कन्दस्वामी ने √भृज् (धारणे) धातु से व्युत्पन्न माना है।

अनृक्षरा —

सायणाचार्य के अनुसार √ऋष् (ऋषी गतौ) + क्सरन् प्रत्यय (तन्यृषिभ्या क्सरन्, उणादिसूत्र ३/७२) > ऋक्षर, कित् होने से गुणाभाव, कत्व (पा० ८/२/४१) षत्व (पा० ८/३/५६) क् + ष = क्ष > ऋक्षर, न + ऋक्षर = अनृक्षर, नुट् का आगम (तस्मान्नुडचि०, पा० ६/३/७४), उत्तरपदान्तोदात्त (नञ्सुभ्याम्, पा० ६/२/१७२) ऋषन्ति गच्छन्तीति ऋक्षरा कण्टका, न विद्यन्ते ऋक्षरा अस्मिन्निति अनृक्षरा। स्त्री रूप अनृक्षरा। जबकि

यास्काचार्य ने √ऋच्छ् धातु से निर्वचन किया है।

अनामृण	—	ऋग्वेद	१/३३/१
अनुभर्त्री	—	ऋ०	१/८८/६
अनृक्षरा	—	ऋ०	१/२२/१५

अनेद्य —

सायणाचार्य के अनुसार— $\sqrt{\text{निद्}}$ (कुत्सायाम्) धातु + ण्यत् प्रत्यय (ऋहलोर्ण्यत्, पा० ३/१/१२४) = नेद्य, न + नेद्य > अनेद्य, नञ्समास, अव्ययपूर्वपदप्रकृति स्वर। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर महोदय ने $\sqrt{\text{निद्}}$ तथा $\sqrt{\text{निन्द}}$ दोनों धातुओं से व्युत्पन्न माना है।

अनेहस् —

सायणाचार्य ने न + $\sqrt{\text{हन्}}$ (हिसागत्यो) + असुन् प्रत्यय तथा धातु को 'एह' आदेश (नञि हन एह च, उणादिसूत्र ६/८३ पञ्च पादी ४/२२६) नलोप (नलोपो नञ, पा० ६/३/७३), नुट का आगम (तस्मान्नुडचि, पा० ६/३/७४), न हन्यते इति अनेहा। उत्तरपदान्तोदात्त (नञ्सुभ्याम्, पा० ६/२/१७२) जबकि

उणादिवृत्तिकारो मे केवल भोज तथा दुर्गसिह ने न + $\sqrt{\text{ईह}}$ (चेष्टायाम्) न ईहते अनेहा ये व्युत्पत्ति दी है।

सायण के असुन् प्रत्यय की सङ्गति मात्र दुर्गसिह से है, शेष सभी 'असि' प्रत्यय स्वीकार करते हैं क्योंकि (मिथुने असि पूर्ववच्च सर्वम् उणादिसूत्र ४/२२८ से) 'असि' का अधिकार चलता है। नित् होने से असुन् के अद्युदात्त की आपत्ति होने लगेगी। जबकि

ग्रासमैन ने न + एहस् < $\sqrt{\text{ईह}}$ ऐसा मानते हैं।

अन्त —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{अम्}}$ (गतौ) + तन् प्रत्यय (हसिमृग्रि०, उणादिसूत्र ३/८२) अमति समाप्नोति अनेनेति—अन्तम्।

आद्युदात्त (ञित्यादि०, पा० ६/१/१६७)। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{अन्}}$ धातु से निर्वचन किया है।

अन्तर्वावत् —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्ति की है—

१ $\sqrt{\text{वा}}$ (गतिगन्धनयो) + विच् प्रत्यय (आतो मनिन्०, पा० ३/२/७४), अन्तर् + वा, अन्तर्वावन्ति

अनेद्य	—	ऋग्वेद	१/८७/४
अनेहस्	—	ऋ०	१/४०/४
अन्त	—	ऋ०	१०/१११/८
अन्तर्वावत्	—	ऋ०	१/४०/७

गच्छन्तीति अन्तर्वा । अन्तर्वा + मतुप् प्रत्यय (तदस्यास्त्य०, पा० ५/२/६४) मतुप अनुदात्त (अनुदात्तौ०, पा० ३/१/४) समास में कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर ।

२ √वावद् + क्विप् > वावत्, अन्तर + वावत् > अन्तर्वावत् । जबकि

स्कन्दस्वामी ने अन्तर्वावत् पद की व्युत्पत्ति - √वा (गतिगन्धन्यो) + यङ् लुक् + शतृ > वावत् रूप व्युत्पन्न माना है ।

अन्धस् -

सायणाचार्य के अनुसार- √अद् (भक्षणे) + असुन् प्रत्यय, धातु को नुम् का आगम तथा धकारान्तादेश (अदेर्नुम् धश्च, उणादिसूत्र ४/२११), अद्यते अतीति वा अन्ध । निघण्टु में यह अन्नवाचक है । जबकि

यास्काचार्य के अनुसार आ + √ध्यै, (यकार तथा आकार का लोप, उपसर्ग को ह्रस्व, धातु को नुट का आगम) व्युत्पत्ति है । जबकि

क्षीरस्वामी ने √अन् धातु + असुन् प्रत्यय तथा धातु को धुक् का आगम - अनित्यनेनान्ध व्युत्पत्ति दी है । सायण की व्युत्पत्ति का आधार सम्भवतः तैत्तिरीय उपनिषद् है ।

अन्न -

सायणाचार्य के अनुसार- √अद् (भक्षणे) + न प्रत्यय, नित् मानकर आद्युदात्त (जित्यादिर्नित्यम्, पा० ६/१/१६७) अद्यत इति अन्नम् । जबकि

यास्काचार्य ने आ + √नम् तथा √अद् धातु से निर्वचन किया है । जबकि

पेरुसूरि ने निपातन से व्युत्पन्न माना है । (पा० ५/२/७१)

अप्रतिष्कृतः -

सायणाचार्य के अनुसार- अ + प्रति + √कु (कुङ् शब्दे) + क्त प्रत्यय, सुट् का आगम (पारस्करादेरा- कृतिगणत्वात्, पा० ६/१/१५७), षत्व (पा० ८/३/६८, आकृतिगण मानकर), प्रतिकूल कूयते शब्दते इति प्रतिष्कृत, न प्रतिकूल कूयते इति अप्रतिष्कृत नञ्समास, अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर । जबकि

स्कन्दस्वामी ने √स्कुञ् आप्रवणे धातु से व्युत्पन्न माना है ।

अन्धस्	-	ऋग्वेद	१/६/१
अन्न	-	ऋ०	३/३६/८
अप्रतिष्कृत	-	ऋ०	१/७/६, ८, १/८४/७

अप्रायुवः —

सायणाचार्य के अनुसार अ + प्र + √इ (गतौ) + उण् प्रत्यय (छन्दसीण, उणादिसूत्र १/२), नञ्समास, अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर। > अप्रायु + जस् (प्रथमा बहुवचन) (जसादिषु छन्दसि वा वचनम्, वार्तिक पा० ७/३/६७) से गुण के विकल्प होने से अभाव मे उवङ् (तन्वादीना छन्दसि बहुलम्, वार्तिक पाणिनि ६/४/८६)।

स्कन्दस्वामी ने सायण की व्युत्पत्ति के साथ √यु (मिश्रणामिश्रणयो) से भी व्युत्पन्न माना है। जबकि यास्काचार्य ने अ + प्र + आ + यु स्वीकार किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर महोदय ने अ + प्र + आयु व्युत्पत्ति की है।

अप्सा. —

सायणाचार्य के अनुसार —

१ अप् + सन् (सन्भक्तौ) + विट् प्रत्यय (जनसन०, पा० ३/२/६७) अनुनासिक को आत्।

२ न + प्सा < √प्सा (भक्षणे) + क्विप् (क्विप् च, पा० ३/२/७६) न विद्यते प्सा अस्येति बहुव्रीहि, उत्तरपदान्तोदात्त (नञ्सुभ्याम्, पा० ६/२/१७२)। जबकि

यास्काचार्य ने अ + √प्सा, √आप् तथा अ + √स्पश् से निर्वचन किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने निम्न व्युत्पत्ति दी है —

१ न + √प्सा + असुन् प्रत्यय बाहुलक आकारलोप,

२ √आप् + स प्रत्यय (वृत्तुवदिहनिकमिकविभ्य स, उणादिसूत्र ३/५६)

अभ्वः —

सायण के अनुसार—

१ आ + √भू + ड्वन् प्रत्यय (औणादिक), उपसर्ग को ह्रस्व पृषोदरादी मानकर (पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्, पा० ६/३/१०६)

२ न + √भू + क्वन् प्रत्यय (न भुवो डित्, सरस्व० २/३/१३३)। जबकि

ग्रासमैन महोदय ने न + √भू धातु से व्युत्पन्न माना है।

अप्रायुव	—	ऋग्वेद	१/८६/१
अप्सा	—	ऋ०	१/६१/२१, ६/६५/२०
अभ्व	—	ऋ०	१/३६/८, १/६३/६

अभिष्टि —

सायणाचार्य के अनुसार—

१ अभि + इष्टि < √इष् (इच्छा, गति) धातु + क्तिन् प्रत्यय भाव में, अभि के इकार को पररूप (एमन्नादिषु छन्दसि पररूप वक्तव्यम्, वार्तिक पाणिनि० ५/१/६४, अथवा शकन्धादित्वात्) गति को प्रकृति स्वर (तादौ च निति०, पा० ६/२/५०), अभि आन्तोदात्त (उपसर्गाश्चाभिवर्ज्यम्, फिट्सूत्र ८१)।

२ अभि + √यज् (देवपूजा०) + क्तिन् प्रत्यय सम्प्रसारण (ग्रहिज्या०, पा० ६/१/१६), ज् को ष (व्रश्च० पा० ८/२/३६) ष्टुत्व, पररूप। स्वर पूर्ववत्। जबकि

ग्रासमैन महोदय ने— अभि + √इष् से व्युत्पन्न माना है। जबकि

गैल्डनर महोदय ने अभि + √अस् धातु से व्युत्पन्न माना है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रिफिथ ने अभि + √स्त्यै 'शब्दसघातयो' धातु से + क्विप् प्रत्यय, सम्प्रसारण (स्ता सुपूर्वस्य, पा० ३/१/२३ का योग विभागकर) इस प्रकार व्युत्पत्ति की है।

अभोग्घनः —

सायणाचार्य ने अ + भोज् + √हन् + क्विप् प्रत्यय (बहुल छन्दसि, पा० ३/२/८८) हकार को घकार (झयो होऽन्यतरस्याम्, पा० ८/४/६२) दीर्घ का अभाव (इन्हन्पूषा०, पा ६/४/१२) भोजयन्तीति भोज, न भोज अभोज, तेषा हन्तार। जबकि

ग्रासमैन ने घन् < √हन् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

गैल्डनर महोदय ने अ + भो (< √भू) + √हन् धातु से व्युत्पन्न माना है।

अमत्रः —

सायणाचार्य के अनुसार —

१ √अम् (गत्यादिषु) + अत्रन् प्रत्यय (अभिनक्षि०, उणादिसूत्र ३/६८) आद्युदात्त (जिनत्यादिर्नित्यम्, पा० ६/१/१६७)।

अभिष्टि	—	ऋग्वेद	१/६/१, ४७/५, ५२/४, १/६/८, ३/३४/४, ३/५६/८
अभोग्घन	—	ऋ०	१/६४/३
अमत्र	—	ऋ०	१/६१/६, २/१४/१, ३/३६/४

२ अमा + $\sqrt{\text{अद्}}$ (भक्षणे), अमा सहादन्त्यत्र होत्रादय इत्यमित्राणि चमसा । जबकि यास्काचार्य ने अमा + $\sqrt{\text{अद्}}$ तथा अभि + अ + $\sqrt{\text{मा}}$ से निर्वचन किया है। जबकि देवराजयज्वा ने अमात्र > अमत्र तथा अ + मित, मित > मत्र > अमत्र निर्वचन किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकार, गैल्डनर ने $\sqrt{\text{मा}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है।

अमन्तु —

सायणाचार्य के अनुसार $\sqrt{\text{मन्}} + \text{तु}$ प्रत्यय औणादिक, न + मन्तु > अमन्तु बहुव्रीहि समास, उत्तरपदान्तोदात्त(पा० ६/२/१७२)। जबकि

उद्गीथ ने अव + मन्तु > अमन्तु, वकारलोप इस प्रकार से व्युत्पत्ति की है।

अमन्यमानान् —

सायणाचार्य ने अ + $\sqrt{\text{मन्}}$ (ज्ञाने) + श्यन् + शानच्, मन्यन्ते जानन्तीति मन्यमाना, श्यन् आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७), नञ्समास में अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर (वार्तिक पाणिनि ६/२/२)। जबकि

स्कन्दस्वामी ने अर्चतिकर्मा $\sqrt{\text{मन्}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है।

अमिनः —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{अम्}}$ (गत्यादिषु) + इनच् प्रत्यय (औणादिक) से व्युत्पन्न किया है। जबकि

यास्काचार्य ने अ + $\sqrt{\text{मा}}$, धातु से निर्वचन किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने अमिन पद की तीन व्युत्पत्तियों की हैं—

१ अ + $\sqrt{\text{मा}}$ (माने) + क्त प्रत्यय > अमित > अमिन,

२ अ + $\sqrt{\text{मि}}$ (वधकर्मा) + नक् प्रत्यय,

३ अ + $\sqrt{\text{मि}}$ + क्त प्रत्यय अमित् > अमिन

अमन्तु — ऋग्वेद १०/१२५/४

अमन्यमानान् — ऋ० १/३३/६

अमिन — ऋ० १०/११६/४

अमीवचातनम् —

सायणाचार्य ने अमीव + चातन, अमीव < √अम् (रोगे) + वन् प्रत्यय तथा ईडागम निपातित (शेवयह्वजिह्वाग्री०, उणादिसूत्र १/४०), आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७)। चातन < √चत् (चते हिसायाम्) + णिच् + ल्यु प्रत्यय, (नन्दिग्रहि०, पा० ३/१/१३४), 'यु' को अनादेश (पा० ७/१/१), णिलोप (णेरनिटि, पा० ६/४/५१), धातु का अकार उदात्त (लिति, पा० ६/१/१६३) अमीवाना चातन, समास में कृदुत्तरपदस्वर से अकार का उदात्त शेष रहता है। जबकि

देवराजयज्वा ने अमीव < √अम् (रोगे) + ईव प्रत्यय से व्युत्पन्न माना है। जबकि

उणादिसूत्रकारों ने √अम् + वन् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है।

अमूर —

सायणाचार्य ने अमूर पद की चार व्युत्पत्तियों दी हैं—

१ अ + मूर्च्छा (मोहसमुच्छ्राययो) + क्विप् प्रत्यय छ का लोप (राल्लोप, पा० ६/४/२१) + र प्रत्यय, (मत्वर्थीय)।

२ √अम् (गत्यादिषु) + ऊरन् प्रत्यय (औणादिक)

३ अ + √मुह् (वैचित्ये, वैचित्यमविवेक) + क्त प्रत्यय, ह को ढ अमूढ ढ > र, छान्दस नञ्समास।

४ √मूङ् (बन्धने) से भी व्युत्पन्न माना है। जबकि—

देवराजयज्वा ने केवल √मुह् (वैचित्ये) धातु से ही 'अमूर' पद की व्युत्पत्ति की है।

अम्बरीष —

सायणाचार्य ने √अब् (अभि शब्दे) > √अम्ब + ईषन् प्रत्यय तथा अरूक् का आगम (अम्बरीष च, उणादिसूत्र ४/३०)। जबकि

दशपादी उणादि में—

१ √पच् + ईषन् धातु को अमुट् का आगम, पकार का बकार तथा चकार को रेफ निपातित, पचन्त्यस्मिन्निति अम्बरीषम्।

अमीवचातनम्	—	ऋग्वेद	१/१२/७
अमूर	—	ऋ०	१/६८/७, ८, ३/१६/१, ४/४/१२
अम्बरीष	—	ऋ०	१/१००/१७

२ $\sqrt{\text{आप}} + \text{ईषन्}$ प्रत्यय, धातु को अम्ब आदेश, तथा रुट् का आगम, आप्यते वायुभिरित्यम्बरीषम्—आकाशम् व्युत्पत्ति मिलती है। जबकि

भोज ने $\sqrt{\text{अम्}} + \text{ईषन्}$, वरट् का आगम करके व्युत्पत्ति की है। जबकि

दुर्ग ने अम् (आकाश) + $\sqrt{\text{वृ}}$ (वरणे) + ईष प्रत्यय, अम् आकाश वृणोतीति अम्बरीष व्युत्पत्ति की है।

अरुणप्सु —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{प्सा}}$ (भक्षणे) + कु प्रत्यय (औणादिक), आकार लोप (आतो लोप इटि च, पा० ६/४/६४) प्सान्ति भक्षयन्ति स्तन पिबन्ति इति प्सवो वत्सा। अरुण + प्सु > अरुणप्सु — अरुणा प्सवो यासा तास्तथोक्ता। अरुण < $\sqrt{\text{ऋ}}$ + उनन् प्रत्यय (अर्तेश्च, उणादिसूत्र ३/५८), चित् (तृणाख्याया चित्, उणादिसूत्र ३/५७) की अनुवृत्ति कर अन्तोदात्त, बहुव्रीहि में पूर्वपद प्रकृतिस्वर से वही शेष रहता है। (बहुव्रीहौ प्रकृत्या०, ६/२/१)। जबकि

यास्काचार्य ने अरुण का निर्वचन आ + $\sqrt{\text{रूच्}}$ धातु से किया है।

अरुष —

सायणाचार्य के अनुसार तीन व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं—

१ $\sqrt{\text{रिष्}}$ (हिसायाम्) + क प्रत्यय (इगुपध०, पा० ३/१/१३५) धञर्थे कविधानम्, वा० पा० ३/३/५८ प्रत्यय स्वर से उदात्त। रिष् > रूष, न + रूष > अरूष, न सन्ति रूषो अस्य असौ अरूष, उत्तरपदान्तोदात्त (नञ्सुभ्याम्, पा० ६/२/१७२)।

२ $\sqrt{\text{ऋ}}$ (गतौ) + उषन् प्रत्यय (उणादिसूत्र ४/७५), धातु को गुण, रपर > अरूष।

३ $\sqrt{\text{ऋ}}$ + उषच् प्रत्यय (उणादिसूत्र ४/७५) सायण ने अन्यत्र आ + $\sqrt{\text{रूच्}}$ + उषच् (बाहुलक, टिलोप आङ् को ह्रस्व) कर व्युत्पन्न किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने आ + $\sqrt{\text{रूच्}}$, आ + $\sqrt{\text{रूश्}}$ (दीप्त्यर्थ गत्यर्थक), $\sqrt{\text{ऋष्}}$ (दीप्तिकर्मा), अथवा $\sqrt{\text{अरूष्}}$ (गतिकर्मा) से व्युत्पन्न माना है। जबकि

अरुणप्सु	—	ऋग्वेद	१/४६/१
अरूष	—	ऋ०	१/६/१, ३/७/५

देवराजयज्वा ने ऋ तथा आ + √रूच् धातु से व्युत्पत्ति दी है। जबकि

उणादिवृत्तिकारो मे उज्ज्वलदत्त, श्वेतवनवासी तथा भोज ने उषन् प्रत्यय माना है। वेद मे 'अरूष' शब्द अन्तोदात्त है, तथा इसी के समान व्युत्पन्न 'नहुष' शब्द आद्युदात्त। सायण ने कही उषन किया है, कही उषच। दोनो ही पाठ उपयुक्त है, स्वर का समाधान व्यत्यय से सम्भव है।

अर्क —

सायणाचार्य के अनुसार—

१ √अर्च् (पूजायाम्) धातु + घ प्रत्यय करण मे (पुसि सज्ञाया घ प्रायेण, पा० ३/३/११८), कुत्व (चजो कु घिण्यतो, पा० ७/३/५२), प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त। अर्च्यते एभि इति अर्का मन्त्र।

२ √ऋच् (स्तुतौ) + घ प्रत्यय, कुत्व, लघूपधगुण, प्रत्ययस्वर। ऋच्यते स्तूयतेऽनेनेति अर्को मन्त्र। जबकि ऋग्वेद-सहिता मे इसकी व्युत्पत्ति √अर्च् से सङ्केतित है। जबकि

याज्ञवल्क्य ने √अर्च् + क (उदक) > अक्क > अर्क निर्वचन किया है।

यास्काचार्य ने भी √अर्च् धातु से व्युत्पन्न माना है तथा देव, मन्त्र, अन्न और वृक्ष अर्थ बताया है।

अर्जुन —

सायणाचार्य ने √अर्ज (अर्जने) + उनन् प्रत्यय (अर्जेर्णिलुक् च, उणादिसूत्र ३/५६) आद्युदात्त (ञित्यादिर्नित्यम्, पा० ६/१/१६७) अर्जयति इति अर्जुन। किन्तु तृणवाचक अर्जुन शब्द अन्तोदात्त होता है। (अर्जुनस्य तृणाख्या चेत्, फिट्सूत्र १६)। जबकि

वेलणकर ने √ऋज् धातु से व्युत्पन्न माना है।

अर्थम् —

सायणाचार्य ने √ऋ (गतिप्रापणयो) + थन् प्रत्यय (उषिकुषिगर्तिभ्यस्थन्, उणादिसूत्र २/४) आद्युदात्त, (ञित्यादिर्नित्यम्, पा० ६/१/१६७)। जबकि

यास्काचार्य ने √ऋ तथा अरण + स्था से निर्वचन किया है।

अर्क	—	ऋग्वेद	३/२६/८, ८/८८/४
अर्जुन	—	ऋ०	३/३६/२, ४४/५
अर्थम्	—	ऋ०	१/१०/२, ३८/२, १३०/५, २/३६/१, ३/११/३, ५३/५, ६१/३, १०/१८/४

अर्धम् —

सायणाचार्य के अनुसार— $\sqrt{\text{ऋध्}}$ (हिसाकर्मा) + अच् प्रत्यय, अन्तोदात्त। जबकि यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{ह्र}}$, $\sqrt{\text{धृ}} >$ धारय तथा $\sqrt{\text{ऋध्}}$ धातुओ से निर्वचन किया है।

अर्बुदम् —

सायणाचार्य के अनुसार— अम्बु + $\sqrt{\text{दा}}$ (+ क प्रत्यय), अनुस्वार को रेफ, छान्दस, = अर्बुद। जबकि यास्काचार्य ने अरण + $\sqrt{\text{दा}}$, अम्बु + $\sqrt{\text{भा}}$, अम्बु + भू निर्वचन किया है। जबकि भोज ने $\sqrt{\text{ऋ}}$ + उदन् तथा बुक् का आगम करके व्युत्पत्ति की है।

अर्बुदम् पद आद्युदात्त और अन्तोदात्त दोनों ही मिलता है। व्युत्पत्ति पक्ष में आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७ तथा नाम मानने पर अन्तोदात्त (फिषोऽन्तोदात्त फिदसूत्र - १)।

अर्भगाय —

सायणाचार्य ने इस पद की दो व्युत्पत्तियों—

१ अर्भ + कन् प्रत्यय स्वार्थिक (सज्ञाया कन्, पा० ५/३/८७) छान्दस गकार > अर्भग > अर्भगाय (चतुर्थी एकवचन)।

२ अर्भ + $\sqrt{\text{गै}}$ (शब्दे) + टक् प्रत्यय (गापोष्टक्, पा० ३/२/८) आलोप (आतो लोप इटि च, पा० ६/४/६४)। जबकि

यास्काचार्य ने अव + $\sqrt{\text{ह्र}}$ से निर्वचन किया है। जबकि

श्वेतवनवासी ने $\sqrt{\text{अर्ह}}$ (पूजायाम्) + अकन्, ह > भ् अर्भक, व्युत्पत्ति की है। जबकि

दशपादी उणादिवृत्ति— $\sqrt{\text{ऋच्छ}}$ अथवा $\sqrt{\text{ऋ}}$ + अक् प्रत्यय, भुक् का आगम। जबकि

भोज ने $\sqrt{\text{ऋ}}$ + वुन प्रत्यय तथा भुक् का आगम करके व्युत्पन्न माना है। जबकि

दुर्ग ने $\sqrt{\text{अर्ह}}$ + क प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है।

अर्धम्	—	ऋग्वेद	७/१८/१६
अर्बुदम्	—	ऋ०	२/११/२०
अर्भगाय	—	ऋ०	१/११६/१

अलातृण. —

सायणाचार्य ने अलम् + √तृह (हिसायाम्) + क प्रत्यय, कर्म मे (घञर्थे कविधानम्, वा० पा० ३/३/५८) अलम् > अला तृण = अलातृण समासस्वर। जबकि

यास्काचार्य ने अलम् + आ + √तृद् से व्युत्पन्न माना है। जबकि

देवराजयज्वा ने अलम् + √तृद् (हिसा) + ण प्रत्यय, दकार लोप, गुणाभाव — वृषोदरादि (पा० ६/३/१०६) अथवा अलम् + √तृद् + ल्युट् प्रत्यय शेष पूर्ववत्। जबकि

पाश्चात्प भाष्यकार रॉथ महोदय ने अ + ला (=√रा) धातु से व्युत्पन्न माना है।

अवसाय —

सायण ने अव + √षो (अन्तकर्मणि) धातु को आत्व (आदेच उपदे०, पा० ६/१/४५) = अव + √सा + ल्यप् (समासेऽनञ्, पा० ७/१/३७)। जबकि

स्कन्दस्वामी ने √स्यतिर्विमोचने से व्युत्पन्न माना है। जबकि

यास्काचार्य ने √अव्, अव + √सो धातुओ से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने अव + √सा धातु से निर्वचन किया है।

अविद्रियामभिः —

सायणाचार्य ने अ + वि + √द्रा (गति — कुत्सा) + कि प्रत्यय, भाव मे (औणादिक) आकार लोप (आतो लोप इटि च, पा० ६/४/६४) विद्रि = निद्रा, तद्विरोधिनी अविद्रि = स्तुति, अविद्रि + √या (प्रापणे) + विच (अन्येभ्योऽपि दृश्यते, पा० ३/२/७५) कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर। जबकि

स्कन्दस्वामी √दृ (विदारणे) धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

अवृक् —

सायणाचार्य के अनुसार— अ + वृक् < √वृ (वरणे) + कन् प्रत्यय (सृवृभूशुषिमुषिभ्य कित्, उणादिसूत्र ३/४१), नास्ति वृकोऽस्सिन्, बहुव्रीहि, उत्तरपदान्तोदात्त (नञ्सुभ्याम्, पा० ६/२/१७२)। जबकि

स्कन्दस्वामी ने √व्रश्च (छेदने) तथा √वृक् (आदाने) + घञ् भाव मे, वृको हिस्रप्राणी, तत्स्वभावरहित व्युत्पत्ति की है।

अलातृण	—	ऋग्वेद	१/१६६/७, ३/३०/१०
अवसाय	—	ऋ०	१/१०४/१
अविद्रियामभि	—	ऋ०	१/४६/१५
अवृक्	—	ऋ०	१/४८/१५, ५५/६

अश्विना —

सायण ने अश्व + इनि प्रत्यय (मत्वर्थीय) > अश्विन् + ओ (प्रथमा द्विवचन) विभक्ति को आकार (सुपा सुलुक्०, पा० ७/१/३६)। जबकि

यास्काचार्य ने √अश् धातु से निर्वचन किया है। जबकि

और्णवाभ ने √'अश्व' धातु से ही निर्वचन किया है। अश्विना (अश्विनो) युग्म देवता है।

असुर —

सायणाचार्य के अनुसार दो व्युत्पत्तियों प्रस्तुत की गयी है —

१ √अस् (क्षेपणे) + उरन् प्रत्यय (असेरुरन्, उ० सू० १/४३), आद्युदात्त (जिनित्यादिर्नित्यम्, पा० ६/१/१६७)अस्यति शत्रून् इति असुर।

२ असु + √रा (दाने) + क प्रत्यय (आतोऽनुपसर्गे क, पा० ३/२/३)

३ असु + र प्रत्यय (मत्वर्थीय) = शक्तिशाली।

सायण की अन्तिम व्युत्पत्ति का आधार तै० ब्रा० है। जैमिनीयोपनिषद्-बाह्यण में √अस् + रम् (< √रम्) असुर निर्वचन मिलता है। जबकि

यास्काचार्य ने अ + सु + √रम्, √अस्, असु + √रा धातुओं से निर्वचन किया है।

स्कन्द तथा माहेश्वर ने असु + र (मत्वर्थीय) से व्युत्पन्न माना है। जबकि

देवराजयज्वा ने 'असुर' पद की पाँच व्युत्पत्तियों दी हैं —

१ √अस् (भुवि) + उ = असु + √रा + क प्रत्यय (पा० ३/२/३) अस्ति तिष्ठति असु प्राण तद्राति असुर।

२ असु + र प्रत्यय (मत्वर्थीय)।

३ √अस् (क्षेपणे) + उरन् प्रत्यय, अस्यति क्षिपति भूमौ जलम्, यद्वा अस्यते क्षिप्यते स्थाने इन्द्रेण वर्षार्थम्।

४ √अस् (गतिदीप्त्यादानेषु) + उरन्, असति गच्छति अन्तरिक्षे दीप्यते स्वयम्, आदत्ते वा जल वर्षितुम्।

५ $\sqrt{\text{सुर}}$ (ऐश्वर्ये) + क प्रत्यय (पा० ३/१/१३६) > सुर, सुरतीति सुर ईश्वर स्वतन्त्र इत्यर्थ असुर अनीश्वर इन्द्रादिपरतन्त्र इत्यर्थ ।

रामचन्द्रजैन ने इसका सुरा न पीने वाला अर्थ किया है, अ + सुरा = असुर ।

वेद में 'असुर' शब्द आद्युदात्त तथा अन्तोदात्त दोनों ही प्रयुक्त है । आद्युदात्त हीनार्थक तथा अन्तोदात्त बलवान् सूचक है । अन्तोदात्त 'असुर' शब्द अवेस्ता में 'अहुर' रूप से परिणत हो गया है ।

अहिम् —

सायण ने आ + $\sqrt{\text{हन्}}$ + इ प्रत्यय (आडि श्रिहनिभ्या हस्वश्च, उ० सू० ४/१४७) आङ् को ह्रस्व तथा पूर्वपद को उदात्त अथवा (वृषादीना च, पा० ६/१/२०३) । ऋग्वेद में $\sqrt{\text{हन्}}$ के साथ अहि का प्रयोग कई स्थान पर किया गया है । जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{इ}}$, तथा आ + $\sqrt{\text{हन्}}$ धातु से निर्वचन किया है । जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{इङ्गत्तौ}}$, $\sqrt{\text{अहि}}$ (गतौ), $\sqrt{\text{अह}}$ (व्याप्तौ), आ + $\sqrt{\text{हन्}}$ धातु से व्युत्पन्न किया है । अहि शब्द असुर वाचक आद्युदात्त तथा नदी वाचक अन्तोदात्त है ।

अह्यर्षु —

सायणाचार्य ने अहि + $\sqrt{\text{ऋष्}}$ (गतौ) (+ उ प्रत्यय) अहिमाहन्तार शत्रुमर्षन्त्यभिगच्छन्तीत्यह्यर्षव । जबकि

ग्रासमैन ने अहि + अर्षु व्युत्पत्ति की है । जबकि

गैल्डनर ने अहि + $\sqrt{\text{ऋष्}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है ।

आघृणे —

सायणाचार्य के अनुसार आ + $\sqrt{\text{घृ}}$ (क्षरणदीप्त्यो) + नि प्रत्यय तथा गुण का अभाव निपातन से (घृणिपृश्नि०, उ० सू० ४/५४), णत्व (ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्, वार्तिक पाणिनि) जिघर्ति दीप्यते इति घृणि, प्रादिसमास, आमन्त्रित आद्युदात्त । जबकि

यास्काचार्य ने आगत + हृणि से निर्वचन किया है जबकि—

अहिम्	—	ऋग्वेद	१/३२/१, ३/३२/११
अह्यर्षु	—	ऋ०	२/३८/३
आघृणे	—	ऋ०	१/२३/१३

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{घृ}}$ (ऋरणदीप्त्यो) $\sqrt{\text{घृणु}}$ (दीप्तौ) से व्युत्पन्न किया है। सायण ने अन्यत्र $\sqrt{\text{घृणि}}$ की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{घृणु}}$ दीप्तौ + इन् औणादिक से दी है।

माधवीय धातु वृत्ति में इसे ($\sqrt{\text{घृ}}$) छान्दस धातु माना गया है।

भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी $\sqrt{\text{घृणु}}$ को $\sqrt{\text{घृ}}$ का विकसित रूप मानते हैं, तथा घृणि की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{घृण्}}$ धातु से देते हैं।

खोदा के अनुसार सम्भवतः ऋषि भी इसके मूल अर्थ से परिचित नहीं थे।

आङ्गूष —

सायणाचार्य के अनुसार —

१ आङ् + $\sqrt{\text{घुष्}}$ + घञ् प्रत्यय कर्म में, आघुष्य इति आघोष । घो को गू आदेश (पृषोदरादीनि० पा० ६/३/१०६), अनुनासिक व्यत्यय से (आङोऽनुनासिकश्छन्दसि, पा० ६/१/१२६) उत्तरपदान्तोदात्त (व्याथघञ्०, पा० ६/२/१४४)।

२ आङ् + $\sqrt{\text{घुष्}}$ + अच् प्रत्यय (नन्दिग्रहि०, पा० ३/१/१३४) अन्तोदात्त (चित्, पा० ६/१/१६३)।

३ $\sqrt{\text{अग्}}$ (गतौ) + उषच् प्रत्यय निपातित (अङ्गूष, उ० सू० ४/८२) अङ्गति गच्छति देवान् इत्यङ्गूष स्तोत्रम्। अङ्गूष एव आङ्गूण > अङ्गूष + अण् प्रत्यय (प्रज्ञादि०, पा० ५/४/४८) प्रत्यय स्वर। जबकि—

यास्काचार्य ने आ + $\sqrt{\text{घुष्}}$ > आघोष > आगूष > आङ्गूष। जबकि

डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे अङ्ग से सम्बद्ध माना है। प्रत्येक गत्यर्थक धातु तीन अर्थों को समेटती है— ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति। जबकि

दयानन्द ने आङ्गूष का अर्थ 'प्राप्तविद्य' किया है। अतः $\sqrt{\text{अग्}}$ से व्युत्पत्ति अधिक सङ्गत प्रतीत होती है। वैयाकरणों ने भी $\sqrt{\text{अग्}}$ + उषन् प्रत्यय से व्युत्पन्न माना है।

आजि —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{अज्}}$ (गतिक्षेपणयो) + इण् प्रत्यय (आज्यतिभ्या च, उ० सू० ४/१४०), उपधावृद्धि, अजन्ति गच्छन्ति अस्मिनिति आजिर्युद्धम् । प्रत्यय स्वर। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{अज्}}$ के अतिरिक्त आ + $\sqrt{\text{जू}}$ तथा आ + $\sqrt{\text{जि}}$ धातुओं से भी निर्वचन किया है।

आङ्गूष — ऋग्वेद १/६१/२, ३/५८/५

आजि — ऋ० १/५१/३, ३/३२/६

आत —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{अत्}}$ (सातत्यगमने) + घञ् प्रत्यय, कर्म मे (अकर्तरि च कारके, पा० ३/३/१६), आद्युदात्त। जबकि

देवराजयज्वा ने पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के साथ आ + $\sqrt{\text{तन्}}$ + ड प्रत्यय बाहुलक (उपसर्गे च सञ्ज्ञायाम्, पा० ३/२/६६) भी व्युत्पत्ति दी है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने आ + $\sqrt{\text{तन्}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है।

आत्मदा —

सायणाचार्य के अनुसार— आत्मन् + $\sqrt{\text{दैप्}}$ (शोधने) + विच् प्रत्यय (आतो मनिन्०, पा० ३/२/७४) जबकि

यास्काचार्य ने आत्मन् का निर्वचन $\sqrt{\text{अत्}}$ तथा $\sqrt{\text{आप्}}$ से किया है। जबकि

दुर्ग ने $\sqrt{\text{अत्}}$ से यास्क का निर्वचन स्वीकार नहीं किया है। जबकि

उपनिषदो मे $\sqrt{\text{आप्}}$, आ + $\sqrt{\text{दा}}$, $\sqrt{\text{अद्}}$ तथा $\sqrt{\text{अत्}}$ से निर्वचन मिलता है। जबकि

वररूचि ने $\sqrt{\text{अत्}}$ धातु से व्युत्पन्न किया है।

आदार —

सायणाचार्य के अनुसार आ + $\sqrt{\text{दृ}}$ (दृङ् आदरे) + धञ् प्रत्यय (दारजारौ कर्तरि णिलुक् च, वार्तिक, पा० ३/३/२७), उत्तरपदान्तोदात्त (थाथघञ्०, पा० ६/२/१४४)। जबकि

ग्रासमैन ने आ + $\sqrt{\text{दर्}}$ धातु से निष्पन्न माना है।

आदित्य —

सायणाचार्य के अनुसार अदिति + ण्य प्रत्यय (दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदादण्य, पा० ४/१/८५) आतो लोप, यलोप, उपधावृद्धि, प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त। जबकि

आत	—	ऋग्वेद	३/४३/६
आत्मदा	—	ऋ०	१०/१२१/२
आदार	—	ऋ०	१/४६/५
आदित्य	—	ऋ०	१/२०/५, १/१४/३, ७/५/१

बाह्यणो मे आ + √दा तथा अदिति से निर्वचन मिलता है। जबकि

यास्काचार्य ने आ + √दा, आ + √दीप् तथा अदिते पुत्र निर्वचन किया है।

सायणाचार्य ने इसके विभक्तयन्त रूपों की व्युत्पत्ति भी दी है— अदित्यास प्रथमा बहुवचन आदित्येभि तृतीया बहुवचन।

आरङ्गरेव —

सायणाचार्य के अनुसार— अरम् + गर < √गृ (शब्दे) + अप् प्रत्यय भाव मे (ऋदोरप, पा० ३/३/५७) > अरङ्गर + अण् (तस्येदम्, पा० ४/३/१२०) अरम् अल पर्याप्तम्, गर शब्दनम् तस्य सम्बन्धिनौ। जबकि

ग्रासमैन ने आरङ्ग + रा, जैसे पतङ्गरा इस प्रकार व्युत्पत्ति की है।

आरणे —

सायणाचार्य के अनुसार— आ + √ऋ + ल्युट् प्रत्यय से व्युत्पत्ति हुई है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर ने आ + अरण से व्युत्पन्न माना है।

आरी. —

सायणाचार्य के अनुसार—

१ √ऋ (गतौ) + इण् बाहुलक (जनिघसिभ्यामिण्, उ० सू० ४/१४८) = आरि + डीष् (कृदिकारादक्तिन) = आरी + जस् (प्र० बहुवचन) पूर्वसवर्णदीर्घ (वाच्छन्दसि, पा० ६/१/१०६) व्यत्यय से आद्युदात्त।

२ √ऋ + यङ् (सूचिसूत्रि, वा० पा० ३/१/२२) यङ् का अनैमित्तिक लुक् (यङोऽचि च पा० २/४/७४), प्रत्यय लक्षण से द्विर्भावं, उरदत्व, हलादिशेष, अ ऋ + रुक् (रुग्रिकौ च लुकि, पा० ७/४/६१) + 'कि' प्रत्यय औणादिक, यणादेश, रेफलोप (रोरि, पा० ८/३/१४) दीर्घ (पा० ६/३/१११) = आरि + डीष् स्त्री प्रत्यय > आरी + जस्। जबकि

स्कन्दस्वामी ने √ऋ तथा आ + √रा (दानार्थक) धातु से व्युत्पन्न माना है।

आरङ्गरेव	—	ऋग्वेद	१०/१०६/१०
आरणे	—	ऋ०	१/१२/६
आरी	—	ऋ०	१/७७/३

आर्त्नी —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{ऋ}}$ (गतौ) + नि प्रत्यय तथा धातु को आर्तभाव बाहुलक = आर्त्नि + डीष्, स्त्री प्रत्यय (कृदिकारादक्तिन, पा० ४/१/४५) > आर्त्नी + और (प्र० द्वि०) पूर्वसवर्णदीर्घ। जबकि

यास्काचार्य ने आ + $\sqrt{\text{ऋ}}$, अ + रिष् तथा अरण्य से निर्वचन किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने $\sqrt{\text{ऋ}}$ (गतौ), $\sqrt{\text{कृती}}$ (छेदने), $\sqrt{\text{ऋष्}}$ (गतौ) तथा $\sqrt{\text{रिष्}}$ (हिसायाम्) से व्युत्पत्ति दी है। जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{ऋ}}$ तथा $\sqrt{\text{रिष्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने आ + अर् से व्युत्पत्ति की है।

आस्य —

सायणाचार्य ने अस् (क्षेपणे) + ण्यत्, अधिकरण मे (कृत्यल्युटो बहुलम्, पा० ३/३/११३), स्वरित (तित्स्वरितम्, पा० ६/१/१८५)। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{अस्}}$ आ + $\sqrt{\text{स्यन्द}}$ धातु से निर्वचन किया है।

आहवम् —

सायणाचार्य के अनुसार— आ + हवे (स्पृद्धयाम्) + अप् प्रत्यय (आडि युद्धे, पा० ३/३/७३), सम्प्रसारण (बहुल छन्दसि, पा० ६/१/३४)। आहूयतेऽत्र इति आहवो युद्धम्। जबकि

ग्रासमैन ने आ + $\sqrt{\text{हु}}$ (दानादनयो) धातु से व्युत्पन्न माना है।

इन्द्र —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{इद्}}$ (परमेश्वर्ये) + रन् (ऋजेन्द्रा, उ० सू० २/३१) छन्दति परमेश्वरो भवतीति इन्द्र। आद्युदात्त (जित्यादि०, पा० ६/१/१६७) सायण ने इसे वृषादि माना है, जो उपयुक्त नहीं है। जबकि

आर्त्नी	—	ऋग्वेद	६/७५/४
आस्य	—	ऋ०	१/३८/१४
आहवम्	—	ऋ०	२/२३/११

स्कन्दस्वामी ने $\sqrt{\text{इदि}}$ (परमैश्वर्ये), इन् ($\sqrt{\text{इन्ध}}$) + $\sqrt{\text{द्रा}}$ अथवा $\sqrt{\text{द्रप्}}$ से व्युत्पन्न माना है।

ब्राह्मणो मे $\sqrt{\text{इन्ध}}$ तथा इन्द्रिय से निर्वचन किया गया है। जबकि

यास्काचार्य ने निम्न निर्वचन किया है— $\text{इरा} + \sqrt{\text{दृ}}$, $\text{इरा} + \sqrt{\text{दा}}$, $\text{इरा} + \sqrt{\text{धा}}$, $\text{इरा} + \sqrt{\text{दारय्}}$ $\text{इरा} + \sqrt{\text{धारय्}}$, $\text{इन्दु} + \sqrt{\text{द्रु}}$, $\text{इन्दु} + \sqrt{\text{रम्}}$, $\sqrt{\text{इन्ध}}$ । जबकि

आग्रायण ने $\text{इदम्} + \sqrt{\text{कृ}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

औपमन्यव ने $\text{इदम्} + \sqrt{\text{दृश}}$ एव $\sqrt{\text{इन्द्र}}$ (परमैश्वर्ये) धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

यास्क की $\text{इदम्} + \sqrt{\text{दृश्}} = \text{इन्द्र}$, व्युत्पत्ति का आधार ऐतरेय आरण्यक है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार रॉथ महोदय ने $\sqrt{\text{इन}} + \text{द्र}$ प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है।

इषुम् —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{इष्}}$ (गतौ) + उ प्रत्यय (इषे किच्च, उ० सू० १/१३) ने व्युत्पत्ति की है। जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{इष्}}$ गत्यर्थक तथा वधार्थक दोनों से व्युत्पन्न माना है—गच्छति शत्रून् हन्ति वा तान्।

इष्मिणः —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{इष्}}$ गतौ + मक् प्रत्यय (इषियुधीन्धि०, उ० सू० १/१३१) गुणाभाव, = इष्म + इनि, मत्वर्थीय = इष्मिन्। जबकि

देवराजयज्वा ने पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के साथ $\sqrt{\text{इष्}} + \text{मिन्}$ (औणादिक) से भी व्युत्पन्न माना है।

ईर्मा —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{ऋ}} + \text{मन्}$ से व्युत्पत्ति की है। सायण ने प्रत्यय का सङ्केत नहीं किया है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{ईर्}}$ धातु से निर्वचन किया है।

उत्सम् —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{उन्द्}}$ (क्लेदने) + स प्रत्यय (उन्ध्यमिगुधिकुषिभ्य कित्, उ० सू० ३/६८/) प्रत्यय के कित् विधान होने से नलोप, उनत्तीत्युत्स व्यत्यय से आद्युदात्त।

इषुम्	—	ऋग्वेद	१/३६/१०
इष्मिण	—	ऋ०	१/८७/६
ईर्मा	—	ऋ०	५/७३/३
उत्सम्	—	ऋ०	३/२६/६

ऋग्वेद-संहिता में $\sqrt{\text{उन्द्}}$ धातु से उत्स की व्युत्पत्ति अभीष्ट प्रतीत होती है। जबकि—

यास्काचार्य ने उद् + $\sqrt{\text{सृ}}$, उद् + $\sqrt{\text{सद्}}$, उद् + $\sqrt{\text{स्पन्द}}$ तथा $\sqrt{\text{उद्}}$ धातुओं से निर्वचन किया है।

उदरेषु —

सायणाचार्य ने उद् + $\sqrt{\text{दृ}}$ (विदारणे) + अल् प्रत्यय तथा 'उद्' शब्द का अन्त्य लोप (उदिदृणाते रलचौ पूर्वपदान्तलोपश्च, उ० सू० ५/१७), लित् स्वर (लिति, पा० ६/१/१६३), उत्तरपदप्रकृतिस्वर (गतिकारको० पा० ६/२/१३६)। जबकि—

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर ने उद् + $\sqrt{\text{ऋ}}$ धातु से निष्पन्न माना है। जबकि—

ग्रासमैन ने— उद् + अर् से व्युत्पन्न किया है।

उद्वत् —

सायणाचार्य के अनुसार—

१ उत् + वन् (सम्भक्तौ) + क्विप् प्रत्यय, अनुनासिक लोप, तुक् का आगम। कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर।

२ उत् + वति (उपसर्गाच्छन्दसि वत्यर्थे, पा० ५/१/११८) उद्वत् ब्राह्मणों में एक विशेष साम का नाम है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{अव्}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि—

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{उद}}$ धातु से व्युत्पन्न किया है।

उपब्धि —

सायणाचार्य ने उप + $\sqrt{\text{पद्}}$ + इन् (इन्सर्वधातुभ्य, उ० सू० ४/११४), पृषोदरादित्वात् (पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्, पा० ६/३/१०६) व्युत्पन्न, उप गुर्वादिसमीपे गम्यते ज्ञायते उपपद्यते इति वा उपब्धिर्वाक्। सायण ने अन्यत्र उप + $\sqrt{\text{वद्}}$ (शब्दनार्थ), उप + $\sqrt{\text{पद्}}$ तथा उप + $\sqrt{\text{बद्}}$ (स्थैर्ये) से व्युत्पत्ति दी है। जबकि—

देवराजयज्वा ने उप $\sqrt{\text{वद्}}$, उप + $\sqrt{\text{दा}}$ (द्यते), उप + $\sqrt{\text{दे}}$ (दयते) + कि प्रत्यय तथा वकारोपजन बाहुलक (उपसर्गे घो कि, पा० ३/३/६२) व्युत्पत्ति देते हैं। जबकि

ग्रासमैन ने उप + $\sqrt{\text{वद्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

उदरेषु	—	ऋग्वेद	१/२५/१५
उद्वत्	—	ऋ०	१/३५/३
उपब्धि	—	ऋ०	१/७४/७

उपाभृति —

सायणाचार्य ने — उप + आ + √हृ (हरणे) + क्तिन् प्रत्यय, हकार के स्थान पर छान्दस भकार = उपाभृति + डि, सप्तमी एकवचन, विभक्ति का लुक् (सुपासुलुक्०, पा० ७/१/३६) गति को प्रकृतिस्वर (तादौ च०, पा० ६/२/५०)। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √भृ धातु से निष्पन्न माना है।

उराण —

सायण ने — उरु + णिच् + कानच्, णिलोप (णेरनिटि, पा० ६/४/५१) छान्दस वरादेश का अभाव, चित्स्वर जबकि—

ग्रासमैन ने √वृ धातु से निष्पन्न माना है।

उलूखल —

सायण ने इसे पृषोदरादि माना है— उर्ध्व खम् अस्य इति उलूखल।

शतपथ-ब्राह्मण में उरु + कर (√कृ) से निर्वचन किया है। जबकि

यास्काचार्य ने उरु + √कृ, उर्ध्व + खम्, √ऊर्ज् + कर धातुओं से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने उरु + खल से व्युत्पत्ति की है।

उशधक् —

सायण ने √वश् (कान्तौ) पृषोदरादि से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने उश < √वश्, + धक् < √दह धातु से व्युत्पत्ति की है।

उषर्बुध —

सायण ने उषस् + √बुध् (अवगमने) + क्विप्, रू को उत्वाभाव छान्दस, धातुस्वर से अकार उदात्त, उषसि, बुध्यन्ते इति उषर्बुध समास में कृदुत्तरपदप्रकृति स्वर। जबकि

ऋग्वेद-सहिता में उषस् की व्युत्पत्ति √उच्छी (विवासे) धातु से सङ्केतित है। जबकि

उपाभृति	—	ऋग्वेद	१/१२८/२
उराण	—	ऋ०	३/१६/२
उलूखल	—	ऋ०	१/२८/६
उशधक्	—	ऋ०	३/३४/३
उषर्बुध	—	ऋ०	१/१४/६

यास्काचार्य ने $\sqrt{वश्}$ तथा $\sqrt{उच्छ}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

वैयाकरण $\sqrt{उष}$ (दाहे) धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

ऊधनि —

सायण ने ऊधस् + डि, सप्तमी एकवचन, अनङ् छान्दस (ऊधसोऽनङ्, पा० ५/४/१३१) ऊधस् < उत् + धृ (धारणे) + सुन्न् । जबकि

यास्क ने उद् + $\sqrt{हन्}$, उप + $\sqrt{नह}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने यास्क से सहमत होते हुए $\sqrt{उन्द}$ (क्लेदने) धातु से भी व्युत्पत्ति दी है। जबकि

क्षीरस्वामी ने 'उनत्यवश्यायेन भूतानि उनत्यूध इति' यह व्युत्पत्ति की है।

ऊर्ज —

सायण ने $\sqrt{ऊर्ज}$ (बले) + क्विप् ताच्छीलिक (भ्राजभास, पा० ३/२/१७७), ऊर्जयति शरीरमिति, ऊर्क्, विभक्ति को उदात्त (सावेकाच, पा० ६/१/१६८)। जबकि

यास्क ने— $\sqrt{ऊर्ज}$, $\sqrt{पच्}$ तथा $\sqrt{व्रश्च्}$ धातुओं से निर्वचन किया है।

ऊर्ध्वसानः —

सायण उर्ध्वस + क्विप्+ शानच् अन्तोदात्त (चित, पा० ६/१/१६८) सायण ने उर्ध्वस < उर्ध्व + $\sqrt{सो}$ (अन्तकर्मणि) से व्युत्पत्ति की है। जबकि

यास्क ने ऊर्ध्व का निर्वचन उद् + $\sqrt{श्रि}$ धातु से किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ऊर्ध्व से व्युत्पन्न मानते हैं।

ऊर्मि —

सायण ने— $\sqrt{ऋ}$ (गतौ) + मि प्रत्यय तथा धातु को ऊकार अन्तादेश (अर्तेरूच, उ० सू० ४/४६) ऋच्छति गच्छतीति ऊर्मि प्रत्ययस्वर। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{ऊर्ण}$ धातु से निर्वचन किया है।

ऊधनि	—	ऋग्वेद	१/५२/३, ३/१२६/१४
ऊर्ज	—	ऋ०	३/२७/१२
ऊर्ध्वसान	—	ऋ०	१०/६६/७
ऊर्मि	—	ऋ०	१/२७/६

ऊर्वम् —

सायण ने √ऊर्व (हिसार्थ) + अच् प्रत्यय (नन्दिग्रहि०, पा० ३/१/१३४) ऊर्वति क्षुध हिनस्ति इति ऊर्वन्नम ।
जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने इसे √वृ धातु से निष्पन्न माना है ।

ऋक्ष —

सायण ने ऋ + √क्ष्ण् + उ प्रत्यय (औणादिक), ऋन् मनुष्यान् क्षणोति । जबकि

यास्काचार्य ने— √ऋ + √ख्या से निर्वचन किया है । जबकि

देवराजयज्वा ने— √ऋष् गतौ + किदिन्, √स्तृञ् आच्छादने + क्विप् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है । जबकि

वैयाकरण √ऋष् + स प्रत्यय से व्युत्पन्न करते हैं । जबकि

ग्रासमैन ने √अर्च् धातु से निष्पन्न माना है ।

ऋचीषम —

सायण ने ऋचीषम पद की तीन व्युत्पत्तियों दी हैं—

१ ऋच् + सम ईकारोपजन पृषोदरादि मानकर, मूर्धन्यादेश (सुषामादिषु च, पा० ८/३/६८) ऋचा सम, तृतीया समास मे पूर्वपदप्रकृतिस्वर (तृतीया तत्कृत०, पा० २/१/३०) ।

२ √ऋच् + (स्तुतौ) + इ प्रत्यय (इगुपधात्किन्, उ० सू० ४/१२६) ऋचि + डीष्, स्त्री प्रत्यय ।

३ ऋच् + √ईष् (गतिहिसादर्शनेषु) + अम प्रत्यय ।

सायण की पहली और दूसरी व्युत्पत्ति यास्क पर आधारित हैं । देवराज सायण की दूसरी व्युत्पत्ति से सहमत हैं । जबकि

ग्रासमैन ने √अर्च् धातु से व्युत्पन्न माना है ।

ऊर्वम्	—	ऋग्वेद	१/७२/८
ऋक्ष	—	ऋ०	८/२४/२७
ऋचीषम	—	ऋ०	१/६१/१, ८/६२/६

ऋजिप्या: —

सायण ने ऋजु + √प्याय् (ओप्यायी वृद्धौ) + क्विप्, यलोप (लोपो व्योर्वलि, पा० ६/१/६६) व्यत्यय से पूर्वपद के उकार को इकार, कृदुत्तपद प्रकृतिस्वर। जबकि

गैलडनर ने √ऋज् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने √ऋज्ज् धातु से व्युत्पन्न किया है।

ऋदूदर —

सायणचार्य ने यास्क का निर्वचन प्रस्तुत किया है। यास्क ने ऋदु (<√मृदु) + उदर से निर्वचन किया है। जबकि

गैलडनर ने ऋदु + उदर से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ऋदु (<√अर्द) + √दृ धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

ऋभु —

सायणचार्य ने चार व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

१ उरू + √भा (दीप्तौ)

२ उरू + √भू (सत्तायाम्)

३ ऋत + √भा

४ ऋत + भू सर्वत्र 'कु' प्रत्यय तथा पूर्वपद को ऋभाव निपातित (मृगयादयश्च, उ० सू० १/३७), भा कि आकार का लोप (आतो लोप इटि च, पा० ६/४/६४) उरू विस्तीर्ण भाति, ऋतेन यज्ञेन भाति भवतीति वा ऋभु। सायण की व्युत्पत्ति सम्भवतः यास्क पर आधारित है।

यास्काचार्य ने उरू + √भा, ऋत + √भा, ऋत + √भू ये तीन निर्वचन दिए हैं। जबकि

ग्रासमैन ने √रभ् धातु से व्युत्पत्ति की है।

ऋजिप्या	—	ऋग्वेद	३/३१/१७
ऋदूदर	—	ऋ०	२/३३/५
ऋभु	—	ऋ०	१/२०/४

ओजस् —

सायण ने $\sqrt{\text{उब्ज}}$ (आर्जवे) + असुन् प्रत्यय तथा बलोप (उब्जेर्बलेबलोपश्च उ० सू० ४/१६७) गुण-
आर्धधातुक लक्षण, उब्जतीति ओज । आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७) जबकि

यास्क ने $\sqrt{\text{ओज्}}$, $\sqrt{\text{उब्ज}}$ दो धातुओं से निर्वचन किया है । परन्तु

भोज ने $\sqrt{\text{उष्}}$ (दाहे) + असुन्, तथा ज का आगम यह व्युत्पत्ति की है । जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{उज्}}$ ($\sqrt{\text{वज्}}$) धातु से व्युत्पन्न माना है ।

ओहम् —

सायणचार्य ने दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

१ $\sqrt{\text{वह}}$ + घञ् प्रत्यय कर्म में, छान्दस सम्प्रसारण

२ $\sqrt{\text{ऊहिर्}}$ (अदने) + घञ् प्रत्यय । जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{ऊह}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है ।

ककुभ —

सायण ने इसे वृषोदरादि माना है । ब्राह्मण के अनुसार ककुप् > $\sqrt{\text{कुज्}}$ (कौटिल्यार्थ) अथवा $\sqrt{\text{उब्ज}}$ (न्यग्भाव) से व्युत्पन्न है । यास्क ब्राह्मण के निर्वचन से सहमत है । जबकि

देवराज के अनुसार क्षीरस्वामी के मत में $\sqrt{\text{ककुभ्}}$ से निर्वचन किया गया है । जबकि

माधव ने $\sqrt{\text{कुभ्}}$ (उच्छ्रय—आश्रित) से व्युत्पन्न किया है । जबकि—

भोज ने 'क' (ब्रह्म) + $\sqrt{\text{स्तम्}}$ अथवा $\sqrt{\text{कक्}}$ + उभ् व्युत्पत्ति देते हैं । जबकि

नागेश ने क + $\sqrt{\text{स्कुभ्}}$ + क्विप्, वृषोदरादि मानकर सलोप = ककुभ्, व्युत्पत्ति देते हैं ।

कर्त —

सायण ने $\sqrt{\text{कृ}}$ + त प्रत्यय (औणादिक) कर्त सप्तमी एकवचन यह व्युत्पत्ति की है । जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{कृ}}$ (हिसायाम्) + तन् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है । जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{कृत्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है ।

ओजस्	—	ऋग्वेद	१/८/७, ६/१/११, ३/२७/७
ओहम्	—	ऋ०	१/६१/१
ककुभ	—	ऋ०	३/५४/१४
कर्त	—	ऋ०	६/७३/८

कव्यत् —

सायण ने $\sqrt{\text{कु}}$ (शब्दे) + यत् प्रत्यय भाव में (अचो यत्, पा० ३/१/६७) काव्य कवन स्तुति करोति इस अर्थ में कव्य + णिच् (तत्करोति तदाचष्टे, वा० पा० ३/१/२६) + क्विप्, णि का लोप (बहुलमन्यत्रापि सज्ञाच्छन्दसो), = कव्य + तुक् = कव्यत् + धातु स्वर से अन्तोदात्त। कव्यता-कव्यत् + आ, तृतीया एकवचन। जबकि

ग्रासमैन ने कव्य + ता से व्युत्पत्ति की है।

किरण —

सायण ने $\sqrt{\text{कृ}}$ (विक्षेपे) + क्यु प्रत्यय यु को अनादेश (युवोरनाको, पा० ७/१/१) कृ > किर् (ऋत इद्धातो पा ७/१/१००) कीर्यन्ते विक्षिप्यन्ते इति किरणा। प्रत्ययस्वर। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{किर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

केतु —

सायण ने दो व्युत्पत्तियों की हैं—

१ $\sqrt{\text{कित्}}$ (ज्ञाने) + उ प्रत्यय (औणादिक), प्रातिपदिकस्वर (फिषोऽन्तोदात्त, फिटसूत्र १)

२ $\sqrt{\text{चाय्}}$ (पूजानिशामनयो) + तु प्रत्यय, धातु को की, आदेश (चाय की च, उ० सू० १/७०), आर्धधातुकलक्षण गुण।

ऋग्वेद-सहिता में चित् के साथ केतु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह चित् अकर्मक प्रज्ञान अर्थ में प्रयुक्त है। मधुच्छन्दस ने अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक रूप में सकर्मक बनाकर 'केतु' (शुद्धावस्था के कर्त्ता) को करण के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः केतु में चित् सकर्मक रूप में अभिप्रेत है। यही कारण है कि चित् से अर्थ निर्वचन नहीं किया, अपितु व्युत्पत्ति सम्बन्ध ही प्रकट किया गया है।

पाणिनि-तन्त्र में 'स्वतन्त्र' 'की' अथवा 'कि' प्रयुक्त नहीं है अपितु $\sqrt{\text{चाय्}}$ के स्थान में कुछ विशिष्ट शब्द रूपों की सिद्धि के लिए है। (चाय की, पा० ६/१/२५)

कव्यत्	—	ऋग्वेद	१/६६/२
किरण	—	ऋ०	१/६३/१
केतु	—	ऋ०	१/३/१२

उणादिवृत्तिकारो मे श्वेतवनवासी, भोज, दशपादी, महादेववेदान्ती सभी ने $\sqrt{\text{चाय}}$ + तु से व्युत्पन्न माना है। जबकि

दुर्ग ने $\sqrt{\text{कै}}$ शब्दे + तुन् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। अर्थ की दृष्टि से (प्रवृत्ति—निमित्त) यह फारसी निशान के समकक्ष है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{कि}}$ धातु से व्युत्पन्न किया है।

केशिन् —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{क्लिश्}}$ (उपताप—विबाधन) + अन प्रत्यय तथा धातुगत ल् का लोप (क्लिशेरन् लोपश्च ल, दशपादी ६/२) क्लिशनाति क्लिशयते वाऽनेनेति केश, केश + इनि (मत्वर्थीय), प्रशस्ता केशा अस्य सन्तीति केशी, जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{काश्}}$ धातु से निष्पन्न माना है।

क्षा —

सायणाचार्य ने तीन व्युत्पत्तियों की हैं—

१ $\sqrt{\text{क्षै}}$ (क्षये) + क्विप् प्रत्यय अधिकरण मे, धातु को आत्व (आदेचउपदेशेऽशिति, पा० ६/१/४५), क्षाययन्ति निवसन्ति अस्यामिति क्षा। यह पृथिवी का नाम है (नि० १/१/५)।

२ $\sqrt{\text{क्षि}}$ (निवासगत्यो) + णिच् + क्विप्।

३ $\sqrt{\text{क्षि}}$ + उ प्रत्यय (अन्येभ्योऽपि दृश्यते, पा० ३/२/१०१) क्ष + टाप्, स्त्री— प्रत्यय क्षा, क्षियन्ति निवसन्त्यस्या प्राणेन इति क्षा भूमि, उदात्तनिवृत्ति— स्वर से अन्तोदात्त। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{क्षि}}$ (निवासकर्मा) से निर्वचन किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{क्षि}}$ (क्षये), $\sqrt{\text{क्षि}}$ (निवासगत्यो), $\sqrt{\text{क्षि}}$ (हिसायाम्), $\sqrt{\text{क्षै}}$ (क्षये), $\sqrt{\text{क्षमूष्}}$ (सहने), क्षमायी (विधूनने) + उ प्रत्यय इन विभिन्न धातुओं से व्युत्पत्ति की है।

गन्धर्व —

सायणाचार्य के अनुसार— गो + $\sqrt{\text{धृ}}$ (धारणे) + व प्रत्यय तथा गो के स्थान पर गन् आदेश, प्रत्यय स्वर, गावो रश्मय तान् धारयतीति गन्धर्व आदित्य।

केशिन्	—	ऋग्वेद	१/१०/३
क्षा	—	ऋ०	१/१२७/१०
गन्धर्व	—	ऋ०	१/२२/१४, ३/३८/६, १०/१२३/७

शतपथ ब्राह्मण में $\sqrt{\text{गृधु}}$ (अभिकाङ्क्षायाम्) तथा गन्ध से निर्वचन किया गया है। जबकि

श्वेतवनवासी ने गो + $\sqrt{\text{धृङ्}}$ से व्युत्पन्न माना है। जबकि

भोज ने $\sqrt{\text{गन्ध}}$ + व प्रत्यय तथा अरक् का आगम। इस प्रकार व्युत्पत्ति की है।

गभस्ति —

सायण ने दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

१ $\sqrt{\text{भस्}}$ (भर्त्सनदीप्त्यो) + ति (प्) प्रत्यय, धातु को गट् का आगम (भर्सेर्गट् च सरस्वती कष्टाभरण २/१/१८५)।

२ $\sqrt{\text{ग्रह}}$ (उपादाने) + ति प्रत्यय (औणादिक) धातु को असुक् का आगम, छान्दस हकार को भकार। जबकि

देवराजयज्वा ने पूर्वोक्त व्युत्पत्तियों के साथ —गो + भस् (भक्षणदीप्त्यो) से भी व्युत्पन्न माना है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{गम्}}$ = जम् धातु से व्युत्पत्ति की है।

गभीर —

सायण ने $\sqrt{\text{गाध्}}$ (प्रतिष्ठा— लिप्सा ग्रन्थ) + ईरच् प्रत्यय तथा ध् > भ्, आ > अ में निपातित (गभीरगम्भीरौ च, उ० सू० ४/३६) आन्तोदात्त। जबकि

देवराजयज्वा ने उपर्युक्त व्युत्पत्ति के साथ $\sqrt{\text{गम्}}$ + ईरन्, तथा गो + भीर < $\sqrt{\text{भी}}$ (भये) + $\sqrt{\text{रा}}$ — भीयन्ति रातीति भीरा, गवा भीरा गभीरा गम्भीरा च, व्युत्पत्ति दी है। जबकि

उणादिवृत्तिकारों में इसकी व्युत्पत्ति को लेकर पर्याप्त मतभेद है। श्वेतवनवासी के अनुसार $\sqrt{\text{गा}}$ + ईरन् प्रत्यय। जबकि

उज्ज्वलदत्त के अनुसार $\sqrt{\text{गम्}}$ + ईरन् प्रत्यय। जबकि

दशपादी के अनुसार $\sqrt{\text{गाध्}}$ ईरन् प्रत्यय। जबकि

महादेव वेदान्ती ने $\sqrt{\text{गम्}}$ + भ + ईरन् (उणादिकोष ४/३५)। जबकि

भोज ने $\sqrt{\text{गम्}}$ + ईरच् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। जबकि

गभस्ति — ऋग्वेद ३/६०/५

गभीर — ऋ० ३/३२/१६

दुर्ग ने $\sqrt{\text{गम्}} + \text{ईर}$ से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{गाह}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

गर्भ —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्तियों दी है—

१ $\sqrt{\text{गृ}}$ निगरणे धातु + भन् प्रत्यय (अर्तिगृभ्या भन्, उ० सू० ३/१४३), गिरति गीर्यते वा गर्भ, आद्युदात्त (ञित्यादिर्नित्यम्, पा० ६/१/१६७)

२ $\sqrt{\text{गृ}}$ (शब्दे) + भन् प्रत्यय, शेष पूर्ववत्। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{गम्}}$ (गृणाति अर्थ में) तथा $\sqrt{\text{गृ}}$ (निगरणे) धातु से निर्वचन किया है। जबकि

दुर्गाचार्य ने $\sqrt{\text{ग्रह}}$ धातु से व्युत्पन्न माना है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{गृम्}}$ धातु से निर्वचन किया है।

गाथपतिम् —

सायणाचार्य ने गाथा + पति, गाथा < $\sqrt{\text{गै}}$ (शब्दे, अर्चतिकर्मा च, निघण्टु ३/१४) + थन् प्रत्यय (उषिकुषिगर्तिभस्थन् उ० सू० २/४), नित्स्वर, गाथ + टाप् स्त्री-प्रत्यय गायत्यसौ देवता गायन्ति तामिति वा गाथा, गाथाया पति गाथपति पूर्वपद में ह्रस्व (डयापो सज्ञाच्छन्दसोर्बहुलकम्, पा० ६/३/६३) (पत्या वैश्वर्ये, पा० ६/२/१८) से प्राप्त पूर्वपदप्रकृति स्वर को बाधकर पूर्वपदान्तोदात्त (मरुद्वृधादीना छन्दस्युपसख्यानम्, वार्तिक०)। जबकि

गैल्डनर महोदय ने गाथा < $\sqrt{\text{गै}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन महोदय ने $\sqrt{\text{गा}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

घस —

सायणाचार्य ने— $\sqrt{\text{ग्रह}}$ (उपादाने) + घञ्, पृषोदरादि, ग् > घ्, नुक् का आगम, ह् > स् = घस, गृह्यन्तेऽस्मिन् रसा इति घस। जबकि

गर्भ	—	ऋग्वेद	३/२७/६, ८/१२/११
गाथपतिम्	—	ऋ०	१/४३/४
घस	—	ऋ०	५/३४/३

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{ग्रस्}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसे $\sqrt{\text{घृ}}$ (क्षरणदीप्त्यो) से निष्पन्न क्रिया शब्द मानते हैं। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{घर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

चक्षुस् —

सायण ने $\sqrt{\text{चक्ष्}}$ + असि प्रत्यय (चक्षे शिच्च, उ० सू० २/१२१), शित् होने से आर्धधातुक, अतएव ख्याजादेश का अभाव, नित्स्वर (नब्विषयस्यानिसन्तस्य, फिटसूत्र २६)। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{ख्या}}$ और $\sqrt{\text{चक्ष्}}$ दोनों धातुओं से निर्वचन किया है।

चनस् —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{चाय्}}$ (पूजानिशामनयो) + असुन् प्रत्यय, नुट् का आगम तथा धातु को ह्रस्व (चायेरन्ने ह्रस्वश्च, उ० सू० ४/२०५) यकारलोप, आद्युदात्त। जबकि

गैल्डनर ने $\sqrt{\text{कन्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{चन्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

चन्द्र —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{चन्द्र}}$ (चदि आह्लादने, दीप्तौ च) + रक् (स्फायिताञ्चि०, उ० सू० २/१३), प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त — चन्दति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्र। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{चन्द्र}}$ (कान्तिकर्मा), चारु + $\sqrt{\text{द्रम्}}$, चिर + $\sqrt{\text{द्रम्}}$, $\sqrt{\text{चम्}}$ (अदने) + $\sqrt{\text{द्रम्}}$ धातुओं से निर्वचन किया है।

चन्द्रमस् —

सायणाचार्य ने चन्द्र + $\sqrt{\text{मा}}$ + असि प्रत्यय (चन्द्रे मो डित्, उ० सू० ४/२३३), चन्द्रमाह्लादन मिमीते निर्मिमीते इति चन्द्रमा, पूर्वपदप्रकृतिस्वर (दासीभारादित्वात्)। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{चाय्}}$ + $\sqrt{\text{द्रम्}}$, चन्द्र + $\sqrt{\text{मा}}$, चन्द्र + मान आदि निर्वचन किया है।

चक्षुस्	—	ऋग्वेद	१/२२/२०, ३/२६/७
चनस्	—	ऋ०	१/३/६
चन्द्र	—	ऋ०	१/५२/३
चन्द्रमस्	—	ऋ०	१/२४/१०

चर्षणि —

सायण ने $\sqrt{\text{कृष्}}$ (आकर्षणे, विलेपने) अनि प्रत्यय तथा धातु के आदि को चकारादेश (कृषेरादेश्च च उ० सू० २/१०४) प्रातिपदिकस्वर से अन्तोदात्त। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{चाय्}}$ धातु से निष्पन्न माना है। जबकि

वररूचि ने $\sqrt{\text{चाय्}} + \sqrt{\text{ऋष्}}$ धातुओ से निष्पन्न माना है। जबकि

देवराजयज्वा के अनुसार भट्टभास्कर 'आकर्षन्ति वशीकुर्वन्ति अर्थकर $\sqrt{\text{कृष्}}$ धातु से ही निष्पन्न मानते हैं। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन $\sqrt{\text{चर्}}$ धातु से निष्पन्न मानते हैं।

चिकितानः —

सायण ने $\sqrt{\text{कित्}} + \text{लिट्} + \text{कानच्}$ (लिट् कानज्वा, पा० ३/२/१०६) व्युत्पत्ति की है। जबकि

गैल्डनर ने $\sqrt{\text{चित्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

छन्दस् —

सायण ने $\sqrt{\text{छद्}}$ (सवरणे) धातु से व्युत्पत्ति की है। सायण ने प्रत्यय का सङ्केत नहीं किया है।

स्कन्दस्वामी छन्दस् को कान्तिवचन मानते हैं। ब्राह्मणों में $\sqrt{\text{छद्}}$ (सवरणे—छादन) से निर्वचन किया गया है।

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{छादय्}}$ (सवरण) से निर्वचन किया है। स्कन्द छद् को व्याप्त्यर्थ बताते हैं। जबकि

वैयाकरण $\sqrt{\text{चदि}}$ (आह्लादने) + असुन् प्रत्यय, धातु के आदि को छकारादेश, चन्दति आह्लादयति वैदिकान् इति छन्द। जबकि

भोज तथा दुर्गसिंह ने $\sqrt{\text{छद्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{छन्द}}$ धातु से निष्पन्न माना है।

चर्षणि	—	ऋग्वेद	१/७/६
चिकितान	—	ऋ०	३/१८/२
छन्दस्	—	ऋ०	१/६२/६

छर्दि: —

सायण ने √छृद (उच्छृदिर् दीप्तिदेवनयो) + इसि प्रत्यय (अर्चिशुचिहुसृपिच्छदिछादिभ्य इसि, उ० सू० २/१०६) लघूपधगुण, छृद्यते दीप्यते सुवर्णादिभिर्धनै प्रकाश्यते इति छर्दि । प्रत्यय स्वर । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √छद् धातु से व्युत्पत्ति की है ।

जगत् —

सायण ने दो व्युत्पत्तियों दी है—

१ √गम् (गतौ) + अति तथा शतृवद्भाव (वर्तमाने पृषद्बृहन् महज्जगच्छतृवच्च, उ० सू० २/८४), निपातन से द्विर्वचन तथा मकारलोप, गच्छतीति जगत्, आद्युदात्त (अभ्यस्तांनामादि, पा० ६/१/१८६) ।

२ √गम् (गतौ) + क्विप् प्रत्यय तथा द्वित्व (द्युतिगमिजहातीना द्वे च, वार्तिक पाणिनि ३/२/११८), अनुनासिक लोप (गम क्वौ, पाणिनि ६/४/४०), अभ्यास आद्युदात्त । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √गा धातु से निष्पन्न माना है ।

जठर —

सायण ने √जन् (प्रादर्भावे) + अर प्रत्यय तथा धातु को ठकार अन्तादेश (जनेररठश्च, उ० सू० ५/३६), जनयतीति जठरम् उदर कठिन च, प्रत्यय स्वर । जबकि

यास्काचार्य ने जग्ध √अद् + √धृ, जग्ध (√अद्) + धा धातु से निष्पन्न माना है ।

जरा —

सायण ने √जृ (जृष् वयोहानौ) + अङ् प्रत्यय (षिदिभदादिभ्योऽङ् ३/३/१०४), गुण (ऋदृशो ङि गुण, पा० ७/४/१६), जर + टाप् स्त्री-प्रत्यय (अजाद्यतष्टाप्, पा० ४/१/४), प्रत्यय का आदि उदात्त (आद्युदात्तश्च पा० ३/१/३) । जबकि

यास्काचार्य ने √जृ (स्तुतौ) धातु से निर्वचन किया है । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √जर् धातु से व्युत्पत्ति की है ।

छर्दि	—	ऋग्वेद	१/४८/१५
जगत्	—	ऋ०	१/१०१/५
जठर	—	ऋ०	३/३६/१४
जरा	—	ऋ०	१/२७/१०

जरित् —

सायण ने $\sqrt{\text{जृष्}}$ (वयोहानौ) + तृच् , इट् का आगम्, अन्तोदात्त। ऋग्वेद सहिता मे यह धातु स्तुति और वयोहानि के अर्थो मे प्रयुक्त है। विश्वामित्र ऋषि ने $\sqrt{\text{जृ}}$ के साथ कर्त्ता के रूप मे जरित् का प्रयोग किया है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{गृ}}$ > गरित् > जरित् निर्वचन किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{जृ}}$ (अर्चतिकर्मा) से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{जर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

जिह्वा. —

सायण ने $\sqrt{\text{लिह}}$ (आस्वादने) + वन् प्रत्यय निपातित (शेवायह्वाजिह्वाग्रीवाप्वामीवा , उ० सू० १/१४०), लकार जकार मे परिवर्तित, गुण का अभाव, व्यत्यय से अन्तोदात्त व्युत्पत्ति की है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{ह्वे}}$ (स्पर्धाया शब्दे च) से निर्वचन किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{लिह}}$ + व, $\sqrt{\text{ह्वे}}$ + यङ् + क, $\sqrt{\text{हु}}$ + यङ् + क आदि निर्वचन किया है।

वैयाकरणो मे दशपादी तथा भोज ने भी $\sqrt{\text{लिह}}$ धातु से ही व्युत्पत्ति की है— 'लिहन्ति अनया रसान'। जबकि

श्वेतवनवासी ने $\sqrt{\text{जीव्}}$ (प्राणधारणे) से व्युत्पत्ति की है। जबकि

दुर्गसिंह ने $\sqrt{\text{हा}}$ (त्यागे) + क्त प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है।

तुर —

सायण ने दो व्युत्पत्तियों दी है—

१ $\sqrt{\text{तुर्}}$ (त्वरणे) + क प्रत्यय (इगुपधज्ञाग्रीकिर क , पा० ३/१/१३५)।

२ $\sqrt{\text{तुर्व}}$ (हिसार्थक) + अच् प्रत्यय (पचादि), छान्दस वलोप। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{त्वर्}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

जरित्	—	ऋग्वेद	१/३८/५
जिह्वा	—	ऋ०	३/२०/२
तुर	—	ऋ०	१/१८/२

स्कन्दस्वामी ने $\sqrt{\text{त्वर्}}$, $\sqrt{\text{तुर्व}}$, तु + $\sqrt{\text{रिष्}}$ धातुओं से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{तुर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

रॉथ महोदय ने $\sqrt{\text{तु}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

तुर्वणि —

सायण ने $\sqrt{\text{तुर्वी}}$ (हिसार्थ) + अनि (औणादिक) प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। जबकि

यास्क ने तूर्ण + $\sqrt{\text{वन्}}$ धातु से निर्वचन किया है।

देवराजयज्वा ने भी तूर्ण + $\sqrt{\text{वन्}}$ (सभजन) + इन् (इन सर्वधातुभ्य, उ० सू० ४/११४) > तूर्णवनि > तुर्वणि—तूर्ण वनोति सभजते तूर्णवनि। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{तुर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

तुविग्रि —

सायण ने तुवि + $\sqrt{\text{गृ}}$ शब्दे + कि प्रत्यय (औणादिक) से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{गिर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

तृण —

सायण ने $\sqrt{\text{तृह}}$ (हिसायाम्) + वनन् प्रत्यय तथा हकार लोप (तृहे वनन् हलोपश्च, उ० सू० ५/७), कित होने से गुण का अभाव, तृह्यते तद् गवादिभिरिति तृणम्, नित्स्वर ये व्युत्पत्ति की है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{तृद्}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

श्वेतवनवासी के अनुसार $\sqrt{\text{तृण}}$ (अदने) + क प्रत्यय (इगुपधलक्षण) से भी तृण की सिद्धि सम्भव है, परन्तु स्वर सिद्धि के लिए पुनर्वचन आवश्यक है।

तोकसाति —

सायण ने तोक + साति (< सन् (षणु दाने), दीयतेऽस्मिन्नपत्यमिति तोकसातिः) व्युत्पत्ति की है। परन्तु

यास्काचार्य ने तोक < $\sqrt{\text{तृद्}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

तुर्वणि	—	ऋग्वेद	१/५६/३
तुविग्रि	—	ऋ०	२/२१/२
तृण	—	ऋ०	३/२६/६
तोकसाति	—	ऋ०	१०/२५/६

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{तुद}} + \text{घ}$, साति $< \sqrt{\text{स्तु}} + \text{क}$, $\sqrt{\text{तु}}$ (सोत्र धातु) से व्युत्पत्ति की है। जबकि ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{तुच्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की सम्भावना की है।

त्वष्ट —

सायण ने दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं —

१ $\sqrt{\text{त्वक्ष}}$ (तनूकरणे) + तृन् प्रत्यय (औणादिक) ककारलोप (स्को सयोगाद्योरन्ते च, पा० ८/२/२६), ष्टुत्व, आद्युदात्त।

२ $\sqrt{\text{त्विष्}}$ (दीप्तौ) + तृन् निपातित (नप्तृनेष्ट्, उ० सू० २/६६)। जबकि

यास्काचार्य ने तूर्ण + $\sqrt{\text{अश}}$, $\sqrt{\text{त्विष्}}$ (वृद्धयर्थ), $\sqrt{\text{त्वक्ष}}$ (करोतिकर्मा) आदि विभिन्न धातुओं से निर्वचन किया है।

दंसुजूत —

सायण ने दसु + जूत, दसु $< \sqrt{\text{दम्}}$ (उपशमे) + विच् प्रत्यय पूर्वपदप्रकृतिस्वर (तृतीया कर्मणि, पा० ६/२/४८)। जबकि

गैल्डनर ने $\sqrt{\text{दम्}} + \text{सु}$ प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने जूत $< \sqrt{\text{जु}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

दधीच. —

सायण ने दधि + $\sqrt{\text{अञ्च}}$ + क्विन् + डस्, षण्ठी एक वचन, विभक्ति उदात्त (अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम्, पा० ६/१/१७०)। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{ध्वै}} + \sqrt{\text{अञ्च}}$ धातुओं से निर्वचन किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने ध्यान + $\sqrt{\text{अञ्च}}$ + क्विन् —पृषोदरादि होने से ध्यान को दधि भाव। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने दधि + $\sqrt{\text{अच्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

रॉथ महोदय ने सायणाचार्य की व्युत्पत्ति का अनुसरण किया है।

त्वष्ट	—	ऋग्वेद	१/१३/१०
दंसुजूत	—	ऋ०	१/१२२/१०
दधीच	—	ऋ०	१/८४/१३

दुर्गृभिश्वनः —

सायण ने दुर् + √ग्रह (उपादाने) + अश (व्याप्तौ), पृषोदरादि । इस प्रकार व्युत्पत्ति की है । जबकि

स्कन्दस्वामी ने दुर्गृभि (दुर्ग्रहवचन) + शु + अन् + डस्, षण्ठी एकवचन, दुर्गृभि श्वा क्षिप्रप्रश्वास यस्य स दुर्गृभिश्वा शु अनन तस्य दुर्गृभिश्वन । दुर्गृभि < दुर् + √ग्रह + इन् (औणादिक), सम्प्रसारण (ग्रहिज्या०, पा० ६/१/१६), हकार के स्थान पर भकार (ह्रग्रहोर्भश्छन्दसि, वार्तिक पाणिनि ८/२/३१) आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७) समास में गति स्वर (गति०, पा० ६/२/१३६) । जबकि

ग्रासमैन ने गृभि < √ग्रभ् धातु से निर्वचन किया है ।

धायसे —

सायण ने दो व्युत्पत्तियों दी है —

१ धायस् = < √धा + असुन् (वहिहाधाज्यश्छन्दसि, उ० सू० ४/२६), युक् का आगम (आतो युक् चिण्कृतो, पा० ७/३/३) ।

२ √धेट् (पाने) धातु से व्युत्पत्ति की है ।

स्कन्दस्वामी ने भी √धेट् पाने धातु से ही व्युत्पत्ति की है । जबकि

गैल्डनर महोदय ने √धी धातु से व्युत्पत्ति की है । जबकि

ग्रासमैन महोदय ने √धा धातु से निर्वचन किया है ।

पपुरि —

सायण ने √पृ + किन् प्रत्यय (आदृगमहन०, पा० ३/२/१७१), कित्करणसामर्थ्य से गुण (ऋच्छत्यृताम्, पा० ७/४/११) का अभाव, उत्त्व (उदोष्ठ्य पूर्वस्य, पा० ७/१/१०२), नित् होने से आद्युदात्त । ऋग्वेद-सहिता में √पृ से ही इसकी व्युत्पत्ति अभीष्ट होती है । जबकि

यास्काचार्य ने √पृ तथा √प्री दोनों धातुओं से व्युत्पत्ति की है । जबकि

गैल्डनर ने √पृ धातु से तथा ग्रासमैन ने √पर अथवा √पुर धातु से व्युत्पत्ति की है ।

दुर्गृभिश्वन	—	ऋग्वेद	१/५२/६
धायसे	—	ऋ०	१/३१/१३
पपुरि	—	ऋ०	१/४६/४

परिज्मन् —

सायणचार्य ने तीन व्युत्पत्तियों दी है —

१ परि + √अज् (गतिक्षेपणयो) + मनिन् (अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, पा० ३/२/७५) छान्दस अकारलोप आमन्त्रित निघात, अन्यत्र नित् होने से आद्युदात्त इस प्रकार व्युत्पत्ति की है।

२ परि + √अज् + मनिन् निपातन से (श्वन्नुक्षन्, उ० सू० १/१४६)।

३ परि + √अज् + कनिन् (उ० सू० १/१४६)। जबकि

स्कन्दस्वामी ने √अज् (गतौ) धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

श्वेतवनवासी ने परि + √ज्वर + कनिन् धातु को ज्मादेश यह व्युत्पत्ति देते हैं। जबकि

उज्ज्वलदत्त परिज्वा रूप मानते हैं, परन्तु **पेरूसूरि** इसे उचित नहीं मानते। जबकि

दशपादी ने परि + √जन् (प्रादुर्भावे) + कनिन्, प्रत्यय परि का उपधा लोप, तथा 'म' अन्तादेश। जबकि

रामभद्रदीक्षित ने परि + √जस् (जसि प्रादुर्भावे से व्युत्पन्न मानते हैं)। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार **ग्रासमैन** ने परि + √गम् धातु से व्युत्पत्ति की है।

पर्जन्य —

सायणाचार्य ने यास्क की व्युत्पत्ति उद्धृत कर दी है — √तृप्, आद्यन्तविपर्यय द्वारा > √पर्त् + जन्य, पर + √जि, पर + √जन्, प्र + √अर्ज् (< √ऋज्)। जबकि

स्कन्दस्वामी ने यास्क के निर्वचनो को स्पष्टता दी है —

१ पर्त् (< तृप्) + जन्य < जन + य (हितार्थ में नामकरण)।

२ √पर्त् + जन् + य, हितार्थ में तर्पयिता चासौ जन्यश्चेति।

३ पर + √जि + न्य प्रत्यय, पर के अकार का लोप।

४ पर + √जन् + य, नामकरण।

५ प्र + √अर्ज् + न्य प्रत्यय, प्र का रेफलोप, अकारद्वय का पररूप।

परिज्मन् — ऋग्वेद १/६/६, ५/१०/५

पर्जन्य — ऋ० ५/८३/१

वररूचि ने $\sqrt{तृप्}$ + जन्य से आद्यन्तविपर्यय तथा तकारलोप द्वारा व्युत्पन्न माना है। जबकि

शौनक ने प्र + $\sqrt{अर्ज}$ से व्युत्पत्ति दी है। जबकि

क्षीरस्वामी $\sqrt{पृष्}$ (सेचने) से व्युत्पन्न माना है। उणादि वृत्तिकारो मे इस शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर पर्याप्त मतभेद है।

उज्ज्वलदत्त $\sqrt{पृष्}$ (सेचने से) निपातित मानते है। जबकि

श्वेतवनवासी $\sqrt{अर्ज}$ (आर्जने) + अन्य प्रत्यय तथा धातु को पुट् का आगम कर व्युत्पत्ति देते हैं। जबकि

दशपादी ने परि + $\sqrt{वृष्}$ (सेचने) + अन्य प्रत्यय तथा परि + $\sqrt{गर्ज}$ + अन्य प्रत्यय निपातन से, परिवर्षति परिगर्जति वा पर्जन्य व्युत्पत्ति करते है। जबकि

दण्डनाथ नारायण ने $\sqrt{पु}$ + क्यप् तथा जुट् का आगम करके व्युत्पत्ति की है। जबकि

दुर्ग सिंह ने $\sqrt{पृच्}$ (सम्पर्क) + अन्य प्रत्यय निपातन से। जबकि

भट्टोजिदीक्षित $\sqrt{पृषु}$ (सेचने) + ष > ज, से व्युत्पन्न करते है।

पर्फटीका —

सायण ने तीन व्युत्पत्तियों दी है —

१ $\sqrt{फल}$ (जिफला विशरणे) + ईक प्रत्यय निपातित (पर्फटीकादयश्च, उ० सू० ४/२०)।

२ $\sqrt{पृ}$ (पालनपूरणयो) + ईकन्, निपातित।

३ $\sqrt{फर्व}$ (पूरणार्थ)। जबकि

वेङ्कटमाधव $\sqrt{फर्}$ (फरिर्गमनकर्मा) से व्युत्पन्न मानते है। जबकि

उज्ज्वलदत्त ने $\sqrt{स्फुट्}$ (स्फुरणे), धातु व पर्फरादेश इस प्रकार व्युत्पत्ति की है। जबकि

श्वेतवनवासी ने $\sqrt{फल}$ (निष्पत्तौ) + ईकन्, धातु को पर्फराभाव इस प्रकार व्युत्पत्ति की है। जबकि

पेरूसूरि ने $\sqrt{स्फुट्}$, $\sqrt{फल}$, $\sqrt{पर्व}$ तथा $\sqrt{वृ}$ धातुओ से निपातनात् व्युत्पत्ति की है।

पृश्निगुम् —

सायणाचार्य ने पृश्नि + गो, पृश्नयो नानावर्णा गावो यस्य स तथोक्त, गो को ह्रस्व (गोस्त्रियोरूपसर्ज नस्य,

पा० १/२/४८)। जबकि

पर्फटीका — ऋग्वेद १०/१०६/६

पृश्निगुम् — ऋ० १/११२/७

यास्काचार्य ने पृश्नि का निर्वचन प्र + √अश्, प्र + √स्पृश् धातुओ से किया है। जबकि

श्वेतवनवासी ने √पृष् (सेचने) + नि प्रत्यय, शकार अन्तादेश तथा गुण का अभाव निपातन से (घृणिपृश्निपार्ष्णिभूर्णि, उ० सू० ४/५४) जबकि

दशपादी वृत्तिकार √स्पृश (सस्पर्शने) से व्युत्पत्ति देते हैं।

प्रेणिम् —

सायणाचार्य ने √प्रेण् (गतिप्रेरणश्लेषणेषु) + इ प्रत्यय (औणादिक) से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √प्री धातु से व्युत्पत्ति की है।

फर्वरेषु —

सायण ने √फर्व् (पूरणार्थक) + रन् प्रत्यय (औणादिक) से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने √फर् धातु से व्युत्पत्ति की है।

भूर्णि —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्तियों दी हैं—

१ √भृ (भरणे) + नि प्रत्यय, गुणाभाव तथा ऊकार निपातन से (घृणिपृश्निपार्ष्णिभूर्णि, उ० सू० ४/५४) व्युत्पत्ति की है।

२ √भृ (भये) + क्तिन् प्रत्यय कर्ता मे (कृत्यल्युटो बहुलम्, पा० ३/३/११३), उत्त्व (उदोष्ठ्यपूर्वस्य, पा० ७/१/१०२), दीर्घ (हलि च, पा० ८/३/७७) निष्ठावद्भाव (ऋकारत्वादिभ्य क्तिन्, निष्ठावद्भवति, वा० पा० ८/२/४४) होने से नत्व, आद्युदात्त इस प्रकार व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √भुर् धातु से व्युत्पत्ति की है।

मख —

सायण ने √मह् (पूजायाम्) + ख प्रत्यय तथा हलोप (महेश्च, उ० सू० ५/२३) मह्यते पूज्यते सर्वैरिति मख, अन्तोदात्त (खान्तस्याश्मादे, फि० ६) वचन सामर्थ्य से। जबकि

वेङ्कटमाधव ने √मह् (दानकर्मा) धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने √मख् धातु से व्युत्पत्ति की है।

प्रेणिम्	—	ऋग्वेद	१/११२/१०
फर्वरेषु	—	ऋ०	१०/११६/२
भूर्णि	—	ऋ०	१/५५/७
मख	—	ऋ०	३/३४/२

मातरिश्वन् —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्तियों दी है —

१ मातृ + डि + √श्वस् (प्राणने) + कनिन् प्रत्यय निपातित (श्वन्नुक्षन्०, उ० सू० १/१४६) निर्माण—हेतुत्वात् माता, मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति प्राणतीति मातरिश्वा वायु ।

२ मातरि + √अस् (गतिदीप्यादानेषु) + ड्वन् प्रत्यय (औणादिक) सायण की व्युत्पत्ति यास्क से प्रभावित है। जबकि

यास्काचार्य ने मातरि + आशु + √अन् (प्राणने) निर्वचन किया है। जबकि

वैयाकरण मातरि + √शिव (टुओशिव गतिवृद्धयो) + कनिन्, टिलोप, तथा विभक्ति का अलुक् निपातन से, व्युत्पत्ति देते हैं। जबकि

स्कन्दस्वामी ने √श्वस् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने मातरि + √शु धातु से व्युत्पत्ति की है।

मूर्धा —

सायणाचार्य ने √मुह् (वैचित्ये) + कनिन् प्रत्यय, उपधादीर्घ, धकार अन्तादेश तथा अन्त्य से पूर्व को रेफ निपातित। जबकि

यास्काचार्य ने मूर्त + √धा धातु से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √मुर् धातु से व्युत्पत्ति की है।

यह्वस्य —

सायणाचार्य ने √या (प्रापणे) वन् प्रत्यय, हुक् का आगम तथा धातु को ह्रस्व—(शेवयह्वजिह्वाग्रीवाप्यामीवा, उ० सू० १/१४०), यान्त्यनेनेति यह्वोऽग्नि, व्यत्यय से अन्तोदात्त जबकि

यास्काचार्य ने √या + √ह्वे धातु से निर्वचन किया है। जबकि

भोज ने √यस् (प्रयत्ने) + क्वन् प्रत्यय, हकार अन्तादेश यह व्युत्पत्ति की है। जबकि

मातरिश्वन्	—	ऋग्वेद	१/३१/३
मूर्धा	—	ऋ०	१/५६/२
यह्वस्य	—	ऋ०	३/२८/४

महादेव वेदान्ती ने √यज् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

देवराजयज्वा ने √यज्, √यस्, √या + √ह्वे धातुओं से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √यह धातु से व्युत्पत्ति की है।

रक्षस् —

सायणाचार्य ने रक्षस् पद की तीन व्युत्पत्तियाँ दी हैं —

१ √रक्ष् (पालने) + असि प्रत्यय, अपादान में (औणादिक अथवा भीमादित्वात्, पा० ३/४/७४), रक्षितव्यमस्मादिति रक्ष ।

२ √रक्ष् + असुन् करण में (असुन्, उ० सू० ४/१६४), रक्षत्यनेनेति रक्षोबलम् ।

३ √क्षर् + णिच् + असि प्रत्यय, णिलोप, धातु का वर्ण विपर्यय, रक्षस्, प्रत्यय स्वर । जबकि

ब्राह्मण ग्रन्थों में √रक्ष् (घेरा डालना) से इसका निर्वचन अभीष्ट है। जबकि

यास्काचार्य ने √रक्ष् रहस् + √क्षण्, रात्रि + √नक्ष् आदि विभिन्न धातुओं से निर्वचन किया है।

रण्व —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

१ √रव् (गत्यर्थ) + अच् बाहुलक (नन्दिग्रहि०, पा० ३/१/१३४), रण्वति रण्व्यते प्राप्यते यज्ञान् गच्छन्तीति रण्व, नुमागम (इदितो नुम्हातो, पा० ७/१/५८), चित्स्वर (पा० ६/१/१६३) ।

२ √रव् + क प्रत्यय कर्म में, इदित् होने से नुमागम। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √रण् धातु से निर्वचन किया है।

रथ —

सायणाचार्य ने रथ पद की दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं—

१ √रम् (क्रीडायाम्) + क्थन् प्रत्यय (हनिकुषिनीरमिकाशिभ्य क्थन्, उ० सू० २/२) कित् होने से मकारलोप (उनुदात्तोपदेश, पा० ६/४/३७), इट् प्रतिषेध (एकाच् उपदेशेऽनुदात्तात्, पा० ७/२/१०) रमन्तेऽस्मिन्निति रथ, आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७) ।

रक्षस्	—	ऋग्वेद	१/३५/१०
रण्व	—	ऋ०	१/६५/३, १/६६/२, ३/२६/१, ३/६१/५
रथ	—	ऋ०	१/६/२, ३/११/५

२ $\sqrt{\text{रह}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

गोपथ ब्राह्मण में $\sqrt{\text{रस्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की गयी है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{रह}}$ (गतिकर्मा) $\sqrt{\text{स्थिर्}}$ (विपर्यय से) $\sqrt{\text{रप्}}$, $\sqrt{\text{रस्}}$, $\sqrt{\text{रम्}}$ + $\sqrt{\text{स्था}}$ आदि विभिन्न धातुओं से निर्वचन किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने $\sqrt{\text{रह}}$ धातु से ही व्युत्पन्न किया है। जबकि

पाणिनि तन्त्र में $\sqrt{\text{रम्}}$ धातु से ही व्युत्पत्ति अभीष्ट है। सायण की दूसरी व्युत्पत्ति यास्क पर आधारित है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{अर्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

रिशदसः —

सायण ने दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं —

१ रिश + अदस्, रिस् < $\sqrt{\text{रिश्}}$ (हिसायाम्) + क प्रत्यय (इगुपधज्ञाप्र्रीकिर क, पा० ३/१/१३५), रिशन्ति हिसन्तीति रिशा शत्रव । अदस् < $\sqrt{\text{अद्}}$ (भक्षणे) + असुन् प्रत्यय (सर्वधातुभ्योऽसुन्, उ० सू० ४/१६४) आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७) रिशान् अदन्तीति रिशदस कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर से नित्स्वर शेष रहता है । शेष निघात होने पर सवर्णदीर्घ उदात्त ही होता है (एकादेश उदात्तेनोदात्त, पा० ८/२/५)

२ $\sqrt{\text{रिश्}}$ + शतृ < रिशत् + $\sqrt{\text{अस्}}$ (क्षेपणे) + क्विप्, व्यत्यय से पूर्वपद की उपधा को दीर्घ तथा अन्तोदात्त अन्यत्र सायण ने $\sqrt{\text{रिश्}}$ + $\sqrt{\text{दस्}}$ (उपक्षये) से व्युत्पत्ति दी है। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{रिश्}}$ + $\sqrt{\text{दस्}}$ तथा $\sqrt{\text{रिश्}}$ + $\sqrt{\text{अद्}}$ धातुओं से निर्वचन किया है। जबकि

स्कन्द माहेश्वर $\sqrt{\text{रिश्}}$ + $\sqrt{\text{अस्}}$ धातु से ही व्युत्पन्न मानते हैं। जबकि

उव्वट $\sqrt{\text{रिश्}}$ + $\sqrt{\text{दस्}}$ तथा महीधर ने रिश + $\sqrt{\text{दस्}}$, रिशत् + $\sqrt{\text{दस्}}$ तथा रिशत् + अस् से व्युत्पत्ति दी है। जबकि

ग्रासमैन ने रिश् + अदस् < $\sqrt{\text{अद्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

वाश्र —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{वाश्}}$ (शब्दे) + रक् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर तथा ग्रासमैन $\sqrt{\text{वाश्}}$ धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

रिशदस	—	ऋग्वेद	१/२/२, ५/६४/१
वाश्र	—	ऋ०	१/३२/२

वितन्तसाय्य —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्तियों दी है —

१ वि + √तन् (विस्तारे), छान्दसरूप ।

२ वि + √तन्तस् (वृद्ध्यर्थक, हिसा, कण्ड्वादि) + आय्य प्रत्यय कर्त्ता मे (औणादिक) । जबकि स्कन्दस्वामी ने तीन व्युत्पत्तियों की है —

१ वितन् < √तन् (विस्तारे) + √सो अन्तकर्मणि ।

२ वितन् < √तन् विस्तारे + तसाय्य (< तसु उपक्षये) ।

३ वि + √तम् (अभिकाशायाम्) + तन् प्रत्यय कर्त्ता मे, = वितन् + √तस् (उपक्षये) + (आय्य) = वितन्तसाय्य, तसाय्य विगतो यस्य स वितन्तसाय्य । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने वि + √तस् धातु से व्युत्पत्ति की है । जबकि

गैल्डनर ने वि + तमस् से व्युत्पत्ति की है ।

विधु —

सायणाचार्य के अनुसार — वि + √धा (करोत्यर्थे) + कु प्रत्यय (पृभिदिव्यधिगृधिधृषिदृशिभ्य, उ०सू० १/२३) । जबकि

श्वेतवनवासी ने √व्यध् (ताडने) + कु प्रत्यय विधीति विधु व्युत्पत्ति की है । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √विध् धातु से व्युत्पत्ति की है ।

विपश्चितम् —

सायणाचार्य ने विप् + शस् + √चि (चयने) + क्विप्, तुक् का आगम (ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्, पा० ६/१/७१), बाहुलक द्वितीया का अलुक् (तत्पुरुषे कृति बहुलम्, पा० ६/१/१४), विशेषण पातीति विपा वाक्, विपो वाचश्चिनोतीति, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर । जबकि

गैल्डनर ने विप् + √चित् धातु से व्युत्पत्ति की है । जबकि

ग्रासमैन ने विपस् + √चित् धातु से व्युत्पत्ति की है ।

वितन्तसाय्य	—	ऋग्वेद	७/१८/६, ८/७/२२
विधु	—	ऋ०	१०/५५/५
विपश्चितम्	—	ऋ०	३/२६/६

वृकः —

सायणाचार्य ने दो व्युत्पत्तियों दी है —

१ $\sqrt{\text{वृक्}}$ (आदाने) + 'क' प्रत्यय (इगुपधज्ञाप्रीकिर क, पा० ३/१/१३५) वर्कते इति वृक, आद्युदात्त (वृषादीना च, पा० ६/१/२०३)।

२ $\sqrt{\text{वृ}}$ (वरणे) + 'क' प्रत्यय (सृवृभूशुषिमुषिभ्य कित्, उ० सू० ३/४१) कित होने से गुण का अभाव, वृणोतीति वृक। जबकि

यास्काचार्य ने वि + $\sqrt{\text{वृ}}$, वि + $\sqrt{\text{कृ}}$, वि + $\sqrt{\text{क्रम्}}$, $\sqrt{\text{वृज्}}$, वि + $\sqrt{\text{कृन्त्}}$ आदि धातुओं से व्युत्पत्ति की है। जबकि

देवराजयज्वा ने $\sqrt{\text{वृक्}}$, $\sqrt{\text{वृ}}$ $\sqrt{\text{वृज्}}$ (वृणक्ति) आदि धातुओं से निर्वचन किया है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{व्रक्}}$ ($\sqrt{\text{व्रश्च}}$) धातु से निर्वचन किया है।

शवस् —

सायणाचार्य ने $\sqrt{\text{शिव}}$ (गतिवृद्धयो) + असुन् तथा सम्प्रसारण (श्वे सम्प्रसारण च, उ० सू० ४/१६८), गुण, अवादेश, आद्युदात्त (नब्विषयस्यानिसन्तस्य, फि० सू० २६)। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर तथा ग्रासमैन $\sqrt{\text{शू}}$ धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

संस्तिरः —

सायणाचार्य के अनुसार सम् उपसर्ग + $\sqrt{\text{स्तृ}}$ (स्तृञ् आच्छादने) + क प्रत्यय (मूलविभुजादित्वात्, पा ३/२/५) उत्तरपदाद्युदात्त (परादिश्छन्दसि बहुलम्, पा० ६/२/१६६), संस्तिर प्र० ए०। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{स्तिर}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

सत्यः —

सायणाचार्य ने सत् + यत् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। 'सत्सु साधु सत्य' सायण के अनुसार हरदत्त के मत में निपातन से अन्तोदात्त व्युत्पन्न होता है। जबकि

वृक	—	ऋग्वेद	१/१०५/१८
शवस्	—	ऋ०	१/८/५
संस्तिर	—	ऋ०	१/१४०/७
सत्य	—	ऋ०	१/१/५

यास्क ने $\sqrt{\text{अस्}}$ (भुवि) + $\sqrt{\text{इ}}$, सत् + $\sqrt{\text{तन्}}$ धातुओं से सत्य पद का निर्वचन किया है। जबकि देवराजयज्वा साधु तथा अर्ह अर्थ में यत् प्रत्यय द्वारा व्युत्पन्न मानते हैं। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर तथा ग्रासमैन सत् ($<\sqrt{\text{अस्}}$) धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

समुद्र —

सायण ने समुद्र पद की अनेक व्युत्पत्तियों की हैं —

१ सम् + $\sqrt{\text{उन्द}}$ (क्लेदने) + रक् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। कित् होने से नलोप, समास में कृदुत्तरपदस्वर।

२ सम् + उत् + $\sqrt{\text{द्रु}}$ (गतौ) + ड प्रत्यय।

३ सायण ने अन्यत्र $\sqrt{\text{मुद्}}$ (हर्षे) धातु से व्युत्पत्ति दी है। जबकि

ब्राह्मणों में सम् + $\sqrt{\text{द्रु}}$ धातु से निर्वचन मिलता है। जबकि

यास्काचार्य ने सम् + उद् + $\sqrt{\text{द्रु}}$, सम् + अभि + $\sqrt{\text{द्रु}}$, सम् + $\sqrt{\text{उन्द}}$, सम् + $\sqrt{\text{मुद्}}$, सम् + उद (जल) आदि अनेक निर्वचन प्रस्तुत किये हैं। जबकि

वैयाकरण सम् + $\sqrt{\text{उन्द}}$ (क्लेदने) धातु से व्युत्पन्न मानते हैं।

सवितृ —

सायण ने अनुसार $\sqrt{\text{सु}}$ (प्रेरणे) + तृच्, इडागम (आर्धधातुकस्येड्वलादे, पाणिनि की अष्टाध्ययी ७/२/३५), अन्तोदात्त (चित्, पा० ६/१/१६३) सायण की व्युत्पत्ति ब्राह्मण एव निरुक्त से पुष्ट है। जबकि

अहिर्बुध्न्यसहिता में इसे $\sqrt{\text{षु}}$ (प्रेरणे) + $\sqrt{\text{अव्}}$ (गति-कान्ति) + $\sqrt{\text{तृ}}$ (दानकर्मा) इन तीन धातुओं से व्युत्पन्न बताया गया है। जबकि

शौनक ने $\sqrt{\text{षु}}$ (प्रेरणे) धातु से ही निर्वचन किया है।

सस्नि —

सायणाचार्य ने इसकी दो प्रकार से व्युत्पत्ति की है —

१ $\sqrt{\text{स्ना}}$ (शौचे) + किन् प्रत्यय

समुद्र	—	ऋग्वेद	१/१६/८,	३/३६/७
सवितृ	—	ऋ०	१/२२/५,	३/२०/५
सस्नि	—	ऋ०	२/१८/१	३/१५/५ १०/१२०/२

२ $\sqrt{\text{सस्}}$ (षस् स्वप्ने) + निन् प्रत्यय (औणादिक, आद्युदात्त) जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{स्ना}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{सन्}}$ आधु से व्युत्पत्ति की है।

सिनम् —

सायण ने $\sqrt{\text{सि}}$ (बन्धने) + नक् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। सिनाति बध्नाति, सीयतेऽनेनेति वा, व्यत्यय से आद्युदात्त। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार रॉथ तथा गैल्डनर ने $\sqrt{\text{सन्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{सा}}$, $\sqrt{\text{सन्}}$, $\sqrt{\text{सि}}$ इन तीनों धातुओं से सिनम् पद की व्युत्पत्ति की है।

सिन्धु —

सायण ने $\sqrt{\text{स्यन्द}}$ (प्रस्रवणे) + उ प्रत्यय, सम्प्रसारण तथा धकार अन्तादेश (स्यदे सम्प्रसारण धश्च, उ० सू० १/११), 'नित्' (उ० सू० १/६) की अनुवृत्ति कर आद्युदात्त (पा० ६/१/१६७) स्यन्दत इति सिन्धु। जबकि

यास्काचार्य ने $\sqrt{\text{स्यन्द}}$ तथा $\sqrt{\text{सु}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{सिध्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

सुवृक्ति —

सायण ने दो व्युत्पत्ति की हैं —

१ सु + $\sqrt{\text{वृज्}}$ (वर्जने) + क्तिन् प्रत्यय करण मे, व्यत्यय से उत्तरपदान्तोदात्त।

२ सु + $\sqrt{\text{वृज्}}$ + क्तिच् (क्तिच्चत्तौ च सज्ञायाम्, पा० ३/३/१७४), कृत्स्वर से अन्तोदात्त। जबकि

यास्काचार्य ने सु + $\sqrt{\text{वृत्}}$ धातु से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर ने सु + ऋक्ति (< $\sqrt{\text{अर्च}}$), से व्युत्पत्ति की है। जबकि

मैक्समूलर $\sqrt{\text{वृज्}}$ धातु से साफ-सुथरी, निर्दोष, पवित्र स्तुति अर्थ में पर्यवसित मानते हैं। जबकि

सिनम्	—	ऋग्वेद	३/६२/१
सिन्धु	—	ऋ०	१/११/६, ३/३२/१६
सुवृक्ति	—	ऋ०	१/६२/१, ३/५१/१

रौथ महोदय ने सु + √रूच् धातु + क्तिन् प्रत्यय, 'व' का आगम (सु + व् + इतर < सु + इत के सादृश्य पर) कर व्युत्पन्न करते हैं।

सूर्य —

सायण ने दो प्रकार से व्युत्पत्ति की है —

१ √सू (प्रेरणे) + क्यप् प्रत्यय तथा रूट् का आगम निपातित (राजसूयसूर्य० पा० ३/१/११४), कित् होने से गुण का अभाव, पित्स्वर (आद्युदात्त) तथा धातुस्वर।

२ सू (प्रेरणे) + क्रन् (औणादिक) + यत् प्रत्यय (स्वार्थिक), आद्युदात्त (यतोऽनाव, पा० ६/१/२१३)। सायण ने अन्यत्र √सृ तथा सु + √ईर् धातु से भी व्युत्पत्ति की है।

जैमिनीय ब्राह्मण में √सु, √सृ, स्वर्य से व्युत्पत्ति मिलती है। वृहद्देवता में सूर्य को प्रवर्तित करने वाला बताया गया है। जबकि

सूर्य-सिद्धान्त में प्रसूति से सूर्य नाम पडा हुआ माना गया है। जबकि

यास्काचार्य ने √सू, √सृ, सु + √ईर् धातु से निर्वचन किया है। जबकि

पतञ्जलि ने √सु तथा √सृ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

स्कन्द माहेश्वर यास्क के निर्वचन से सहमत होते हुए √सृ से भी व्युत्पन्न मानते हैं।

हव —

सायणाचार्य ने 'हव' पद की तीन व्युत्पत्तियों की है —

१ √हवे (स्पर्धाया शब्दे च) √हु (सम्प्रसारण-बहुलम् छन्दसि, पा० ६/१/३४), √हु + अप् प्रत्यय (ऋदोरप, पाणिनि ३/३/५७)। पित् होने से अनुदात्त, धातुस्वर शेष रहता है।

२ √हवे + अप् (भावेऽनुपसर्गस्य, पाणिनि-३/३/७५) सम्प्रसारण।

३ √हु + अप् प्रत्यय अधिकरण में। जबकि

यास्काचार्य ने √हे (शब्दे) से निर्वचन किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने √हु धातु से निर्वचन किया है।

सूर्य — ऋग्वेद १/३/५

हव — ऋ० १/२/१

हेळ् —

सायण ने हेळ् पद का निर्वचन इस प्रकार किया है— $\sqrt{\text{हेड्}}$ (अनादरे) + क्विप्। हेळ् > हेड् + शस्, द्वि० ब०, सुप् के अनुदात्त होने से धातुस्वर। दो स्वरो के मध्य आने वाला डकार ळकार हो जाता है। (ऋक्प्रातिशाख्य १/५२)। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{हीड्}}$ धातु से व्युत्पत्ति की है।

अश्नवत् —

सायण ने $\sqrt{\text{अश्}}$ धातु + लेट् लकार प्र० पु० एकवचन इस प्रकार, व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन, मैक्डानल, हिटने आदि पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, इस क्रिया का मूल धातु $\sqrt{\text{अश}}$ है जिसके विकार $\sqrt{\text{अश्}}$ से ऐसे रूप बनते हैं। पाद में अतिङन्त पद से परे आने के कारण यह तिङन्त सर्वानुदात्त है।

आगमत् —

सायण के अनुसार— $\sqrt{\text{गम्}}$ के अङ्-लुङ् के अङ्ग से विधिमूलक प्र० पु० एक वचन। जबकि

मैक्डानल इसे विकरण लुग्- लुङ् के अङ्ग से लेट् लकार का रूप मानते हैं।

दीदिविम् —

सायण, यास्क, महीधर प्रभृति भारतीय विद्वान् $\sqrt{\text{दिव्}}$ + कि प्रत्यय तथा लिङ्वद्भाव के द्वारा दीदिवि शब्द की सिद्धि करते हैं।

उणादिसूत्र के अनुसार $\sqrt{\text{दिव्}}$ के द्वित्वयुक्त अङ्ग से परे क्विन् प्रत्यय है और अभ्यास दीर्घ है। जबकि

हिटनी, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स, तथा मैक्डानल आदि पाश्चात्य विद्वान् $\sqrt{\text{दी}}$ 'चमकना' के द्वित्वयुक्त अङ्ग के साथ 'वि' प्रत्यय मानकर दीदिवि का समाधान करते हैं।

हेळ्	—	ऋग्वेद	४/१/४
अश्नवत्	—	ऋ०	१/१/३
आगमत्	—	ऋ०	१/१/५
दीदिविम्	—	ऋ०	१/१/८

रीरधः —

सायण इसे $\sqrt{\text{राध्}}$ ससिद्धौ का लुङ् रूप मानते हैं। जबकि

ग्रासमैन प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार यह $\sqrt{\text{रन्ध}}$ (रन्ध) का लुङ् रूप (म० पु० ए०) णिजन्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह चङ्लुङ् से बना हुआ विधिमूलक है। अतिङत पद से परे आने के कारण यह तिङन्त पद सर्वानुदात्त है।

नावः —

सायण तथा स्कन्द इसे नौ का षष्ठी एकवचन मानते हैं, और इसके साथ पदम् की अनुवृत्ति करते हैं, जबकि

वेङ्कटस्वामी इसे द्वितीया बहुवचन समझते हैं। जबकि

ग्रासमैन और पीटर्सन इसे षष्ठी एकवचन का रूप मानते हैं। प्रसङ्गानुसार यही मत वाक्यार्थ के अधिक अनुकूल है।

दर्शम् —

सायण ने $\sqrt{\text{दृश्}}$ धातु के अङ् लुङ् का अडागमरहित उत्तम पुरुष एकवचन का रूप माना है। पाद के आदि में आने के कारण इस पर उदात्त है। लुङ् का अडागमरहित रूप भूतकालवाचक भी हो सकता है और विधिमूलक भी। अतएव इस बात का निर्णय केवल प्रसङ्गानुसार किया जा सकता है। सायण, वेङ्कट, स्कन्द इत्यादि भारतीय भाष्यकार और ग्रिफिथ, पीटर्सन तथा मैक्समूलर प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् इसे भूतकालवाचक मानते हुए व्याख्यान करते हैं। इसके विपरीत

ग्रासमैन तथा गैल्डनर आदि आधुनिक विद्वान् इसे विधिमूलक मान कर व्याख्यान करते हैं।

जुषत —

सायण के अनुसार जुष् का (लङ् का अडागमरहित) विधिमूलक प्र० पु० एकवचन का रूप है। पाद में अतिङन्त पद से परे आने के कारण यह सर्वानुदात्त है। सायण, ग्रिफिथ, पीटर्सन इसे भूतकाल वाचक रूप समझते हैं। जबकि

स्कन्द, वेङ्कटमाधव, ग्रासमैन तथा गैल्डनर इसे विधिमूलक का रूप मानकर व्याख्यान करते हैं।

रीरध	—	ऋग्वेद	१/२५/२
नाव	—	ऋ०	१/२५/७
दर्शम्	—	ऋ०	१/२५/१८
जुषत	—	ऋ०	१/२५/१८

आ + चके —

सायण ने इसे √कै 'शब्दे' का लिट् लकार का रूप माना है। जबकि

हिटने, मैक्डानल, ग्रासमैन प्रभृति आधुनिक विद्वान् चके को √का (√कन्) धातु का लिट् लकार के उ० पु० एकवचन आत्मनेपद का रूप मानते हैं।

मज्मना —

मज्मन् पद का तृतीया एकवचन का रूप है। परन्तु रॉथ तथा मोनियर-विलियम्स इसे अकारान्त प्रातिपदिक 'मज्मन्' का तृ० ए० वचन क्रियाविशेषण मानते हैं।

सायण मज्मना पद की व्युत्पत्ति √मस्ज् धातु से करते हैं। रॉथ तथा मोनियर-विलियम्स भी सायण की व्युत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। जबकि

ग्रासमैन इस शब्द की व्युत्पत्ति √मह धातु से मानते हुए इस पद का अर्थ महत्ता करते हैं।

शग्मै. —

सायण ने √शम् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग, मैक्डानल एव पीटर्सन प्रभृति पाश्चात्य भाष्यकारों ने √शक् धातु से इस पद की व्युत्पत्ति की है।

शुष्मात् —

सायण, यास्क एव वेङ्कटमाधव ने √शुष् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स तथा मैक्डानल ने √श्वस् धातु से बने शुष् अङ्ग के द्वारा शुष्म की निष्पत्ति की है।

अपधा बलस्य —

सायण अपधा को अपधा का पञ्चमी एकवचन का रूप मानते हैं।

आ + चके —	ऋग्वेद	१/२५/१६	
मज्मना —	ऋ०	१/१४३/२	/
शग्मै —	ऋ०	१/१४३/८	
शुष्मात् —	ऋ०	२/१२/१	
अपधा बलस्य—	ऋ०	२/१२/३	

पीटर्सन अपधा को सप्तमी एकवचन का रूप मानते हैं। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर, मैकडानल आदि विद्वान् अपधा को अपधा का तृतीया एकवचन मानते हैं। गैल्डनर तथा मैकडानल अप + √धा से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं।

दुध. —

वेङ्कटमाधव एव सायण आदि ने दुर् + √धृ धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, मोनियरविलियम्स, हिटने, ग्रिफिथ प्रभृति आधुनिक विद्वान् √दुध् धातु से दुध की व्युत्पत्ति करते हैं।

ग्रासमैन और हिटने आदि आधुनिक विद्वानो का अनुमान है कि √दुध् सम्भवत √धू का द्वित्वयुक्त रूप हो सकता है।

सुवृक्तिभि —

सायण एव यास्क ने √वृज् + क्तिन् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है। जबकि

मैक्समूलर ने भी सु + √वृज् धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

रॉथ, मोनियर-विलियम्स, मैकडानल आदि कतिपय आधुनिक विद्वान् सु + ऋक्ति (√अर्ज् + ति) से इस की व्युत्पत्ति मानते हैं।

गोओपशा —

सायण ने आ + उप + √शी धातु से इसकी व्युत्पत्ति की है। जबकि

रॉथ एव ग्रासमैन ने अव + √पश् 'बोधना' धातु से व्युत्पत्ति की है।

हतम्, अवतम् —

वेङ्कट तथा सायण इन्हे क्रमश √हन् और √अव् धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप मानते हैं। गैल्डनर तथा वेलणकर भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। जबकि

दुध	—	ऋग्वेद	१/१२/१५
सुवृक्तिभि	—	ऋ०	३/६१/५
गोओपशा	—	ऋ०	६/५३/६
हतम्, अवतम्	—	ऋ०	७/८३/१

ग्रिफिथ, पीटर्सन, मैकडानल आदि कतिपय आधुनिक विद्वान् इसे अडागमरहित लङ लकार क रूप मानत हुए भूतकालिक अर्थ मे अनुवाद करते है।

अधि वोचम् —

सायण, गैल्डनर तथा मैकडानल ने $\sqrt{\text{वच्}}$ धातु के अङ् लुङ् के अङ्ग से लोट् मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप माना है। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इसे लङ् लकार माना है जो असमीचीन है।

होतारम् —

होतृ शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे यास्क तथा सायण दोनो का एक ही विचार है क्योंकि दोनो ने $\sqrt{\text{ह}}$ "आह्वान करना" धातु से निर्वचन किया है। जबकि

ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{हु}}$ "होम करना" या $\sqrt{\text{हू}}$ "पुकारना" से इसकी सिद्धि की है।

मोनियर-विलियमस ने भी $\sqrt{\text{हु}}$ "होम करना" धातु से इसकी सिद्धि की है। जबकि

हिटने, रॉथ तथा मैकडानल के इसकी व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{ह्वे}}$ "पुकारना" धातु से की है।

दोषावस्तः —

स्कन्दस्वामी ने इसे सम्बोधन पद माना है। जबकि

सायण व वेङ्कटमाधव ने क्रिया विशेषण माना है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार, मैक्समूलर, ओल्डेनबर्ग, ग्रिफिथ तथा मैकडानल ने भी सम्बोधन पद माना है।

सायण तथा स्कन्दस्वामी ने वस्तु की $\sqrt{\text{वस्}}$ "आच्छादने" धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

उव्वट तथा महीधर ने $\sqrt{\text{वस्}}$ "निवासे" से व्युत्पत्ति की है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारो ने वस्तु की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{वस्}}$ "चमकना" धातु से किया है।

अधि वोचम्	—	ऋग्वेद	७/८३/२
होतारम्	—	ऋ०	१/१/१
दोषावस्त	—	ऋ०	१/१/७

समुद्रिय. —

सायण तथा गैल्डनर ने इसे पष्ठी एकवचन का रूप माना है इसी प्रकार स्कन्दस्वामी ने भी इसे पष्ठी एकवचन का रूप माना है। ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव, रॉथ तथा ग्रिफिथ ने इसे द्वितीया बहुवचन माना है।

यूप. —

सायण ने √यु (मिश्रणे) धातु + 'प' प्रत्यय नित् (कुयुभ्या च, उ० सू० ३/२६), प्रत्यय सन्नियोग से दीर्घ। जबकि

ऐतरेय-ब्राह्मण √यूप (विमोहने) धातु से निर्वचन करता है। जबकि

वैयाकरण √यु धातु से व्युत्पन्न मानते हैं। जबकि

ग्रासमैन ने √युप् धातु से व्युत्पत्ति की है।

दूढ्यः —

सायणाचार्य ने दुर् + ध्यै (चिन्तायाम्) धातु + क्विप् प्रत्यय, सम्प्रसारण, उत्त्व तथा ढत्व दूढ, स्त्रीलिङ्ग में दूढी + शस् यणादेश, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर से अन्तोदात्त, विभक्ति के साथ एकादेश होने पर “शस” को स्वरित।

यास्काचार्य ने भी दुर् + ध्यै धातु से निर्वचन किया है।

पाश्चात्य भाष्यकार गैल्डनर ने दुस् + √धी धातु से व्युत्पत्ति की है। जबकि

वैयाकरणों के अनुसार दुर् + √ध्यै धातु + क प्रत्यय (आतश्चोपसर्गे, पा० ३/१/१३६), धातु को आत्व (आदेच उपदेशेऽशिति, पा० ६/१/४५) = दुर् + √ध्या + क प्रत्यय, धातु के आकार का लोप (आतो लोप इटि च, पा० ६/४/६२), उपसर्ग के रेफ को उत्त्व, सवर्णदीर्घ, धकार को ष्टुत्व से ढकार करने पर दूढ्य पद सिद्ध होता है।

समुद्रिय	—	ऋग्वेद	१/२५/७
यूप	—	ऋ०	१/५१/१४
दूढ्य	—	ऋ०	१/६४/८, ३/१६/२

दूळभ —

सायणाचार्य ने इस पद की दो व्युत्पत्तियों दी है —

१ दुर्दभ < √दभ् (हिसायाम्) धातु + खल् प्रत्यय, रेफ को उत्त्व (दुरो दाशनाशध्यादभेषूत्त्व वक्तव्यम्, वा० पा० ६/३/१०६) तथा उत्तरपदादि को ष्टुत्व — दुर्दभ, दम्भित, दम्भितु हिसितुमशक्य इति ।

२ दुर् + √दह (भस्मीकरणे) धातु + खल् प्रत्यय (ईषद्, पा० ३/३/१२६), बाहुलक उकार का ऊकार, रेफ लोप, दकार को अकार, हकार का भकार, दु खेन दह्यते इति दुर्दहम्, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त (लिति, पा० ६/१/१६६) । जबकि

स्कन्दस्वामी ने √दभ् (वधार्थक) धातु से निष्पन्न माना है । जबकि

ग्रासमैन ने दुस् + √दभ् धातु से व्युत्पत्ति की है । जबकि

टर्नर ने दुष् + √दभ् धातु से व्युत्पत्ति की है ।

वस्तुतः दूळभ < दुर्दभ < दुर् + √दम्भ + खल् प्रत्यय से इस पद की व्युत्पत्ति सङ्गत प्रतीत होती है, परन्तु न्यासकार ने घञ् प्रत्यय से व्युत्पत्ति की है ।

इस प्रकार उपर्युक्त ऋग्वेद के मन्त्रस्थ पदों का व्याकरण की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद के पौरस्त्य एवं पाश्चात्य विभिन्न व्याख्याकारों ने ऋग्वेद के मन्त्रस्थ पदों का भिन्न-भिन्न प्रकृति-प्रत्यय एवं धातुओं के आधार पर भिन्न-भिन्न निर्वचन एवं व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत की हैं ।

चतुर्थ अध्याय

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-
पद्धतियों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

‘विनियोग’ शब्द की व्युत्पत्ति –

‘विनियोग’ शब्द वि और नि उपसर्ग पूर्वक √युजिर्योगे युज् धातु से घञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। ‘विनियुज्यते अनेन इति विनियोग’ अर्थात् जिसके द्वारा विनियोग किया जाता है।

‘विनियोग’ शब्द का अर्थ –

‘विनियोग’ शब्द का अर्थ है मन्त्रों का प्रयोग या उपयोग जिसे अंग्रेजी में Application कहते हैं। ऋषि (Author), छन्द (Meter) एवं देवता (Deity) ये तीन विषय जिसे सूक्त या ऋचा के पूर्व उच्चरित किया जाना आवश्यक माना जाता है, इसको ही विनियोग का विषय माना जाता है या यही विनियोग का विषय है, अर्थात् सूक्त या ऋचा विशेष के प्रयोग को विनियोग का विषय कहा जाता है। लेकिन सूक्त या ऋचा का मन्त्रोच्चार करने वाले को सूक्त या ऋचा के विनियोग (प्रयोग या उपयोग) के विषय में भी स्पष्ट करना होगा, यह तथ्य या ज्ञान शौनक के ऋग्विधान तथा बृहद्देवता में दिया गया है। किसी विशेष बलिदान के अवसर, पर्व, समारोह या सस्कार के लिए पृथक्-पृथक् विशेष सूक्त या ऋचा के विनियोग तदनुसार निश्चित है। देवताओं की प्रशंसा एवं स्तुति का प्रकृति के अनुसार विनियोग निश्चित किए गए हैं परन्तु ये प्रत्येक स्थिति में ऐसा नहीं होता है, चूँकि कालान्तर में सूक्त और ऋचा मन्त्रों के समकक्ष हो गये हैं। मन्त्रशास्त्र के अनुसार मन्त्रों का प्रभाव उनके ध्वनि पर निर्भर करता है न कि उनके शब्दार्थ पर, अतः बहुधा विनियोग पद्यांश या मन्त्र के अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। कुछ ऐसे सङ्केत या चिह्न हैं जिन्हें लिङ्ग कहा जाता है जो विनियोग को निश्चित करते हैं। ब्राह्मण तथा गृह्यसूत्र यह घोषित करते हैं कि किस अवसर पर कौन सा मन्त्र उच्चरित किया जाय। इस प्रकार ये प्रथम विनियोग अर्थात् विनियोग— प्रथा ब्राह्मण काल की देन एवं उपज है। इसके अतिरिक्त ऋग्विधान में अन्य प्रयोगों के विषय में भी उल्लेख है। जैसे— विकित्सकीय उद्देश्य से या सम्मोहन के उद्देश्य से या परिवर्तन या सशोधन के उद्देश्य से या जप या पुनराभ्यास के उद्देश्य से विनियोग का प्रयोग किया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से विनियोग का क्या अर्थ है यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है।

विनियोग-विधि का अर्थ एवं स्वरूप निरूपण –

मीमांसा-दर्शन के प्रकरण ग्रन्थ लौगाक्षिभास्कर कृत “अर्थसङ्ग्रह” के अनुसार विनियोग-विधि का अर्थ एवं स्वरूप निरूपण—

विनियोग विधि –

“अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिर्विनियोग विधि” यथा ‘दध्ना जुहोतीति’।

अर्थात् द्रव्य देवतादि रूप अङ्गो का प्रधान होमादि के साथ सम्बन्ध बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। यथा— 'दध्ना जुहोति' में 'दध्ना' इस तृतीया श्रुति से बोधित दधिरूप अङ्ग का ('अग्निहोत्र जुहोति' इस वाक्य से बोधित) अग्निहोत्र रूप प्रधान अर्थात् अङ्गी के साथ सम्बन्ध का विधान करता है, अतः 'दध्ना जुहोति' यह विनियोगविधि है और 'दधि' से होम की भावना करे यह बोध होता है।

द्रव्य, देवता, क्रियादि रूप अङ्गो का तत्-तत् वाक्यो द्वारा विधान होता है। जहाँ कर्मों में एक ही की प्रधानता है उसका विधायक वाक्य भी एक ही होता है और जहाँ विविध कर्मों का प्राधान्य है वहाँ उनके विधायक वाक्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः अङ्ग एव अङ्गी या शेषशेषिभाव का सम्बन्ध प्रतिपादन ही विनियोगविधि की सज्ञा से अभिहित होता है। वस्तु, द्रव्य, देवता, यजमान, ऋत्विज, अग्नि, आहुति तथा छोटी-मोटी अवान्तर क्रियाये भी यज्ञ क्रिया अर्थात् अङ्गी के अङ्ग है।

अङ्ग का लक्षण करते हुए सूत्रकार, जैमिनि ने कहा है— 'शेष परार्थत्वात् इति। पर एव अर्थ प्रयोजन यस्य स परार्थ' अर्थात् दूसरे की स्वरूपसिद्धि ही जिसका प्रयोजन हो उसे ही 'शेष' कहेंगे।

'दध्ना जुहोति' वाक्य में 'जुहोति' द्वारा प्रतिपादित होम है, उद्दिष्ट देश में द्रव्य की प्रक्षेपरूपा क्रिया है, और उसका साधक दधि रूप द्रव्य है। इस प्रकार 'दधि' परार्थ होने से होम का अङ्ग हुआ एव होम अङ्गी हुआ। इसी प्रकार 'व्रीहिभिर्यजेत' अर्थात् यागोद्देश्य से यवों का विधान होने से 'यव' या व्रीहि का यागाङ्गत्व सिद्ध है। इसी प्रकार 'यजेत स्वर्गकाम' में भी स्वर्गोद्देश्य से याग का विधान होने से याग का स्वर्गाङ्गत्व सिद्ध है।

विनियोगविधि में धात्वर्थ अर्थात् क्रिया का (होम का) अन्वय साध्यत्व रूप में होगा और कहीं-कहीं धात्वर्थ का अन्वय आश्रयरूप में भी किया जाता है। वस्तुतः जिस विनियोगविधि में फल उद्दिष्ट न हो और अधिकार विधि के द्वारा लक्षणाश्रय करके भी फल श्रुत न हो वहाँ धात्वर्थ का अन्वय साध्यरूप में होगा यथा— 'दध्ना जुहोति'। परन्तु धात्वर्थ का अन्वय आश्रयरूप में तब होगा जब साक्षात् या अधिकारी के विशेषण रूप में फल का विधान किया गया हो। यथा—'दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्' में इन्द्रिय रूपी फल का श्रवण होता है, अतः यहाँ धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप में हुआ है। इस विधिवाक्य का अर्थ है दधिकरणत्व से इन्द्रिय रूपी फल की कामना करे। दधिकरणत्व किस आश्रम में रहेगा यह आकाङ्क्षा होने पर समीप श्रुत होम ही आश्रयरूप में अन्वित होगा।

विनियोग-विधि के सहकारी षट् प्रमाण —

विनियोग-विधि के सहकारी अङ्ग एव अङ्गी भाव-बोधक षट् प्रमाण निम्नलिखित हैं —

- १ श्रुति — 'निरपेक्षो रव श्रुति'
- २ लिङ्ग — 'शब्द सामर्थ्य लिङ्गम्'

- ३ वाक्य — 'समभिव्याहारो वाक्यम्'
 ४ प्रकरण — 'उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम्'
 ५ स्थान — 'देशसामान्य स्थानम्'
 ६ समाख्य — 'समाख्या यौगिक शब्द'

इन उपर्युक्त षट् प्रमाणों के सहयोग से विनियोगविधि अङ्गत्व का बोध कराती है। अङ्गत्व परार्थ का दूसरा पर्याय शब्द है और अङ्गत्व का लक्षण है—'परोद्देशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वम्' अर्थात् साध्य स्वर्गादि फल के उद्देश्य से प्रवृत्त पुरुष का कृतिसाध्य या यत्नव्याप्य जो हो उसी को अङ्ग कहते हैं।

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न पौरस्त्य व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन —

सायणाचार्य ने अपने 'वेदार्थप्रकाश' में ऋग्वेद के मन्त्रों की मण्डलानुसारी क्रम में व्याख्या की है।

इन्होंने प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में मण्डल, अनुवाक, सूक्त, ऋषि, देवता एवं छन्द आदि का उल्लेख किया है। इन्होंने मन्त्रों का पदपाठ भी किया है। सायणाचार्य ने मन्त्रों का भाष्य करते समय उसका विनियोग भी लिखा है। सायणाचार्य ने ऋग्वेद के मन्त्रों का भाष्य लिखने से पूर्व प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में विनियोग का उल्लेख किया है। सायणाचार्य के ऋग्वेद के मन्त्रों का विनियोग 'याज्ञिक' है परन्तु सायण ने कुछ मन्त्रों का विनियोग लैङ्गिक किया है। सायण के अधिकांश मन्त्रों का विनियोग याज्ञिक है अर्थात् कर्मकाण्डपरक है। वस्तुतः याज्ञिक विनियोग का अर्थ है वे सभी मन्त्र जिनका प्रयोग यज्ञ की क्रियाओं तथा यज्ञ विधान से सम्बन्धित है अर्थात् याज्ञिक विनियोग में मन्त्रों का प्रयोग यज्ञ-याग एवं कर्मकाण्डों के लिए होता है।

सायण ने अपने ऋग्वेद के भाष्य में कुछ सूक्तों का 'लैङ्गिक' विनियोग किया है। 'लैङ्गिक' पद का अर्थ है— 'शब्द सामर्थ्य लिङ्गम्' अर्थात् शब्द के सामर्थ्य (क्षमता, शक्ति, बल) को लिङ्ग कहते हैं। चूँकि शब्द का प्रयोग लोक में होता है इसलिए 'शब्द सामर्थ्य' को लौकिकता का सूचक माना जा सकता है। लिङ्ग का परोक्ष (अप्रत्यक्ष) अर्थ लोक या लौकिकता से है जिसे हम इहलौकिक भी कह सकते हैं। चूँकि लिङ्ग ही इस लोक (जगत्) में सृष्टि प्रक्रिया को अक्षुण्ण बनाने में सक्षम है इसीलिए लिङ्ग का प्रतीकार्थ 'लौकिक' माना जाता है। अतः जिन मन्त्रों का प्रयोग लोक में होता है उन्हें सायण ने लैङ्गिक कहा है तथा लैङ्गिक विनियोग किया है अर्थात् इस प्रकार के मन्त्रों का प्रयोग लौकिक रूप में किया है याज्ञिक रूप में नहीं किया। इस प्रकार वे मन्त्र जो याज्ञिक या कर्मकाण्ड परक नहीं हैं यज्ञोत्तर हैं उनका प्रयोग लैङ्गिक किया गया है।

सायण ने ऋग्वेद से सम्बद्ध 'आश्वलायन श्रौतसूत्र' एवं गृह्यसूत्र' के आधार पर मन्त्रों का विनियोग किया है, क्योंकि इन्होंने जिन सूक्त के मन्त्रों का याज्ञिक या लैङ्गिक विनियोग किया है उन सभी मन्त्रों का वही विनियोग आश्वलायन गृह्य एवं श्रौतसूत्र में भी प्राप्त है। सायण ने सभी सूक्तों के विनियोग में आश्वलायन श्रौतसूत्र के विनियोग को भी हूबहू उद्धृत कर दिया है, जिससे सायण के विनियोग की सत्यता एवं विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता सिद्ध एवं प्रमाणित हो जाती है अथवा ये कहा जा सकता है कि सायण के विनियोग की वैधता एवं प्रामाणिकता को प्रमाणित करने में बल मिलता है एवं आश्वलायन श्रौतसूत्र एवं गृह्यसूत्र सायणकृत मन्त्र विनियोग के लिए प्रबल साक्षी है।

ऋक्सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के मन्त्रों को देवताओं के स्वरूप एवं कर्म के अनुसार लौकिक एवं अलौकिक रूप में विभक्त किया गया है अर्थात् मन्त्रों का याज्ञिक या कर्मकाण्डपरक तथा लैङ्गिक विनियोग प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रौत एवं गृह्यसूत्र में भी अधिक से अधिक मन्त्रों का याज्ञिक विनियोग है परन्तु कुछ मन्त्रों का लैङ्गिक अर्थात् लौकिक विनियोग भी प्राप्त होता है। जिसका उल्लेख सायण ने अपने विनियोग में भी किया है और उन श्रौतसूत्र के विनियोगों को अक्षरशः उद्धृत भी किया है।

सायण ने यज्ञों की दृष्टि से अपने भाष्यों को लिखा है सायण के अनुसार वेदों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ, कर्मकाण्ड तथा देवताओं का आह्वान करना है, अतः सायण के ऋग्वेदीय मन्त्र विनियोग एवं भाष्य इसी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं तथा ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्रों का याज्ञिक विनियोग किया है। इसीलिए पाश्चात्य भाष्यकारों ने सायण को 'याज्ञिक भाष्यकार' कहा है।

वैसे तो सायण ने आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकार के अर्थ तथा विनियोग किये हैं जिनमें आधिदैविक अर्थात् देवताविशेषपरक विनियोग एवं अर्थों को प्रधानता देकर अपने भाष्य को लिखा है अर्थात् सायण ने याज्ञिक अर्थों एवं कर्मकाण्डों को अपने विनियोग एवं भाष्य में प्रमुखता दी है। चूँकि सायण की दृष्टि याज्ञिक एवं कर्मकाण्डीय अधिक रही है क्योंकि सायण के समय में कर्मकाण्डों का बोलबाला था इसीलिए इनकी व्याख्या-पद्धति में यज्ञपरक विनियोग एवं भाष्य का प्राधान्य है।

परन्तु सायण ने जहाँ अपने विनियोग में मन्त्रों का याज्ञिक विनियोग बहुल रूप में किया है वही अल्प मात्रा में कुछ मन्त्रों का आधिभौतिक अर्थात् भौतिक जगत् से सम्बद्ध लैङ्गिक अर्थात् लौकिक विनियोग भी किया है। जैसे— सायण ने प्रथम मण्डल से सभी सूक्तों का याज्ञिक विनियोग किया है परन्तु अपवादरूपेण प्रथम मण्डल का ३८वाँ सूक्त (मरुत् सूक्त) के मन्त्रों का लैङ्गिक विनियोग किया है। जबकि अन्य मण्डलों में इसका विनियोग याज्ञिक भी किया गया है।

लैङ्गिक विनियोग का यदि सूक्ष्म विभाजन किया जाय तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक (भौतिक) एवं सवादात्मक आदि अनेक विभाग हो सकते हैं। सायण ने द्वितीय मण्डल का ३५वाँ

‘अपानपात्’ सूक्त का लैङ्गिक विनियोग किया है। इसी प्रकार तृतीय मण्डल का ३३वाँ विश्वामित्र-नदी सम्वाद सूक्त का लैङ्गिक विनियोग किया है। चतुर्थ मण्डल का ७वाँ अग्नि सूक्त का विनियोग भी लैङ्गिक है। जबकि प्रथम एव अन्य मण्डलो में अग्नि देवता से सम्बन्धित सूक्त के मन्त्रों का विनियोग याज्ञिक एव कर्मकाण्डपरक है। षष्ठम मण्डल का ४८वाँ सोम सूक्त का विनियोग लैङ्गिक है। जबकि आठवे मण्डल में एव नवम मण्डल जिसको कि पवमान मण्डल भी कहा जाता है इन मण्डलो में सोम सूक्त के मन्त्रों का याज्ञिक विनियोग है, (सोमयज्ञ में)।

इसी प्रकार दशम मण्डल का १५४ वाँ ‘श्रद्धा’ सूक्त एव १६१ वाँ ‘सञ्जनाना’ सूक्त के मन्त्रों का विनियोग भी सायण ने लैङ्गिक किया है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को लैङ्गिक विनियोग के अन्तर्गत हम सामाजिक विनियोग की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इन सूक्तों में समाज के रीति-रिवाज, परम्पराओं एव सस्कारों के अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं एव कुरीतियों तथा दुष्प्रवृत्तियों एव रोगादि का तथा औषधियों का भी वर्णन है। जैसे— ऋग्वेद के दशम मण्डल का ८५वाँ सूक्त विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। दशम मण्डल के १४ तथा १८वाँ सूक्त ‘अन्त्येष्टि या शवसस्कार’ या अग्निदाह के नाम से जाना जाता है। दशम मण्डल का ३४वाँ सूक्त द्यूतकर का विषाद नाम से सुप्रख्यात अक्ष सूक्त है। दशम मण्डल का १६१वाँ एव १६३वाँ सूक्त में राजयक्ष्मा रोग का एव उसके नाशन के उपाय का वर्णन है। १०/१६२ वे सूक्त को रक्षोहा सूक्त कहते हैं, जिसमें राक्षसों के विघ्नो से रक्षा का प्रबन्ध बताया गया है। १०/१६६ वे सूक्त ‘सपत्नघ्न’ सूक्त में शत्रुओं को परास्त करने की भावना का वर्णन है इसके अतिरिक्त १०/५८वे सूक्त का नाम ‘मन आवर्तन’ है जिसमें किसी व्यक्ति के दूरगामी मन को पारावर्तित करने की प्रार्थना है। १०/१६४ वे सूक्त में दुष्ट स्वप्न को दूर करने का वर्णन है १०/११७ में सुकर्म्मों के मूल्यों का वर्णन है इन सभी का सायण ने लैङ्गिक विनियोग किया है।

सम्पूर्ण ऋग्वेद में हमें भौतिक तथा प्राकृतिक तत्त्वों एव नैसर्गिक सम्पदाओं का वर्णन भी मिलता है, जिसे हम लैङ्गिक विनियोग के अन्तर्गत भौगोलिक या प्राकृतिक सूक्त कह सकते हैं—जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, नदी, समुद्र, उषा, रात्रि, पर्वत, पर्जन्य एव वृक्ष, लतादि का वर्णन प्राप्त होता है साथ ही इसमें पशुपक्षियों का वर्णन भी मिलता है जिनमें अश्व, गौ, सर्प, मण्डूक, वन्य पशुओं में सिंह, गज, वृक, वराह, महिष, ऋक्ष, कपि, भेड, अजा, गर्दभ, श्वान आदि तथा पक्षियों में हंस एव चक्रवाक् आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त १०/६७ औषधि सूक्त एव १०/६७ वाँ सूक्त में भी औषधि के नाना प्रकारों तथा रोग निवारण शक्ति की प्रशंसा की गई है।

चूँकि उपर्युक्त सभी का वर्णन भौतिक जड़ जगत् से सम्बन्धित है, अतः इनको भौतिक (लैङ्गिक) विनियोग के अन्तर्गत रखा जा सकता है। सायण ने इन सूक्तों का भी लैङ्गिक विनियोग किया है।

ऋग्वेद के **आर्थिक सूक्तों** का सायण ने लैङ्गिक विनियोग किया है। जैसे १०/३४वाँ **अक्ष सूक्त**। चूँकि ऋग्वेद कालीन समाज का मुख्य कार्य तथा अर्थोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन था, तथा सभी व्यवसायों में सम्भवतः कृषि ही प्रधान थी, इसीलिए अक्ष सूक्त में सभी कर्मों को छोड़कर कृषि करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त ६/११२ वाँ सूक्त में विभिन्न प्रकार के धनोपार्जन के भावों का वर्णन है।

ऋग्वेद के **राजनैतिक सूक्तों** का भी सायण ने लैङ्गिक विनियोग किया है। जैसे १०/१७३, १७४ सूक्त में राजा की प्रशस्ति-स्तुति की गई है ये सूक्त राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय मण्डल में देवराज इन्द्र की महिमा का वर्णन भी प्राप्त होता है। १०/१७३ वाँ सूक्त यह पूरा सूक्त ही राजा के निर्वाचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के ६/६२ सूक्त में समिति में जाने वाले सच्चे राजा का निर्देश उपमानरूपेण किया गया है। ७/८३ सूक्त में पुरोहित की महत्ता का वर्णन है।

ऋग्वेद में कुछ सूक्त मानवीय भावनाओं से उपेत हैं। जिन्हें हम **भावात्मक या भावनात्मक सूक्त** कह सकते हैं, सायण ने ऐसे सूक्तों का विनियोग भी लैङ्गिक ही किया है। यथा— ऋग्वेद के दशम मण्डल का श्रद्धा, मन्यु, काम एवं सञ्जनाना आदि मानवीय भावों से युक्त मन्त्रों का लैङ्गिक विनियोग किया है। इसके अतिरिक्त मनस्, सत्य, वाक् और ज्ञान का भी लैङ्गिक विनियोग किया है।

सायण ने ऋग्वेद के **ऐतिहासिक** अर्थात् सवाद या आख्यान परक सूक्तों का भी लैङ्गिक विनियोग किया है। यथा—

सूक्त में विश्वामित्र-नदी-सम्वाद (३/३३), इन्द्र-मरुत्-सम्वाद (१/१६८-७०), अगस्त्य-लोपामुद्रा-सम्वाद (१/१७६), इन्द्र-वृत्र-युद्ध (२/१२), श्यावाश्व सूक्त (५/६१), मण्डूक सूक्त (७/१०३), इन्द्र-वरुण-सम्वाद (४/१२), त्रिविक्रम पादविक्षेपाख्यान (१/१५४), पुरुरवा-उर्वशी-सम्वाद (१०/६५), यम-यमी-सम्वाद (१०/१०), सोम-सूर्या-सूक्त (१०/८५), सरमा-पणि-सम्वाद (१०/१०८), अक्ष सूक्त (१०/३४), देवगण तथा अग्नि-सम्वाद (१०/८६), वरुण-अग्नि-सम्वाद (१०/५१), इन्द्र-इन्द्रणी-सम्वाद (१०/८६)

इन सभी आख्यानों का सायण ने आशिक अथवा पूर्ण रूप में लैङ्गिक विनियोग किया है।

इसके अतिरिक्त कुछ **दान-स्तुतियाँ** हैं जिनको कि लौकिक मन्त्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यथा—

पाकस्थामा-कौरायण की दान स्तुति (८/३), अभ्यावर्ती चायमान की (६/२७), सावर्णि की दान स्तुति (१०/६२), प्रकण्व की दान स्तुति (८/५५) इसके अतिरिक्त दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन (१०/११७) है।

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में **प्रहेलिकाएँ** भी मिलती हैं जिनको लौकिक मन्त्रों की श्रेणी में रखते हुए सायण ने इनका लैङ्गिक विनियोग किया है—(१/१६४)।

इस प्रकार सायणाचार्य ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विषयो से सम्बद्ध सूक्तों के मन्त्रों का लैङ्गिक विनियोग किया है साथ ही दान-स्तुतियो एवं प्रहेलिकाओं का भी लैङ्गिक विनियोग किया है।

उपर्युक्त सभी लैङ्गिक विनियोग के अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्रों का विनियोग याज्ञिक किया है। इस प्रकार सायण ने ऋग्वेद के अधिक से अधिक मन्त्रों का याज्ञिक विनियोग किया है तथा कुछ मन्त्रों का विनियोग यज्ञेतर अर्थात् लैङ्गिक विनियोग किया है।

सायणाचार्य से पूर्ववर्ती प्राचीन भाष्यकारों में— स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ तथा माधवभट्ट एवं वेङ्कटमाधव आदि ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकारों ने भी ऋग्वेद के मन्त्रों का याज्ञिक विनियोग किया है तथा कुछ अल्प सूक्तों का ही लैङ्गिक विनियोग किया है। चूँकि ये सभी भाष्यकार सायण से पूर्ववर्ती हैं एवम् सुतरा प्राचीन हैं। जबकि सायण इन भाष्यकारों से परवर्ती हैं, अतः सायण ने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकारों की व्याख्यापद्धति एवं विनियोग की परम्परा को अपनाकर अपने भाष्य में कायम रखा है, क्योंकि सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकारों का भाष्य एवं विनियोग याज्ञिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि

वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य धनुष्कयज्वा एवं आनन्दतीर्थ ने भी ऋग्वेद का भाष्य लिखा है एवं वैष्णव सम्प्रदाय के इन भाष्यकारों ने वैदिक मन्त्रों को नारायण अर्थात् विष्णु देवता के लिए विनियुक्त किया है। इनके अनुसार वेद के समग्र मन्त्रों में विष्णु की ही स्तुति की गई है।

‘वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य’ इस गीता वचन में भगवान् श्री कृष्ण ने अपने विषय में कहा है कि ‘समस्त वेद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं, अर्थात् श्रीमद्भागवद्गीता के अनुसार नारायण (विष्णु) की स्तुति वेदों में विद्यमान है।

अतः वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों धनुष्कयज्वा एवं आनन्दतीर्थ का वेदों में भगवान् विष्णु (नारायण) का सर्वत्र प्रतिपादन देखना अनुचित प्रतीत नहीं होता है।

आनन्दतीर्थ अपने भाष्य के प्रारम्भ में स्वयं कहते हैं—

स पूर्णत्वात् पुमान् नाम पौरुषे सूक्त ईरितः।

स एवाखिलवेदार्थ सर्वशास्त्रार्थ एव च॥

अर्थात् ‘नारायण’ पूर्ण है। अतः पुरुष सूक्त में—‘सहस्रशीर्षा पुरुष’ आदि ऋचाओं में वे ही ‘पुरुष’ कहे गये हैं। समस्त वेद तथा शास्त्र का अभिप्राय उसी पूर्ण पुरुष के प्रतिपादन से है। इसी दृष्टि को अपने समक्ष रखते हुए इन वैष्णवाचार्यों ने वैदिक ऋचाओं को विष्णु देवतार्थ विनियुक्त किया है।

आनन्दतीर्थ का दूसरा नाम ‘मध्व’ है। अतः जयतीर्थ के कथनानुसार इस मध्व भाष्य में आधिभौतिक तथा आधिदैविक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक अर्थ का भी सुन्दर प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार आनन्दतीर्थ का ऋग्वेद से सम्बन्धित ‘मध्व’ भाष्य विलक्षणता से पूर्ण है। जबकि

आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तर्गत 'अस्य-वामीय' सूक्त पर अपना भाष्य लिखा है। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का आध्यात्मिक विनियोग एवं अर्थ किया है।

आत्मानन्द जी ने स्वयं अपने भाष्य के अन्त में लिखा है कि 'स्कन्दस्वामी' आदि का भाष्य यज्ञपरक है, निरुक्त अधिदेव परक है, परन्तु यह भाष्य आध्यात्म विषयक है। तिस पर भी मूलरहित नहीं है, इसका मूल विष्णुधर्मोत्तर है"—

“अधियज्ञविषय स्कन्दादिभाष्यम्, निरुक्तमधिदैवतविषयम्, इदन्तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः । अस्य भाष्यस्यमूलं विष्णुधर्मोत्तरम् ।”

इस प्रकार आत्मानन्द ने ऋग्वेद के मन्त्रों का आध्यात्मिक विनियोग किया है, अर्थात् इनके भाष्य में प्रत्येक मन्त्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा है। यह आत्मानन्द के ऋग्वेदीय भाष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जबकि

यास्काचार्य ने ऋग्वेद के मन्त्रों का आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक विनियोग किया है। परन्तु मुख्यतः आधिदैविक विनियोग ही किया है। यास्क के अनुसार इन तीनों विनियोगों से सम्बद्ध अर्थ तीन जगत् से सम्बन्ध रखते हैं और तीनों यथार्थ हैं। प्रत्येक मन्त्र भौतिक अर्थ को बताता है, किसी देवता विशेष को भी सूचित करता है, साथ ही परमेश्वर के अर्थ का भी बोधक है। उदाहरणस्वरूप—‘अग्नि’ शब्द भौतिक अग्नि का बोधक है जिसकी कृपा से इस जगत् का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। ‘अग्नि’ शब्द उस देवता का भी सूचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता है। साथ ही साथ यह ‘अग्नि’ शब्द इस जगत् के नियामक परमेश्वर के अर्थ को भी प्रकट करता है। अग्नि के ये तीनों रूप ठीक हैं और सूक्ष्म विवेचना करने पर अग्नि मन्त्र तीनों रूपों को समभावेन लक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त कही—कही यास्काचार्य ने ऋग्वेद के मन्त्रों का निर्वचनात्मक एवं ऐतिहासिक विनियोग भी किया है। जिसमें इतिहास की कल्पना की गई है तथा देवताओं को ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार किया गया है। यास्क के अनुसार वेद में इतिहास अनुस्यूत है।

निरुक्त के कई स्थानों में “तत्रेतिहासमाचक्षते” आया है। निरुक्त में यास्क ने इषितसेन, शान्तनु, देवापि आदि के इतिहास का उल्लेख किया है। पिजवन पुत्र सुदास, कुशिक पुत्र विश्वामित्र आदि का भी विवरण यास्क ने दिया है। यास्क ने लिखा है—“तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्र गाथा मिश्र भवति”, अर्थात् वेद इतिहासों, ऋचाओं और गाथाओं से युक्त है। अतः इनके मत में वेद में इतिहास है, इसीलिए इन्होंने कुछ सूक्तों के मन्त्रों का ऐतिहासिक विनियोग करते हुए ऐतिहासिक शैली अथवा पद्धति से मन्त्रों की व्याख्या की है। जबकि

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद के मन्त्रों का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विनियोग किया है। महर्षि दयानन्द जी के ऋग्वेदीय भाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। इनके अनुसार वेदों में लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव है। वेदों के सभी शब्द यौगिक तथा योगरूढ हैं, रूढ नहीं यह सिद्धान्त

स्वामी जी की अर्थनिरूपण-पद्धति की आधारशिला है, इसी आधारशिला पर स्वामी जी के भाष्य का भवन खड़ा हुआ है। स्वामी जी के अनुसार इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि जितने भी देवतावाचक शब्द हैं वे यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। स्वामी जी इस प्रकार आध्यात्मिक शैली के मानने वाले हैं।

स्वामी दयानन्द जी का कहना है कि वेदों में वस्तुतः एक ही ईश्वर की स्तुति की गई है अर्थात् ऋग्वेद के सम्पूर्ण सूक्तों के मन्त्रों का विनियोग एक ही ईश्वर की स्तुति के लिए किया गया है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि सभी देवतापरक नाम एक ही परमात्मा के अर्थ को व्यक्त करते हैं तथा ये विभिन्न नाम एक ही परमात्मा की विभिन्न शक्तियों को बतलाते हैं।

अशत यह सिद्धान्त ठीक है। निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान् देवता परमेश्वर की विशिष्ट शक्ति के प्रतीक मात्र हैं—

“महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽन्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति।” (निरुक्त, ७/४)। ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन है— “एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वनमाहुः” (२/१६४/४६)

दयानन्द जी ने इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवतावाचक शब्दों का अर्थ बहुधा ‘ईश्वर’ ही कर दिया है और इस प्रकार देवता विज्ञान उनके भाष्य से अप्रकाशित ही रह गया है। दयानन्द जी ने ऋग्वेद के मन्त्रों में विष्णु आदि शब्दों का अर्थ “परमात्मा” ही किया है।

दयानन्द जी के अनुसार ऋग्वेद में आये हुये नाम भौगोलिक या ऐतिहासिक नहीं हैं अपितु यौगिक हैं। वेदों में आया हुआ ‘वशिष्ठ’ शब्द ऋषि के लिए नहीं है, अपितु वह प्राण का बोधक है। इसी प्रकार ‘भारद्वाज’ का अर्थ ऋषि भारद्वाज न होकर मन है और ‘विश्वामित्र’ का अर्थ ऋषि विश्वामित्र न होकर कर्ण (कान) है। इसी प्रकार ‘जमदग्नि’ शब्द का अर्थ ऋषि जमदग्नि न होकर नेत्र है— “चक्षुर्वै जमदग्निः”।

इस प्रकार ऋग्वेदोल्लिखित समग्र उर्वशी, पुरुरवा, नहुष, यम, सुदास आदि के नाम एव कर्म नित्य हैं और वेदों में नित्य इतिहास है, पौराणिक इतिहास नहीं, पुराणादि में इन नामों (सज्ञाओं) को लेकर इतिहास रचना की गई है। वेदों में अनित्य इतिहास का अभाव है ऐसा दयानन्द जी का मानना है। इस प्रकार स्वामी जी यौगिक आध्यात्मपरक अर्थ के आधार पर ऐतिहासिकता का विरोध करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दयानन्द जी ने ऋग्वेद के मन्त्रों का न तो याज्ञिक विनियोग किया है और न ही लैङ्गिक विनियोग किया है, बल्कि आध्यात्मिक तथा दार्शनिक अर्थों में मन्त्रों का विनियोग किया है, अर्थात् उन्होंने आधिदैविक एव आधिभौतिक विनियोग नहीं किया बल्कि ऋग्वेद के मन्त्रों का आध्यात्मिक (परमात्मा के अर्थ में) दार्शनिक विनियोग किया है।

दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेद भाष्य में मन्त्रों का मण्डलानुसारी एव अष्टकानुसारी दोनों क्रम में भाष्य, अर्थ तथा भावार्थ किया है। उन्होंने प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में ऋषि, देवता, छन्द तथा षडज, ऋषभ, गन्धार आदि स्वरो का पूर्ण एव स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

दयानन्द जी ने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ एवं भावार्थ करने से पहले इस बात का भी उल्लेख किया है कि मन्त्र में किस विषय का वर्णन है तथा मन्त्र में किन तथ्यों का वर्णन है, इन सभी का निर्देश इन्होंने मन्त्र के पहले सन्दर्भ तथा प्रसङ्ग के रूप में किया है। दयानन्द सरस्वती जी ने मन्त्रों का स्वराङ्कन सहित पदपाठ किया है। जबकि

श्री अरविन्द घोष ने ऋग्वेद के मन्त्रों का आध्यात्मिक एवं गूढ़ मनोवैज्ञानिक तथा रहस्यात्मक विनियोग किया है। इसके अतिरिक्त श्री अरविन्द जी ने ऋग्वेद के मन्त्रों का सङ्केतात्मक या प्रतीकात्मक (चिह्न के रूप में) विनियोग भी किया है। श्री अरविन्द जी ने मन्त्रों की व्याख्या के पूर्व ऋषि, देवता एवं छन्द के नाम का उल्लेख किया है।

श्री अरविन्द के अनुसार वेदों का अर्थ मुख्यतः अध्यात्मपरक तथा रहस्यवादी है। इसीलिए इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों की व्याख्या तथा विनियोग के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया है। श्री अरविन्द वर्तमान काल के मान्य तत्त्वचिन्तकों तथा अध्यात्म साधकों में मूर्धन्य है। श्री अरविन्द का प्रत्येक मन्त्र के पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, इसीलिए इनके अनुसार ऋग्वेद के सभी मन्त्रों में कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। ऋग्वेदीय मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक तत्त्व के प्रतीक हैं—

वेदों में 'गौ' प्रकाश का प्रतीक है, वैदिक 'अश्व' शक्ति, आध्यात्मिक सामर्थ्य तथा तपोबल का प्रतीक है। वेद का ऋषि जब अश्व के लिए किसी मन्त्र में प्रार्थना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि ऋषि सामान्य दौड़ने वाले घोड़े के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना तो अन्तर्बल की स्फूर्ति की ओर सङ्केत करती है।

इसी प्रकार 'घृत' शब्द सामान्य यज्ञ के साधन भूत 'घी' (आज्य) का बोध कराता है परन्तु श्री अरविन्द की दृष्टि में 'घृत' का अर्थ 'प्रकाश' भी हो सकता है (√घृ-प्रकाश करना)। इसलिए इन्द्र के अश्व जब 'घृतस्नु' बतलाये गये हैं तो इसका अर्थ 'घी चुआने वाला' नहीं है, प्रत्युत प्रकाश को सर्वत्र विकीर्ण करने वाला है। इसी प्रकार अग्नि से तात्पर्य केवल बाहरी 'वह्नि' से न होकर अन्तः स्फुरित होने वाले प्राण से है।

श्री अरविन्द के अनुसार वेदों में रहस्यवादी दर्शन और गुप्त सिद्धान्त सम्भूत हैं। मन्त्रों के देवी-देवता मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के चिह्न हैं। सूर्य बुद्धि का चिह्न है, अग्नि सङ्कल्प का चिह्न है और सोम अनुभूति का चिह्न है। श्री अरविन्द ने धी, मति, ऋतम्, मनीषा, विप्र, प्रार्थना आदि शब्दों में मनोवैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया है।

श्री अरविन्द का कहना है कि वेद प्राचीन यूनान के आरफिक और एल्युसिनिक मतों के समान रहस्यात्मक धर्म हैं। श्री अरविन्द का कहना है कि "मैं जो सिद्धान्त उपस्थित करता हूँ, वह यह है कि ऋग्वेद

स्वयं एक महान् अभिलेख है जो कि मानवविचार के उस आदिकाल से हमारे पास बना है, जिसके ऐतिहासिक एल्युमिनिक और आरफिक रहस्य असफल अवशेष थे, जिस काल से जाति का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान कुछ कारणों से जिनको कि अब निश्चित करना कठिन है, चिह्नों के मूर्त और भौतिक रूप के आवरण में छिपा दिया गया था, जो कि भ्रष्टों से अर्थ को छिपा लेते थे और दीक्षितों को प्रकट कर देते थे।”

श्री अरविन्द की दृष्टि में वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ स्वतः खुलते हैं। वेद का अर्थ योग एव तपस्या के द्वारा विधूत एवं पवित्र हृदय में स्फुरित होता है। वेद के अर्थ रहस्यात्मक तथा निगूढ़ है इसकी सूचना स्वयं वेद से हमें प्राप्त होती है। वैदिक ऋषियों की यह दृढ़ धारणा थी कि मन्त्रों का उन्मेष चेतना के निगूढ़ तथा अन्तरतम स्तरों से होता है, इसलिए उनमें निगूढ़ ज्ञान की निधि वर्तमान है।

श्री अरविन्द का कहना है कि ऋग्वेद-संहिता के मन्त्रों में अद्वैत तत्त्व का पूर्ण सङ्केत उपलब्ध होता है। जो विद्वान् ऋग्वेद-संहिता को केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपादक और उपनिषदों को ज्ञानकाण्ड का विवेचक मान कर दोनों में पार्थक्य दिखाने का प्रयत्न करते हैं वे सत्य से बहुत दूर हैं, क्योंकि ऋग्वेद-संहिता कर्म के साथ ज्ञान का स्पष्ट प्रतिपादक है। ऋग्वेद उस अद्वैत परमतत्त्व की सूचना अनेक मन्त्रों में देता है—‘एक तत् (१/१६४/४६) ‘तदेकम्’ (१०/१२६/२) वैदिक ऋषि इसे ही परम सत्य स्वीकार करते हैं, अन्य देव उसी की नाना अभिव्यक्तिमात्र हैं।

इस प्रकार श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद सिद्धों की वाणी है और वह अन्तर्जगत् के आध्यात्मिक तथ्यों का ही निरूपक है। इस निरूपण में जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग वेद करता है, उनका अर्थ नितान्त गूढ़, असामान्य तथा अन्तः स्तर की साधना पर आधारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री अरविन्द जी ने ऋग्वेदीय मन्त्रों का विनियोग एवं अर्थ मनोरहस्यात्मक (Psycho Spiritual) तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया है। इनकी पद्धति में ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूर्णतः बहिष्कृत रहता है।

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न पाश्चात्य व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन —

रॉथ ने भाषाविज्ञान की सहायता से वेदों का भाष्य और अर्थ किया है। इनकी वेद विषय पर अपनी स्वतन्त्र वेद व्याख्याएँ हैं इनका कहना है कि वेदोत्पत्ति के पर्याप्त समय पश्चात् आज एक भारतीय जैसा अर्थ कर सकता है उससे अच्छा अर्थ पाश्चात्य देशीय भाषाविज्ञान की समालोचना पद्धति पर वेद-भाष्य कर सकता है।

पाश्चात्य विद्वानो द्वारा प्रवर्तित 'आधुनिक व्याख्या-पद्धति' जो कि 'ऐतिहासिक-पद्धति' के नाम से ख्यात है वैदिक अर्थानुशीलन के इतिहास में एक नूतन युग को जन्म देती है। इस नूतन वैदिक व्याख्या-पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक श्री रूडाल्फ रॉथ महोदय हैं। इस पद्धति के प्रमुख नियामकतत्त्व हैं— तुलनात्मक भाषाशास्त्र, इतिहास तथा तुलनात्मक देवशास्त्र व धर्म आदि। रॉथ महोदय ने ऋग्वेदीय मन्त्रों का तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं तुलनात्मक ऐतिहासिक विनियोग किया है।

इस प्रकार रॉथ महोदय ने सायण की भौति याज्ञिक और यास्क की भौति आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विनियोग व अर्थ नहीं किया अर्थात् रॉथ ने सायण की भौति ऋग्वेदीय मन्त्रों का याज्ञिक व कर्मकाण्डीय विनियोग व अर्थ तथा व्याख्या नहीं किया न ही श्री अरविन्द स्वामी की भौति आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक व रहस्यवादी विनियोग किया और न ही दयानन्द के समान दार्शनिक विनियोग किया और न ही विल्सन, मैकडानल, मैक्समूलर तथा ओल्डेनबर्ग की भौति परम्परागत आध्यात्मिक एवं कर्मकाण्डीय विनियोग किया है। इस प्रकार रॉथ महोदय ने न तो परम्परागत विनियोग किया है और न ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ऋग्वेदीय मन्त्रों का विनियोग किया है बल्कि परम्परागत लीक से हटकर ऋग्वेदीय मन्त्रों का तुलनात्मक ऐतिहासिक एवं भाषा वैज्ञानिक विनियोग प्रस्तुत किया है। जबकि

अलफर्ड लुडविग ने पूर्ण रूपेण रॉथ एवं ग्रासमैन की व्याख्या-पद्धति एवं विनियोग को नहीं अपनाया है और न ही पूर्णरूपेण सायण की याज्ञिक, यास्क की आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों विनियोग व व्याख्या-पद्धति को और न ही श्री अरविन्द के रहस्यात्मक व्याख्या एवं विनियोग को एवं न ही दयानन्द सरस्वती जी के दार्शनिक व्याख्या एवं विनियोग को अपनाया है। बल्कि लुडविग ने परम्परागत व्याख्या-पद्धति एवं विनियोग तथा पाश्चात्य व्याख्या-पद्धति एवं विनियोग दोनों के बीच मध्यम मार्ग का अवलम्बन करते हुए सम्पूर्ण ऋग्वेद का छ जिल्दों में जर्मन भाषा में विस्तृत व्याख्या के साथ गद्यानुवाद किया है। इनके इस गद्यानुवाद में उतनी स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं की गई है जितनी कि ग्रासमैन के सम्पूर्ण ऋग्वेद के पद्यानुवाद में दृष्टिगत होती है।

इस प्रकार अलफर्ड लुडविग ने ऋग्वेदीय मन्त्रों का स्वतन्त्र-तुलनात्मक-ऐतिहासिक, भाषावैज्ञानिक एवं भावात्मक विनियोग तो किया ही है साथ ही सायण, यास्क आदि भाष्यकारों द्वारा प्रस्तुत परम्परागत विनियोग को भी ग्रहण किया है।

अलफर्ड लुडविग वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह माना है कि प्रारम्भिक समीक्षाकारों का आँख मूँदकर अनुसरण नहीं करना चाहिए फिर भी उनका यह विश्वास है कि जो समीक्षक अखण्डित परम्पराओं पर अपने विचार आधारित किए हैं वे सम्मान के योग्य हैं, जैसे— सायण, यास्क, महीधर। जबकि

ग्रासमैन रॉथ महोदय के शिष्य थे एवं सायण विरोधी वर्ग के व्याख्याकार हैं। अतः इन्होंने रॉथ महोदय की व्याख्या-पद्धति का अनुसरण करते हुए स्वतन्त्र तुलनात्मक ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिक विनियोग किया

है। रॉथ महोदय की भॉति ग्रासमैन ने भी सायण, अरविन्द तथा अन्य पाश्चात्य भाष्यकारों की भॉति ऋग्वेदीय मन्त्रों का परम्पराप्राप्त आध्यात्मिक, आधिदैविक, रहस्यात्मक तथा कर्मकाण्डीय विनियोग नहीं किया और न ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण को ही प्रमुखता दी बल्कि गुरु के पद चिह्नों पर चलते हुए उनकी व्याख्या-पद्धति का अनुसरण करके उनकी शैली के अनुरूप ग्रासमैन महोदय ने ऋग्वेदीय मन्त्रों का जर्मन भाषा में सटिप्पण पद्यानुवाद किया और उन मन्त्रों का सायणभाष्य व विनियोग की उपेक्षा करते हुए स्वतन्त्र तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक व्याख्या तथा विनियोग प्रस्तुत किया है। जबकि

विल्सन के ऋग्वेदीय सूक्तों का विशुद्ध भारतीय परम्परागत विनियोग को अपनाते हुए याज्ञिक अर्थात् कर्मकाण्डीय, लैङ्गिक एवं तुलनात्मक देवशास्त्री विनियोग किया है। विल्सन ने ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त को मण्डलानुसारीक्रम में विभाजित किया है। इन्होंने मन्त्रों की व्याख्या के पूर्व सूक्त की सख्या, मन्त्रों में देवताओं के नाम, छन्द आदि के नाम तथा ऋषि एवं ऋषि के पिता आदि के नामों का भी उल्लेख किया है। विल्सन का कहना है कि वेद के मन्त्र अपने आप में किसी भी सूक्त का निर्देश नहीं देते हैं बल्कि प्रामाणिक ऋषियों, वेद के विद्वानों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में उन सूक्तों का विनियोग प्राप्त होता है। जबकि

मैक्समूलर महोदय ने भी ऋग्वेदीय सूक्तों का तुलनात्मक देवशास्त्रीय एवं तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक, याज्ञिक अर्थात् कर्मकाण्डीय एवं लैङ्गिक विनियोग किया है। इन्होंने प्रत्येक पद की यज्ञीय पद्धति से व्याख्या की है तथा मन्त्रों में प्रयुक्त हुए प्रत्येक पद का यज्ञीय दृष्टि से अर्थनिर्धारण करने का प्रयास किया है। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों को मण्डल एवं अष्टक दोनों क्रमों में विभाजित किया है। मैक्समूलर महोदय ने ऋग्वेदीय सूक्तों का अनुवाद एवं व्याख्या करने से पूर्व मन्त्रद्रष्टा ऋषि, ऋषि के पिता, देवता एवं छन्दादि के नामों का भी उल्लेख किया है। जबकि

ग्रिफिथ महोदय ने सायण विरोधी पाश्चात्य वैदिक व्याख्याकार तथा आधुनिक व्याख्या-पद्धति के प्रवर्तक रुडाल्फ रॉथ महोदय एवं उनके शिष्य ग्रासमैन की भॉति स्वतन्त्र तुलनात्मक ऐतिहासिक एवं भाषावैज्ञानिक विनियोग नहीं किया और न ही यास्काचार्य के अनुरूप आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक विनियोग किया है और न ही श्री अरविन्द के समान रहस्यात्मक तथा दयानन्द के समान दार्शनिक विनियोग भी नहीं किया है और न ही परम्परागत विनियोग तथा पाश्चात्य व्याख्याकारों द्वारा प्रवर्तित आधुनिक विनियोग के मध्य समन्वयात्मक दृष्टिकोण को भी नहीं अपनाया अर्थात् इन्होंने मध्यम मार्ग का अवलम्बन न करके मात्र सायणाचार्य के आधिदैविक, याज्ञिक एवं कर्मकाण्डीय विनियोग को अपनाते हुए सायणभाष्य का समुचित उपयोग करते हुए ऋग्वेदीय मन्त्रों का कर्मकाण्डीय, एवं आधिदैविक विनियोग किया है।

ग्रिफिथ महोदय ने सायणभाष्य एवं विनियोग का समुचित उपयोग करते हुए सम्पूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद आवश्यक टिप्पणियों एवं उपयोगी सूचियों के साथ किया है। ग्रिफिथ ने सूक्त से सम्बन्धित ऋषि, ऋषि-परिवार, देवता एवं छन्दादि के नामों का उल्लेख सूक्त सख्या को अङ्कित करते हुए किया है। जबकि

मैकडानलड महोदय ने "A Vedic Reader for Students" में ऋग्वेदीय सूक्तों का आधिभौतिक तथा तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं तुलनात्मक ऐतिहासिक देवशास्त्रीय तथा आधिदैविक एवं याज्ञिक अर्थात् कर्मकाण्डपरक विनियोग किया है।

इन्होंने ऋग्वेदीय सूक्तों की व्याख्या के पूर्व मण्डल, अनुवाक, सूक्त तथा देवताओं का स्वरूप एवं चारित्रिक विशेषताएँ तथा छन्दादि के नामों का उल्लेख किया है। इन्होंने ऋग्वेदीय मन्त्रों को पहले वैदिक संस्कृत में स्वराङ्कन के साथ उद्धृत करके तत्पश्चात् रोमन भाषा में मन्त्रों को हूबहू लिखा है उसके बाद आग्ल भाषा में अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत किया है। इन्होंने यास्क की भौति आधिभौतिक व आध्यात्मिक विनियोग नहीं किया न ही श्री अरविन्द की भौति रहस्यात्मक न ही दयानन्द जी की भौति दार्शनिक विनियोग किया है बल्कि समणानुकूल परम्परागत विनियोग को अपनाते हुए ऋग्वेदीय मन्त्रों का आधिदैविक व कर्मकाण्डीय विनियोग किया है इसके अतिरिक्त मैकडानल ने मन्त्रों का तुलनात्मक भाषा-वैज्ञानिक विनियोग एवं अर्थ भी किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेदीय मन्त्रों का परम्परागत याज्ञिक एवं कर्मकाण्डीय, लैङ्गिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक तथा तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं तुलनात्मक देवशास्त्रीय विनियोग किया है। इन्होंने ऋग्वेद के प्राकृतिक शक्तियों से सम्बन्धित देवताओं के विषय में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। ओल्डेनबर्ग ने वेद के विषयों में आत्मा, स्वर्ग, मृतात्माओं के देवता स्वरूप यम, स्वर्ग की विशेषता, नरक, तथा अमरत्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। जहाँ तक मन्त्रों की व्याख्या का प्रश्न है ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद किया है तत्पश्चात् एक-एक शब्द का भावार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ तथा अन्य विद्वानों के मत का भी प्रतिपादन किया है। साथ ही इन्होंने मन्त्रों में प्रयुक्त होने वाले छन्द आदि का भी सूक्ष्म विवेचन किया है। इन्होंने मन्त्रों की व्याख्या के पूर्व मन्त्रद्रष्टा ऋषि एवं ऋषि के पिता, देवता एवं छन्दादि के नामों का उल्लेख किया है।

ओल्डेनबर्ग का कहना है कि यज्ञशाला में मन्त्रों के द्वारा बर्बर-युगीन पुरोहित अपने देवों का आह्वान करते थे ये देवगण आकाशमार्ग से अश्व एवं रथ पर आरुढ़ होकर घृत, मांस आदि हव्य ग्रहण करने तथा सोमपानार्थ आते थे। ये पुरोहितगण किसी एक देव को नहीं अपितु अनेक देवताओं को अनेक विशेषणों से लाद देते थे। इन्हीं कर्मकाण्ड में दक्ष पुरोहितों ने ही वेदमन्त्रों का निर्माण किया है। इसीलिए वेदों को ओल्डेनबर्ग ने 'Document of Indian literature and Religion' कहा है। यही नहीं ये तो 'The clear trace of an ever increasing intellectual enervation' भी मानते हैं।

ओल्डेनबर्ग तथा लुड्विग आदि पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है कि जो परम्परा गृत्समद, विश्वामित्र तथा उनके वंशधरों को उक्त सूक्तों का ऋषि बतलाती है, वही परम्परा स्वयं सूक्तों के कथन के साथ मेल नहीं

खाती। ऋग्वेद की ऋचाओ में गृत्समद, विश्वामित्र एवं वशिष्ठ ऋषि असंख्य पुराण कथाओं तथा उपाख्यानो के नायकों के रूप में उपवर्णित हैं, फिर उन्हें स्वयं ही इन सूक्तों का कर्ता एवं द्रष्टा कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जबकि

पिशेल और गैल्डनर ने लुड्विग महोदय की व्याख्या-पद्धति एवं विनियोग का अपनाया है। साथ ही उन्होंने रॉथ और लुड्विग दोनों की पद्धतियों को एक साथ जोड़ दिया है, अर्थात् लुड्विग की परम्परागत विनियोग एवं व्याख्या-पद्धति तथा पाश्चात्य-पद्धति में स्वतंत्र तुलनात्मक ऐतिहासिक-भाषावैज्ञानिक व्याख्या एवं विनियोग के बीच मध्यम मार्ग को अपनाते हुए व्याख्या एवं विनियोग किया है अर्थात् पिशेल तथा गैल्डनर ने परम्परागत सायणादि भारतीय व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धति और विनियोग को अपनाते हुए एवं पाश्चात्य व्याख्या-पद्धति और विनियोग का अनुसरण करते हुए ऋग्वेदीय मन्त्रों का आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, याज्ञिक एवं कर्मकाण्डीय व्याख्या तथा विनियोग एवं स्वतंत्र तुलनात्मक-ऐतिहासिक-भाषावैज्ञानिक विनियोग भी किया है।

इस प्रकार पिशेल तथा गैल्डनर ने अन्ततः सायण की व्याख्याओं और विनियोग को काल्पनिक, अतार्किक एवं सतही अर्थात् (जिसमें गहराई न हो) मानते हुए भी सायण की समीक्षाओं और विनियोग को उपेक्षित करना उचित नहीं माना है जैसा कि रॉथ और ग्रासमैन ने उपेक्षित किया है। जबकि

पीटर्सन ने ऋग्वेद के मन्त्रों का कोई मौलिक विनियोग नहीं प्रस्तुत किया बल्कि सायण के ही याज्ञिक एवं कर्मकाण्डीय विनियोग को उद्धृत किया है। पीटर्सन ने अपने अनुवाद में सायणकृत विशेष विनियोग को भी उद्धृत किया है। उन्होंने मन्त्रों का अपने अनुसार कोई स्वतन्त्र विनियोग नहीं प्रस्तुत किया है।

'Hymns from the Rigveda' में पीटर्सन ने ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्तों का अनुवाद एवं व्याख्या की है। पीटर्सन ने ऋग्वेदीय मन्त्रों का सायणकृत आधिदैविक एवं धार्मिक विनियोग भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने विनियोग एवं ऋषि, देवता तथा छन्दादि के नामों का उल्लेख ऋग्वेदीय सूक्तों की व्याख्या के पूर्व किया है तथा मन्त्रस्थ प्रमुख पदों की व्याख्या तथा व्याकरणात्मक टिप्पणियों का भी विवेचना किया है।

पीटर्सन ने जर्मन एवं अंग्रेजी भाष्यकारों के समान ही ऋग्वेद के पदों का अर्थ एवं विनियोग किया है। उन्होंने पाश्चात्य भाष्यकारों की भाँति तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं तुलनात्मक देवशास्त्रीय अर्थ एवं विनियोग किया है। जबकि

ए. के. यी का ऋग्वेद के सूक्तों के सम्बन्ध में अपना विचार यह है कि अधिकतर सूक्त देवताओं के प्रति विभिन्न अवसरों पर किये गये आह्वान तथा उनसे सम्बद्ध यशोगान के लिए हैं उनमें हार्दिक सुकुमारता एवं अमर्त्य देवताओं की सस्तुतियाँ हैं। के. यी तो ऋग्वेद के सम्बन्ध में यह भी लिखते हैं कि ऋग्वेद में निम्न कोटि की रचनाएँ भी मिलती हैं किन्तु इन रचनाओं में सर्वथा उदात्त आध्यात्मिक तत्त्वों का अभाव हो, ऐसा

स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह सत्य है कि अनेक सूक्तों का प्रयोग यज्ञ के अवसरो पर किया जाने लगा था फिर भी इन मन्त्रों में भी उत्तम कविता के दर्शन होते हैं इनमें अपने पूर्वजों का आध्यात्मिक विकास उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार केयी महोदय ने अन्य पाश्चात्य व्याख्याकारों की भाँति ऋग्वेदीय मन्त्रों का स्वतंत्र—तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक विनियोग नहीं किया है और न ही भारतीय भाष्यकारों की भाँति आधिभौतिक, आधिदैविक, दार्शनिक व रहस्यात्मक विनियोग भी नहीं किया बल्कि लीक से हटकर ऋग्वेदीय मन्त्रों का कविता के रूप में काव्यात्मक तथा आध्यात्मिक विनियोग किया है। केयी ने "Der Rigveda" नामक ग्रन्थ में ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया है।

केयी के अनुसार ऋग्वेदीय मन्त्रों में हम "Child like simplicity the freshness or delicacy of feelings boldness of metaphor flight of imagination" अर्थात् सरलता, नवीनता, उदात्तभावना, अलङ्करण और कल्पना का वैभव देख सकते हैं। जबकि

एम विन्टरनिट्ज ने भी वेदों को क्रमिक सङ्कलन का परिणाम मानते हुए कहा है कि 'कुछ मन्त्रों का निर्माण यज्ञों से पृथक् सर्वथा स्वतन्त्र मार्ग पर हुआ है। यद्यपि बाद में कुछ मन्त्र यज्ञों के लिए भी निर्मित हुए, स्वतन्त्ररूपेण भी बने किन्तु बाद में दोनों का प्रयोग एक साथ होने लगा। कहने का आशय यही है कि वैदिक सूक्तों की रचना यज्ञ एवं देवों की स्तुतियों के लिए ही हुई है किन्तु कुछ सूक्तों में अन्यान्य विषयों का भी समावेश हो गया है।'

इस प्रकार विन्टरनिट्ज ने भी ऋग्वेदीय मन्त्रों का आधिदैविक एवं याज्ञिक तथा कर्मकाण्डीय एवं आधिभौतिक विनियोग किया है। विन्टरनिट्ज ने जो ऋग्वेदीय मन्त्रों की व्याख्या तथा विनियोग किया है वह सायणाचार्य आदि भारतीय भाष्यकारों के अनुरूप है अर्थात् इन्होंने ऋग्वेदीय मन्त्रों की परम्परागत व्याख्या—पद्धति तथा विनियोग का अनुसरण किया है।

ऋग्वेद के सम्वाद (आख्यान)-सूक्तों का विभिन्न व्याख्याकारों के अनुसार विनियोग—

ऋग्वेद का यदि हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो ऋग्वेद के मन्त्र दो प्रकार के मिलते हैं— एक तो वे हैं जो कि यज्ञ एवं देवताओं की स्तुति के प्रयोग में आते हैं दूसरे वे हैं जिनमें ब्रह्मविद्या, धार्मिक विचार, व्यवहार एवं मान्यताओं का उद्घाटन किया गया है।

ऋग्वेद में जिस प्रकार दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद के मन्त्रों को उपनिषदों के तात्त्विक विवेचनों के साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय सूक्त प्रबन्धकाव्य तथा नाटकों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ने वाले हैं। ऐसे सूक्तों में कथोपकथन का प्राधान्य है और इसीलिए इन्हें सम्वादसूक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। सम्वाद सूक्त भारतीय साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। परवर्ती साहित्य में अनेक काव्यों, नाटकों तथा पुराणों में इन कथाओं का विस्तार से उल्लेख मिलता है। सम्वादसूक्त समग्र ऋग्वेद में लगभग बीस हैं। इनके विषय

मे श्री पाण्डेय एव जोशी 'वैदिक साहित्य की रूपरेखा' में लिखते हैं "प्राचीन आख्यान महाकाव्य तथा नाटक दोनो प्रकार की साहित्यभित्तियों के उद्गम स्थान हैं क्योंकि ये आख्यायिकाएँ नाटकीय तत्त्वों से अनुस्यूत हैं। इन आख्यानों का नाटकीय तत्त्वों से दृढतर पारस्परिक सम्पर्क है, क्योंकि इन्हीं आख्यानों के नाटकीय तत्त्वों से नाटकों का उदय हुआ।"

सम्वादसूक्तों के स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा मतभेद है—

विन्टरनिट्ज ऋग्वेदीय आख्यानों को महाकाव्य तथा नाटक के उद्गम रूप में मानते हैं— "Witch forms a connecting link with the epic and dramatic poetry" जबकि ओल्डेनबर्ग सम्वादसूक्त को आख्यान मन्त्र कहकर नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं—

"The oldest form of epic poetry in India, He said was a mixture of prose and verse the speeches of the persons only being in verse, while the events connected with the speeches were narrated in prose "

अर्थात् ओल्डेनबर्ग का मत है कि सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय वीरगाथात्मक काव्य गद्य—पद्यात्मक ही था। कथोपकथन पद्यमय तथा घटनाओं का विवरण गद्यात्मक होता था। पद्य स्मरण करने के कारण ही अवशिष्ट है। जबकि गद्य कथा को सुनने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण गद्य भाग को स्मरण रखने की क्षमता के अभाव में क्रमशः भूलते गए और मात्र पद्यात्मक सम्वाद ही शेष रह गए हैं। क्योंकि गद्य का कथन अनेक शब्दों में करना पड़ता था, ओल्डेनबर्ग का कहना है कि ऋग्वेदीय आख्यान गद्यपद्यात्मक थे। पद्यभाग अधिक रोचक तथा मञ्जुल होने से अवशिष्ट रह गया है परन्तु गद्यभाग केवल कथात्मक होने से धीरे धीरे लुप्त हो गया। यह सत्य है कि कुछ आख्यायिकाओं की रक्षा ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा आशिक रूप में हुई, किन्तु कहीं—कहीं प्रामाणिक आधारों के अभाव में हमें केवल वार्तालाप द्वारा कथा का अनुमान करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में ओल्डेनबर्ग वेद के अतिरिक्त आयरिश तथा स्केण्डेनेवियन भाषाओं के प्राचीन साहित्य को भी प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही नहीं वह तो भारतीय साहित्य के ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों के कुछ आख्यान—भागों में, महाभारत के प्राचीन भागों में, बौद्ध साहित्य में, नीतिकथा, लोककथा के साहित्य में नाटकों और चम्पू साहित्य में भी इसी प्रवृत्ति को सिद्ध करता है।

वर्तमान चम्पूशैली के आधार पर ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेदीय सम्वाद सूक्तों को आख्यान के नाम से अभिहित किया है। ओल्डेनबर्ग का ऋग्वेदीय आख्यान विषयक यह सिद्धान्त चिर समय तक विद्वानों में मान्य रहा किन्तु उसकी इस विचारधारा का विरोध हुआ। मैक्समूलर तथा सिल्वालेवी ने यह बतलाया कि ऋग्वेद के सम्वाद सूक्त एक प्रकार के नाटक हैं। डा० हर्टल तथा श्रोडर ने मैक्समूलर की उपर्युक्त विचारसरणी का अनुमान करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वस्तुतः ये सम्वाद सूक्त धार्मिक उत्सवों पर खेले जाने वाले धार्मिक अभिनय थे। इस प्रकार इनके अनुसार ये आख्यान नाटक के अवशिष्ट अंश हैं, जिनका सगीत तथा पात्रों के उचित सन्निवेश कर देने पर यज्ञ के अवसरों पर वस्तुतः अभिनय होता था।

डा विन्टरनिट्ज का कथन यह है कि ऋग्वेद के ये छन्दोबद्ध कथोपकथन मूलतः प्राचीन वीरकाव्य या लोकगीतकाव्य (Ballads) का नमूना है। ये अर्द्धकथात्मक तथा अर्द्धरूपात्मक होने से कथानक तथा नाटक के सम्मिश्रण हैं। यही वीरकाव्य तथा नाटक के स्रोत हैं क्योंकि इनमें वर्णनात्मक तथा नाटकीय तत्त्व विद्यमान थे। प्राचीन वीरकाव्यों के वर्णनात्मक अंश से (Epic) का तथा नाटकीय तत्त्वों से नाटक साहित्य का उदय हुआ। ये प्राचीन आख्यान कविता में तथा आशिक रूप से पद्य में लिखे जाते थे। इस प्रकार के तत्त्वों की यदि हमें उपलब्धि हो जाती तो बहुत सम्भव था कि सूक्तों के ये वार्तालाप स्पष्ट हो जाते। ओल्डेनबर्ग का भी यही अभिमत था। वैसे भी इन आख्यान सूक्तों में भी प्रायशः अर्द्धमहाकाव्यीय तथा अर्द्धनाटकीय तत्त्वों का समावेश मिलता है। हाँ इन्हें पूर्णतः नाटक स्वीकार नहीं किया जा सकता तथापि कुछ विद्वानों ने इन्हें नाटक के रूप में स्वीकार किया है।

‘वैदिक साहित्य की रूपरेखा’ नामक पुस्तक के लेखक द्वय लिखते हैं कि ऋग्वेद साहित्य के सङ्ग्रह में प्राचीनतम भारतीय कविता के दर्शन होते हैं। यह हमें मानना ही पड़ता है कि आज जिस रूप में हमें ऋग्वेद प्राप्त होता है, अपने मूल रूप में ऋग्वेद उससे कहीं अधिक विस्तृत था और उसका एक विशाल साहित्यिक अंश कण्ठ परम्परा के कारण सुरक्षित होते हुए भी लुप्त हो गया क्योंकि इन सूक्तों की प्रचुर सख्या का प्रयोग याज्ञिक मन्त्रों के रूप में तथा यज्ञिक प्रार्थना-गीतों के रूप में हुआ करता था और यह कल्पना विचार-सङ्गत है कि धीरे-धीरे काल विपरिणाम से सूक्तों को ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित होने का श्रेय मिला, किन्तु कुछ रचनाएँ लुप्त हो गयीं।

यदि यह कह दिया जाय कि ऋग्वेद वैदिक देवतावाद का कोषग्रन्थ है तो अनुचित न होगा, किन्तु दैवत-साहित्य के अतिरिक्त वैदिक कर्मकाण्ड, दार्शनिक विचारधारा तथा आख्यान-साहित्य का भी इसमें एक प्रमुख स्थान है। परवर्ती काल में प्राप्त होने वाले नाटक, काव्य, इतिहास, पुराण, कथा, गीतिकाव्य निश्चय ही इसी आख्यान-साहित्य के परिष्कृत स्वरूप हैं ऐसी विभिन्न आलोचकों की धारणा है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन में ऋग्वेद के मन्त्रों का विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद संहिता के पौरस्त्य एवं पाश्चात्य विभिन्न व्याख्याकारों ने ऋग्वेद के मन्त्रों का भिन्न-भिन्न विनियोग किया है।

पञ्चम अध्याय

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-
पद्धतियों का अर्थ-विनिश्चय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन

अर्थ-विचार की अनिवार्यता —

शब्द तथा अर्थ का समन्वित रूप भाषा है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक रहता है तथा बिना शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति असम्भव है। अर्थ शब्द की आत्मा है, शब्द शरीर है। ध्वनि-विज्ञान, पद-विज्ञान और वाक्य-विज्ञान भाषा के शरीर है। इनमें भाषा के शरीर या वाह्यरूप का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ आत्मा है। अर्थविज्ञान में शब्दार्थ के आन्तरिक पक्ष का विवेचन-विश्लेषण किया जाता है।

जिस प्रकार शरीर के ज्ञान के बाद आत्मा का ज्ञान अपेक्षित है, उसी प्रकार ध्वनि, पद एवं वाक्य के ज्ञान के बाद अर्थरूपी आत्मा का ज्ञान अपेक्षित एवं अनिवार्य है।

अतएव भर्तृहरि ने वाक्यार्थरूपी प्रतिभा को आत्मा कहा है— “यन्नेत्र प्रतिभात्माऽयं भेदरूप प्रतीयते”
(वाक्यपदीय, १-११८)

अर्थ-विज्ञान का नामकरण —

प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों में अर्थसम्बन्धी विवेचन को अर्थविज्ञान नाम दिया है।

शुश्रूषा श्रवण चैव ग्रहण धारणं तथा ।

ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥

(महाभारत, वनपर्व २-१६)

यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेव वर्तते ।

शब्दज्ञानार्थविज्ञानशब्दौ शास्त्रे तथा स्थितौ ॥

(श्लोकवार्तिक, शब्दपरिच्छेद-१३)

भाषाविज्ञान के अर्थ-विषयक विवेचन को आजकल अंग्रेजी में Semantics (सीमेन्टिक्स) कहते हैं। यह नाम फ्रेच विद्वान् मिशेल ब्रील (Michel Bre'al) द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है।

हिन्दी में इसके लिए अर्थविचार, शब्दार्थविचार, शब्दार्थविज्ञान, अर्थविज्ञान आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। सम्प्रति ‘अर्थविज्ञान’ नाम ही सर्वप्रिय है। अंग्रेजी में इसके लिए प्रारम्भ में अनेक नाम चले, जैसे Rheumatology (रहेमेटोलॉजी), Semasiology (सिमेसियालोजी), Rhematics (रहेमेटिक्स), Sematology (सीमेटोलॉजी) आदि। एक दर्जन से भी अधिक नामों में से अब Semantics (सीमेन्टिक्स) नाम ही शेष रह गया है।

अर्थविज्ञान की परम्परा —

भारतवर्ष में शब्द और अर्थ का विवेचन दर्शनशास्त्र का विषय रहा है। न्यायदर्शन और मीमांसादर्शन में शब्दशक्ति, शब्दार्थज्ञान, स्वतः प्रामाण्य— परतः प्रामाण्य आदि का गहन विवेचन हुआ है।

यद्यपि अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्राकर शब्द के साथ अर्थ का आविर्भाव जुड़ा हुआ है उसी प्रकार शब्द—विचार के साथ ही अर्थ—विचार का भी आरम्भ अति प्राचीन काल में ही हो गया होगा, तथापि भारतवर्ष में यास्क का निरुक्त इसका प्राचीनतम एवं पुष्ट प्रमाण है। यास्क कृत निरुक्त ही अर्थविज्ञान का सर्वप्रथम भारतीय ग्रन्थ है। जिसमें निर्वचन के नियम, अर्थ का महत्त्व, मन्त्रार्थ की विधि, प्रकरण आदि का महत्त्व बताया गया है। वैदिक साहित्य में इन्द्र, वृत्र वृत्रहा, नदी, उदक, तीर्थ आदि शब्दों की निरुक्ति मिलती है।

व्याकरण—ग्रन्थ में व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न अर्थात् यौगिक और रूढ तथा योगरूढ तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थों को बताया गया है— यौगिकार्थ, रूढार्थ, योगरूढार्थ ।

काव्यशास्त्रों के ग्रन्थों में— वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ का विवेचन उपलब्ध होता है।

पतञ्जलि के 'महाभाष्य' तथा भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' में भी शब्दार्थ—विषयक विवेचन मिलते हैं।

‘अर्थ’ का लक्षण —

अर्थ के अनेक लक्षण दिए गए हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में १८ और ओग्डेन एवं रिचार्ड्स ने "Meaning of Meaning" में अर्थ के १६ लक्षण दिए हैं।

वाक्यपदीयकार भर्तृहरि कहते हैं—

यस्मिंस्तुच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते ।

तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्षणम् ॥

वाक्यपदीय, २/३२८

अर्थात् “शब्द के उच्चारण के द्वारा जब जिस अर्थ की ‘प्रतीति’ होती है तब वही उस शब्द का अर्थ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अर्थ का कोई अन्य लक्षण नहीं है।”

इससे स्पष्ट है कि अर्थ का सामान्य लक्षण ‘प्रतीति’ है। प्रत्येक व्यक्ति शब्द को सुनकर कुछ अर्थ समझता है। उसकी यह व्यक्तिगत अनुभूति ‘प्रतीति’ ही उसका अर्थ होता है।

वस्तुतः भर्तृहरि द्वारा प्रस्तुत अर्थ का लक्षण पूर्णतः उपयुक्त न होने के कारण आलोचना की अपेक्षा रखता है। वह यह कि क्या अर्थ केवल ‘शब्द’ का ही होता है ? ‘राम मारे शर्म के पानी—पानी हो गया’ इस वाक्य

मे 'पानी—पानी हो' शब्द तो नहीं है यह एक वाक्य है किन्तु यहाँ अर्थ की प्रतीति केवल 'पानी' शब्द से नहीं हो सकती। वह 'पानी—पानी होना' से ही हो सकती है। अतः कहा जा सकता है कि —

'किसी भी भाषिक इकाई (वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि) को किसी भी इन्द्रिय (प्रमुखतः कान, आँख) से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है, वही अर्थ है।'

स्मरणीय बात यह है कि प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए पृथक्—पृथक् शब्द हैं। शब्द के अर्थ स्वाभाविक नहीं, अपितु साङ्केतिक एवं यदृच्छामूलक हैं। एक ही शब्द का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अर्थ होता है। प्रत्येक भाषा का वक्ता और श्रोता अपनी भाषा में साङ्केतिक अर्थ को ही ग्रहण करता है।

शब्द के द्वारा अर्थज्ञान की प्रक्रिया —

यह जानना आवश्यक है कि किसी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान कैसे होता है ? 'गाय' कहने से 'गाय' तथा 'वृक्ष' कहने से वृक्ष की प्रतीति ही हमें क्यों होती है, अन्य किसी वस्तु की क्यों नहीं होती ?

ज्ञान, प्रत्यय या प्रतीति भाषा का मानसिक पक्ष है। मन में विचार उठते हैं, वक्ता शब्दों के द्वारा उन्हें प्रेषित करता है, श्रोता कान से उन शब्दों को सुनता है, मन को उनके अर्थों की प्रतीति होती है। इस प्रकार भाषा का उद्गम और अर्थज्ञान (अर्थावगम) रूपी परिणति दोनों भाषा के मानसिक पक्ष हैं। भाषा वक्ता से लेकर श्रोता तक, आदि से अन्त तक मानसिक पक्ष में अनुस्यूत है।

अर्थ-ज्ञान के साधन —

अर्थ का ज्ञान प्रत्यय या प्रतीति के रूप में होता है। इस प्रतीति या ज्ञान के दो साधन हैं—

१ आत्मप्रत्यक्ष (स्वप्रत्यक्ष या आत्मानुभव)

२ परप्रत्यक्ष (परानुभव)

आत्म-प्रत्यक्ष —

आत्म—प्रत्यक्ष का अर्थ है— स्वयं किसी वस्तु आदि को अपनी आँखों आदि से देखना या अनुभव करना। जैसे— मनुष्य, स्त्री, गाय, अश्व, पक्षी आदि को देखकर स्वयं ज्ञान प्राप्त करना। इसी प्रकार सन्तरा, नीबू आदि का रस स्वयं चखकर उनके रस का अनुभव करना यह सब आत्म—प्रत्यक्ष है। आत्म—प्रत्यक्ष स्पष्ट, अधिक प्रामाणिक और स्थायी होता है।

वस्तुतः मनुष्य जिस वातावरण में जन्म लेता है तथा पलता है, उसकी प्रतीति उसे आत्मप्रत्यक्ष द्वारा अर्थात् मन से संयुक्त अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सदैव होती रहती है। अपनी आस—पास की सभी वस्तुओं का बिम्ब

उसके मस्तिष्क में अङ्कित होता रहता है। इसी प्रकार उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त शब्दों को भी वह सुनता रहता है। ये शब्द भी उसके मस्तिष्क में सस्कार रूप में स्थिर हो जाते हैं। बाद में वह वस्तुओं को देखकर उसके वाचक शब्दों को, तथा शब्दों को सुनकर उनके वाच्य अर्थों (वस्तुओं) को जानने लगता है। इसी को पारिभाषिक शब्दावली में सङ्केतग्रह कहा जाता है।

आत्मप्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं —

१ वाह्य—इन्द्रिय—जन्य

२ अन्तरिन्द्रिय—जन्य

वाह्य-इन्द्रिय-जन्य —

वाह्य इन्द्रियों हैं— आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। आँख से देखी हुई वस्तु, नाक से सूँधी हुई गन्ध, कान से सुना हुआ शब्द, त्वचा से छुआ पदार्थ और जीभ से चखा हुआ स्वाद वाह्य—इन्द्रिय—जन्य ज्ञान या अनुभव है। इनका ज्ञान और इनकी प्रामाणिकता इन्द्रियों ने स्वयं प्रत्यक्ष की है।

अन्तरिन्द्रिय-जन्य ज्ञान —

अन्तरिन्द्रिय या अन्तःकरण मन है। कुछ सूक्ष्म चीजों का ज्ञान वाह्य—इन्द्रियों नहीं कर पाती, उनका ज्ञान मन करता है। यथा—सुख—दुःख का अनुभव, शोक और क्रोध का अनुभव, भूख—प्यास का अनुभव आदि। शोक, दुःख, हर्ष, क्षोभ आदि का अनुभव व्यक्ति स्वयं मन में करता है। यह अन्तरिन्द्रियजन्य आत्मप्रत्यक्ष है। अन्तरिन्द्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष कम स्पष्ट और कुछ अंश तक अनिर्वचनीय एवं अवर्णनीय होता है।

पर-प्रत्यक्ष —

पर-प्रत्यक्ष का अर्थ है—जिसे पर या दूसरे ने देखा या अनुभव किया है। अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती है, उस क्षेत्र से सम्बद्ध शब्दादि के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभव या ज्ञान पर निर्भर करना पड़ता है, अर्थात् जब मनुष्य किसी विश्वस्त व्यक्ति के अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे पर-प्रत्यक्ष द्वारा होने वाला ज्ञान कहा जाता है। यथा—परप्रत्यक्ष के आधार पर ही हम भूगोल में सभी देशों, नगरों, नदियों, समुद्रों, दर्शनीय स्थलों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परप्रत्यक्ष में ही आत्मवाक्य, आत्मवचन या प्रामाणिक व्यक्तियों के कथन भी आते हैं। अतः वेद, शास्त्र, स्मृतियों आदि से हम पाप—पुण्य, धर्म—अधर्म, स्वर्ग—नरक, ईश्वर—जीव, आत्मा—परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध —

अर्थ—विचार के प्रसङ्ग में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय से समबद्ध अनेक प्रश्न उठाये गये हैं— जैसे— शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध है या नहीं, यदि कोई सम्बन्ध है तो वह क्या है ? सम्बन्ध स्वाभाविक है या मनुष्यकृत ? नित्य है या अनित्य ? आदि आदि। 'गाय' कहने से 'गाय' पशु अर्थ ही क्यों लिया जाता है ? अश्व आदि अन्य पशु क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक सार्थक शब्द किसी अर्थ (वस्तु) विशेष का बोध कराता है। कौन सा शब्द किस अर्थ का बोध कराता है, यह सङ्केतग्रह पर निर्भर है। "भाषा यादृच्छिक ध्वनि—प्रतीको की व्यवस्था है।" इसका अर्थ यह है कि भाषा के शब्द प्रतीक हैं तथा प्रत्येक भाषा में कोई शब्द किसी अर्थ को सङ्केतित करता है। प्रत्येक भाषा में इस शब्द का यह अर्थ होगा, यह सङ्केतित है। यह सङ्केत सामान्यतया स्वेच्छाजन्य या यादृच्छिक (यदृच्छाजन्य) होता है। प्रारम्भ में कोई व्यक्ति किसी विशेष अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करता है। बाद में वह शब्द उस समाज या उस भाषा में लोकप्रिय हो जाता है। वही उस शब्द का सङ्केतित अर्थ माना जाता है।

कुछ अपवादों को छोड़कर शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक एवं सहज सम्बन्ध नहीं है। समाज ने यह सम्बन्ध मान लिया है या कहे कि समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों में प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया है। शब्द विशिष्ट अर्थों के प्रतीक या सङ्केत हैं इसीलिए उन शब्दों के प्रयोग से श्रोता उन्हीं अर्थों को ग्रहण करता है। यथा—समाज ने 'पानी' शब्द को प् + अ + न् + ई ध्वनि समूह को पानी द्रव्य के लिए सङ्केत या प्रतीक मान रखा है, इसीलिए पानी कहने को उसी का बोध होता है, किसी और वस्तु का नहीं।

एक ही शब्द या ध्वनिसमूह विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अर्थ बताता है। यथा—

अंग्रेजी का 'Know' (नो,—जानना) संस्कृत और हिन्दी में निषेधार्थक 'नो' माना जायेगा, 'Knee' (नी, घुटना) संस्कृत के अनुसार नी (ले जाना) अर्थ होगा। अतः किसी एक ध्वनि का कोई एक अर्थ नहीं है।

इस प्रकार किसी शब्द या ध्वनि समूह के साथ किसी अर्थ या वस्तु का सम्बन्ध स्थापित करना या बोध कराना ही सङ्केतग्रह है। सङ्केत—ग्रह के कारण ही शब्द, अर्थ विशिष्ट का बोध कराता है। यह सङ्केत—ग्रह लोक—व्यवहार एवं अनुभव से होता है।

दार्शनिक या भाषाशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शब्द और अर्थ—अन्योन्याश्रित हैं। शब्द शरीर है, अर्थ आत्मा है। दोनों को मिलाकर 'सार्थक शब्द' बनता है। अर्थ के बिना शरीर निर्जीव है और शब्द के बिना अर्थ अग्राह्य या अप्रयोज्य है। शब्द मूर्तरूप देता है और अर्थ उसमें चेतनता देता है। अतः सार्थक प्रयोग के लिए दोनों का समन्वित रूप में उपस्थित होना अनिवार्य है।

प्रसिद्ध भाषातत्त्व-विचारक श्री भर्तृहरि ने शब्द और अर्थ को एक ही तत्त्व या आत्मा के दो धर्म या भेद या दो अभिन्न अङ्ग माना है —

“एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थावपृथक्स्थितौ”

वाक्यपदीय, २/३१

ऐसा मानने पर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता—

“तस्माच्छब्दार्थयोर्नैव सम्बन्ध परिकल्पते” ।।

वाक्यपदीय, ३/३/१५

भर्तृहरि ने शब्द और अर्थ का वाचक-वाच्य सम्बन्ध माना है। वे अभिधा शक्ति के अन्दर ही ‘लक्षणा’ और ‘व्यञ्जना’ का अन्तर्भाव मानते हैं।

अस्याऽय वाचको वाच्य इति षष्ठया प्रतीयते ।

योग शब्दार्थयोस्तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते ।।

वाक्यपदीय, ३/३/३

किन्तु भाषाविज्ञानी को इससे सन्तोष नहीं होता। एक ही आत्मा के दो धर्म या दो भेद होते हुए भी भाषाविज्ञानी के लिए उनमें कोई सम्बन्ध होना आवश्यक ही है। “यह आवश्यक न भी होता, यदि ‘अर्थ’ भी ‘शब्द’ के बाह्यरूप की भाँति—निश्चित आकार वाला होता। अर्थ की कुछ अवस्थाएँ हैं निश्चित अभिव्यक्ति के कुछ क्रम हैं। शब्द के साथ अर्थ का सम्बन्ध समझे बिना सन्देहास्पद स्थिति बनी रह सकती है। द्वयर्थक या अनेकार्थक शब्दों में यह स्थिति अधिक विचारणीय हो उठती है। एक ही अर्थ एक स्थान पर क्यों सामने आता है ? तथा शब्द के स्वरूप से उसका क्या सम्बन्ध है ? आदि प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। (डा० सत्यकाम वर्मा भाषातत्त्व और वाक्यपदीय)

अतः भाषा-विज्ञान की दृष्टि से शब्द और अर्थ का सम्बन्ध मानना अनिवार्य है। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विषय में भर्तृहरि का मत हमारे लिए यहाँ पर विशेष रूप से उपादेय प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का विचार न केवल दार्शनिक दृष्टि से अपितु व्यावहारिक (भाषा-व्यवहार) की दृष्टि से भी किया है। भर्तृहरि अपने वाक्यपदीय ग्रन्थ में शब्द और अर्थ के अनेक सम्बन्धों पर विचार-विवेचन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शब्द और अर्थ में यदि कोई सम्बन्ध मानना अनिवार्य ही है तो वह सम्बन्ध वाच्य-वाचक सम्बन्ध ही हो सकता है। क्योंकि “इस शब्द का यह अर्थ है” अथवा “यह अर्थ इस शब्द का है” आदि व्यवहार से किसी न किसी सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

शब्दशक्तियाँ —

शब्द से अर्थ का बोध होता है। शब्द बोधक है और अर्थ बोध्य। 'गाय का दूध पियो' में गाय और दूध शब्द हैं इनमें गाय—पशु और दूध—वस्तु बोध कराया जाता है। प्रयोग या उपयोग में अर्थ (वस्तु) ही आती है शब्द नहीं। शब्द अर्थ (वस्तु) का बोध कराकर निवृत्त हो जाता है। इसीलिए भाषा में अर्थ का महत्त्व है। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को वाच्य—वाचक या बोध्य—बोधक सम्बन्ध कहते हैं। शब्द वाचक या बोधक है अर्थ वाच्य या बोध्य।

संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में गहन मनन—चिन्तन किया है। इस विवेचन को वे 'शब्दशक्ति' या 'वृत्ति—निरूपण' नाम से प्रस्तुत करते हैं। शब्दों से होने वाला अर्थ तीन प्रकार का है—वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य। इसी आधार पर शब्द भी तीन प्रकार का होता है — वाचक, लक्षक और व्यञ्जक। इन तीनों शब्दों में विद्यमान शक्ति या वृत्ति को अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना कहते हैं।

शक्ति या वृत्ति	शब्द	अर्थ	उदाहरण
१ अभिधा	वाचक	वाच्य (मुख्य)	गाय, अश्व, मनुष्य
२ लक्षणा	लक्षक	लक्ष्य (गौण)	गड्गाया घोष अर्थात् गड्गा में घोष (कुटी)
३ व्यञ्जना	व्यञ्जक	व्यङ्ग्य (प्रतीयमान)	गड्गाया घोष में शैत्य पावनत्व आदि अर्थ

अभिधा —

यह मुख्य वृत्ति या शक्ति है। अभिधा से बताया जाने वाला अर्थ मुख्य होता है। यह शब्द का लौकिक और व्यावहारिक अर्थ है। 'गाय दूध देती है', 'घोड़ा दौड़ता है' 'मनुष्य सामाजिक प्राणी है' में गाय, घोड़ा, मनुष्य का लोक—प्रचलित अर्थ लिया जाता है। इसमें गाय आदि शब्दों को वाचक, गाय (पशु) आदि अर्थों को वाच्य और यह अर्थ बतानेवाली शक्ति को 'अभिधा' कहते हैं।

लक्षणा —

लक्षणा के तीन हेतु या कारण होते हैं—

- १ मुख्य अर्थ में बाधा
- २ मुख्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ का ग्रहण

३ रूढि या प्रयोजन कारण

‘गङ्गाया घोष’ (गङ्गा में कुटी) का अर्थ ‘गङ्गा जल की धारा में कुटी’ परन्तु जल की धारा में कुटी नहीं हो सकती अतः ‘गङ्गा के किनारे कुटी’ अर्थ होता है।

अतः यहाँ गङ्गा शब्द लक्षक है, गङ्गा-तीर आदि अर्थ लक्ष्य है, बोधशक्ति ‘लक्षणा’ है।

व्यञ्जना —

व्यञ्जना में व्यङ्ग्य अर्थ मुख्य होता है। इसको प्रतीयमान अर्थ या ध्वनि कहते हैं। यह वाच्य और लक्ष्यार्थ से आगे की कोटि है। “गङ्गाया घोष” में शैत्य और पावनत्व आदि अर्थ व्यङ्ग्य अर्थ हैं। यहाँ गङ्गा शब्द व्यञ्जक, पवित्रता आदि अर्थ व्यङ्ग्य तथा बोधशक्ति व्यञ्जना है।

भर्तृहरि शब्द और अर्थ में केवल वाच्य-वाचक सम्बन्ध को ही स्वीकार करते हैं। शब्द-शक्तियों के विषय में भी हमें भर्तृहरि की मान्यता ही युक्तियुक्त प्रतीत होती है। ये शब्द की केवल एक ही शक्ति ‘अभिधा’ को मानते हैं। इसी आधार पर शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध बनता है। भर्तृहरि के अनुसार वक्ता जिस समय जो कहना चाहता है तथा श्रोता उस समय उससे जो समझता है, वह वाच्य ही होता है। वाच्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ या व्यङ्ग्यार्थ का वस्तुतः कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि यदि तथाकथित लक्ष्यार्थ या व्यङ्ग्यार्थ ही वक्ता का अभिधेय है तो वह भी उस समय वाच्यार्थ ही हो जाता है।

सङ्केतग्रह अर्थात् अर्थज्ञान के साधन —

आचार्य जगदीश “शब्दशक्ति-प्रकाशिका” में सङ्केतग्रह या अर्थज्ञान के ८ साधन मानते हैं —

शक्तिग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा ।।

१ व्याकरण	५ व्यवहार
२ उपमान	६ वाक्यशेष (प्रकरण)
३ कोश	७ विवृति (विवरण, व्याख्या)
४ आप्तवाक्य	८ प्रसिद्ध पद का अर्थात् ज्ञात पद का सान्निध्य

व्याकरण —

व्याकरण शब्दों के अर्थ ज्ञान में बहुत सहायक है। उससे ही प्रकृति-प्रत्यय, शब्दरूप, समास, तद्धित, कृत्, स्त्रीलिङ्ग प्रत्ययो आदि का बोध होता है। यथा-कर्ता-√कृ (करना) + तृ (ता प्रत्यय वाला अर्थ में) कर्ता ‘करने वाला’ अर्थ ज्ञात हुआ √पठ् से पठति, अपठत्, पठिष्यति पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा का अन्तर व्याकरण

ही बता सकता है। वासुदेव—वसुदेव + अ (पुत्र अर्थ में) वसुदेव का पुत्र, अर्थ व्याकरण से ही स्पष्ट होता है।

उपमान —

उपमान का अर्थ सादृश्य है। सदृश वस्तु बताकर किसी शब्द का अर्थ बताना। यथा— गौरिव गवय (गाय के तुल्य नील गाय होती है) इस उपमान से गवय (नील गाय) का अर्थ ज्ञात होता है।

कोष —

कोशग्रन्थों से शब्दों का अर्थ ज्ञात करने में बहुत सहायता मिलती है। वृत्रहा, त्रिपुरारि, मध्वरि, काय आदि शब्दों का अर्थ हमें ज्ञात नहीं है तो कोशग्रन्थों की सहायता से इनका अर्थ क्रमशः इन्द्र, शिव, विष्णु, शरीर आदि ज्ञात हो जाता है।

आप्तवाक्य —

यथार्थ वक्ता को 'आप्त' कहते हैं। वेद, शास्त्र, गुरु, माता, पिता, आदि आप्त में गिने जाते हैं। बालक माता—पिता को आप्त मानकर ही बचपन में सारी भाषा सीखता है। ईश्वर, जीव, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि का ज्ञान हमें वेद आदि से ही होता है। महान्, विद्वान्, प्रसिद्ध, सिद्ध या पहुँचे हुए लोगों के वाक्य भी कभी—कभी अर्थ बोध कराते हैं। आस्थावान्—लोगों का ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्मग्रन्थों पर आधारित है।

व्यवहार —

व्यवहार का अभिप्राय है—लोक—व्यवहार। बालक से लेकर वृद्ध तक लोक—व्यवहार से ही सबसे अधिक अर्थ—ज्ञान अर्थात् सङ्केतग्रह करते हैं। माता—पिता, गुरु, साथी, मित्र आदि के व्यवहार से ही सम्बन्धियों के नाम, सम्बन्ध (भाई, चाचा, मामा आदि) का ज्ञान, पशु—पक्षियों के नाम, बाजार की सभी चीजों के नाम आदि जानते हैं। लोक—व्यवहार अर्थज्ञान का सर्वोत्तम साधन है।

वाक्यशेष (प्रकरण) —

वाक्यशेष का अर्थ है—प्रकरण। प्रकरण या प्रसङ्ग नानार्थक शब्दों के अर्थ—निर्णय में सर्वोत्तम सहायक है। 'रस' और 'ध्वनि' शब्द के अनेक अर्थ हैं। प्रसङ्गानुसार इनके अर्थ का निर्णय होता है। यथा—

१ 'रसो वै स' में रस का अर्थ 'आनन्द' लिया जायेगा। परमात्मा आनन्दरूप है।

२ 'वाक्यं रसात्मक काव्यम्' (रसयुक्त वाक्य काव्य है) में रस का अर्थ 'काव्य—रस' है।

३ 'सरस भोजनम्' (रसयुक्त भोजन) में रस का अर्थ भोज्य षड्रस है।

४ 'ध्वनिरात्मा काव्यस्य' (काव्य की आत्मा ध्वनि है) में ध्वनि का अर्थ 'व्यञ्जना' है।

५ 'कोकिल-ध्वनि' में ध्वनि का अर्थ 'शब्द या कूजन' है।

विवृति (विवरण, व्याख्या) —

विवरण या व्याख्या से अनेक शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। विशेष रूप से पारिभाषिक, तकनीकी या दार्शनिक आदि शब्दों को बिना व्याख्या के नहीं समझा जा सकता है। यथा—तन्त्र, विधान, विधि, शासन—पद्धति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, अद्वैत, द्वैत, त्रैत, विशिष्टाद्वैत आदि।

प्रसिद्ध पद का अर्थात् ज्ञात पद का सान्निध्य —

प्रसिद्ध या ज्ञात पदों की समीपता से अज्ञात शब्द का अर्थ ज्ञात होता है। यथा— 'बलाहक और विद्युत् का संयोग' में विद्युत् (बिजली) का अर्थ ज्ञात होने से बलाहक का अर्थ 'बादल' ज्ञात हुआ। 'पयोधि में मगर' 'मगर' का अर्थ ज्ञात होने से पयोधि का अर्थ 'समुद्र' ज्ञात होता है। 'सुधा' के दो अर्थ हैं— अमृत और चूना। 'सुधा—सिक्त भवन' में भवन के सान्निध्य से 'चूना' अर्थ लिया जाएगा— (चूने से पुता मकान), 'सुधा—पान से अमर देवगण' में देवगण के सान्निध्य से सुधा का अर्थ 'अमृत' लिया जाएगा।

पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थबोध के तीन साधन माने हैं —

१ व्यवहार —

किसी वस्तु का बोध कराने के लिए उसे बार—बार दिखाना या उसकी ओर इंगित करना। इस तरह ब्लैकबोर्ड, पेन्सिल, कलम, चाक, पुस्तक, कापी, छात्र आदि शब्दों का बोध कराया जाता है।

२ विवरण —

किसी वस्तु का विवरण देकर उसका बोध कराना यथा— समुद्र, पहाड़, जङ्गल, ताजमहल, किला आदि शब्दों का ज्ञान विवरण देकर कराया जाता है।

३ अनुवाद —

एक ही भाषा के कठिन शब्दों को या अन्य भाषा के शब्दों को अनुवाद के द्वारा समझाया जाता है। यथा— शतक्रतु = इन्द्र, विवस्वान् = सूर्य। अंग्रेजी में सेव को Apple आम को Mango कहकर समझाया जाता है।

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट अर्थबोध के ये तीन साधन उपर्युक्त आठ साधनों की तुलना में बहुत अल्प प्रतीत होते हैं।

एकार्थक और नानार्थक शब्द —

शब्द दो प्रकार के होते हैं — १ एकार्थक, २ नानार्थक

एकार्थक शब्द —

एकार्थक शब्दों का एक ही मुख्य अर्थ होता है। यथा— पुस्तक, नदी, वृक्ष आदि। एकार्थक शब्द भी विभिन्न कारणों से विभिन्न अर्थों का बोध कराते हैं।

एकार्थक और पर्यायवाची शब्दों को सीनोनीम्स (Synonyms) कहा जाता है। Syn (सीन) = सदृश, समान + Onym (ओनीम) = नाम या अर्थ, अतः समानार्थक या एकार्थक। विभिन्न विचारधाराओं के कारण एक ही वस्तु के आनेक नाम पड़ जाते हैं। प्रारम्भ में इनमें भावात्मक अन्तर रहता है, बाद में वह भेद विस्मृत हो जाने से पर्याय के रूप में इनका प्रयोग होता है। यथा— राजा, नृप, भूपति, भूप, भूभृत् आदि।

पर्यायवाची शब्द दो प्रकार के होते हैं —

१ पूर्ण पर्याय अर्थात् (पूर्णतया एकार्थक)

२ अपूर्ण पर्याय (समानार्थक)

पूर्ण पर्याय —

पूर्णपर्याय वे शब्द हैं, जो पूर्णतया एकार्थक हैं। इनमें एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यथा— राजा—नृप—भूप, धरा—वसुन्धरा, अग्नि—पृथ्वी—भू—भूमि।

अपूर्ण पर्याय —

अपूर्ण पर्याय वे शब्द हैं, जो अर्थ की दृष्टि से समानार्थक हैं, परन्तु प्रयोग की दृष्टि से इनमें भेद है। प्रत्येक स्थान पर एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है इनमें तीन प्रकार के भेद हैं—

१ शैली-मूलक भेद —

शैली की दृष्टि से भेद यथा — आज्ञा—इजाजत, प्रसन्नता—खुशी, दया—रहम, कृपालु—रहीम, शुद्ध—पाक, अशुद्ध—नापाक।

२ विचारमूलक भेद —

अपूर्ण पर्याय शब्दों में विचार और भावना की दृष्टि से भेद देखा जा सकता है, यथा—ईश्वर—अल्लाह—गॉड, रानी—बेगम—क्वीन, फूल—गुल, मन्दिर—मस्जिद—चर्च, प्रार्थना—नमाज—प्रेयर, वैद्य—हकीम—डाक्टर, विद्यालय—मकतब—स्कूल।

३ प्रयोगमूलक भेद —

कुछ शब्द समानार्थक होने पर भी एक के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता है। यथा—‘जलपान’ के स्थान पर ‘वारिपान’, ‘यज्ञवेदि’ के स्थान पर ‘यज्ञचबूतरा’, ‘नीर—क्षीर—विवेक’ के स्थान पर ‘जल—दुग्ध—विवेक’ का प्रयोग नहीं हो सकता है।

नानार्थक शब्द —

कुछ शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें नानार्थक या अनेकार्थक कहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ कैसे हुए यह विवाद का विषय है। सामान्यतया क्रिया के अर्थ की समानता के आधार पर गुण—साम्य, सादृश्य, ससर्ग आदि के आधार पर शब्द नानार्थक होते हैं। यथा—कर—हाथ—किरण—टैक्स। शृङ्ग—सींग—चोटी। नग—वृक्ष—पर्वत आदि।

अनेकार्थक तथा समानार्थक शब्दों की समस्या —

भर्तृहरि द्वारा मान्य वाच्यार्थ को ही सब कुछ स्वीकार कर लेने पर एक समस्या सामने आती है कि अनेकार्थक शब्दों में कौन सा अर्थ वाच्य होगा ?

भर्तृहरि इसका सामाधान करते हैं—

बहुष्वेकाभिधानेषु सर्वेष्वेकार्थकारिषु ।

यत्प्रयोक्ताऽभिसन्धते शब्दस्तत्रावतिष्ठते ।।

(वाक्यपदीय, २/४०२)

अर्थात् समानार्थक और नानार्थक शब्दों का कहाँ पर क्या अर्थ लिया जाएगा या इन शब्दों में कौना सा अर्थ वाच्य है इसके निर्णय का आधार वक्ता की प्रयोग भावना ही है। जिस अर्थ को प्रकट करने के लिए वक्ता शब्द का प्रयोग करता है। वही अर्थ वाच्य होगा तथा शेष सभी अवाच्य होंगे।

अर्थात् प्रयोक्ता जहाँ जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग करना चाहता है, वही अर्थ वहाँ अभिधेय है। इस अभिधेय अर्थात् वाच्यार्थ को सामने लाने के लिए भर्तृहरि ने दो नियमों की कल्पना की है—

१ उपचार—नियम

२ प्रतिचार—नियम

उपचार-नियम —

“उपचार” वह धर्म है, जिसके कारण अन्य अर्थों की अपेक्षा अभिधेय या वाच्यार्थ ही प्रमुखता ग्रहण करके सामने आ जाता है। भर्तृहरि इसे पदार्थ की ‘सत्ता’ मानते हैं। भाषा-वैज्ञानिक इसे “औपचारिकी सत्ता” कहते हैं।

भर्तृहरि के अनुसार शब्द स्वच्छ स्फटिक के समान होता है। उसका सम्बन्ध किसी भी अर्थ से नहीं होता। वक्ता जिस भावना का प्रतिनिधि बनाकर शब्द का विनियोग करता है, शब्द में वही अर्थ मुख्य होकर सामने आ जाता है।

प्रतिचार-नियम —

प्रतिचार-नियम में रहने वाली “प्रातिचारिकी सत्ता” द्वारा शब्द का अवाञ्छित अर्थ दूर हट जाता है। क्योंकि, वक्ता उस अर्थ में शब्द का विनियोग ही नहीं करता है।

इस प्रकार अनेकार्थक या समानार्थक शब्दों से, वक्ता के विनियोग की भावना पर वाच्य अर्थ ही सामने आता है, अन्य कोई भी अर्थ नहीं।

एकार्थक (समानार्थक) शब्दों के अर्थविनिश्चय अर्थात् अर्थनिर्णय में सहायक तत्त्व —

आचार्य विश्वनाथ ने “साहित्यदर्पण” में एकार्थक शब्दों के अर्थविनिश्चय के लिए १० साधन बताए हैं—

वक्तृ-बोद्धव्य-वाक्यानामन्यसनिधि-वाच्ययो ।

प्रस्ताव-देश-कालाना काकोश्चेष्टादिकस्य च ।

वैशिष्ट्यादन्यमर्थ या बोधयेत् साऽर्थसम्भवा ॥

(साहित्यदर्पण, २-१६, १७)

१ वक्ता	३ वाक्य-प्रयोग
२ बोद्धा (श्रोता)	४ वाच्य (वक्तव्य)
५ अन्य-सनिधि (अन्य की उपस्थिति)	६ प्रकरण
७ देश	८ काल
९ काकु (ब्यङ्ग्य)	१० चेष्टा।

वक्ता —

वक्ता के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। यथा—‘शाम हो गई’ से भक्त ‘पूजा का समय’, खिलाडी ‘खेल समाप्त करो’, सिनेमा-प्रेमी ‘सिनेमा का समय’ आदि अर्थ लेते हैं।

बोद्धा (श्रोता) —

श्रोता कौन है, किससे बात कही जा रही है, तदनुसार अर्थ-भेद हो जाता है। पत्नी पति से—‘राजा, फिर कब मिलोगे?’ यहाँ राजा का अर्थ ‘पति’ है। अन्योक्तियों के पद्य, प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। बिहारी का दोहा—‘नहि पराग नहि मधुर मधु०’ नव विवाहिता पत्नी पर आसक्त राजा जयसिंह के लिए चेतावनी है।

वाक्य प्रयोग —

वाक्य में प्रयोग से शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है। ‘अपि कुशलम् ? (आप कुशल तो हैं ?) ‘अपि’ का अर्थ ‘भी’ होता है, यहाँ प्रश्नार्थक है।

‘आपने खाना खा लिया है न !’ यहाँ ‘न’ निषेधार्थक न होकर विध्यर्थक है। यहाँ ‘न’ वस्तुतः संस्कृत का ‘नु’ अव्यय है।

वाच्य (वक्तव्य) —

‘क्या कहा जा रहा है’, ‘वक्ता को क्या अभिप्रेत है’ तदनुसार अर्थभेद हो जाता है। ‘अच्छा हुआ पापी चला गया’ यहाँ ‘चला गया’ का अर्थ ‘मर गया’ है।

अन्य-संनिधि —

अन्य व्यक्ति की उपस्थिति से भी अर्थ-भेद हो जाता है। शाकुन्तलम् में ‘चक्रवाकवधुके, आमन्त्रयस्व सहचरम्। उपस्थिता रजनी,’ (चकवी अपने साथी से विदाई लो, रात आ गई) (अङ्क -३) नेपथ्य से शकुन्तला को सङ्केत दिया गया है कि ‘रात्रि (गौतमी) आ गई है, चकवी (शकुन्तला) साथी (दुष्यन्त) से अलग हो जाओ’। यहाँ रात्रि का अर्थ गौतमी है, चकवी शकुन्तला है, चकवा दुष्यन्त है। जब नए आगन्तुक से कोई बात छिपानी होती है तो कहते हैं— ‘अच्छा चलो’ यहाँ ‘अच्छा’ का अर्थ है — ‘बात यहीं समाप्त करो’।

प्रकरण —

प्रकरण या प्रसङ्ग से भी अर्थभेद हो जाता है। ‘सूर्योदय हो गया’ का प्रकरण के अनुसार सैकड़ों अर्थ होंगे। ‘बच्चो, उठो’, ‘सध्या करो’, ‘स्नान करो’, ‘खेत पर जाओ’ आदि। यास्क ने निरुक्त में स्पष्ट कहा है कि ‘प्रकरण’ के अनुसार ही मन्त्र का अर्थ करना चाहिए।

देश और काल —

देश और काल के अनुसार शब्द के अर्थ में भेद होता है। वाक्य 'कब ओर कहीं बोला जा रहा है तदनुसार अर्थ होगा।

काकु (व्यङ्ग्य) —

काकु का अर्थ है वक्रोक्ति या ध्वनि-भेद। काकु से अर्थ में अन्तर हो जाता है। 'आपने अच्छा पत्र भेजा' अर्थात् 'आपसे पत्र भेजने को कहा था, पर आपने पत्र नहीं भेजा'। 'आप बड़े भद्र पुरुष हैं' अर्थात् बहुत दुष्ट व्यक्ति है। काकु या वाङ्ग्य से उल्टा अर्थ निकलता है।

चेष्टा —

सङ्केत (इशारा) या आङ्गिक अभिनय से अभिप्राय व्यक्त किया जाता है। यथा—'सेठ का इतना बड़ा पेट', तीन इंच का आदमी' यहाँ इशारे से पेट की विशालता, आदमी का नाटापन व्यक्त किया जाता है। यहाँ 'तीन इंच' का अर्थ 'तीन इंच' नहीं है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भाषा का एक-एक शब्द अनेक या असंख्य अर्थों का बोधक हो जाता है। यह देखते हुए यह कहा जा सकता है, कि संस्कृत का यह सुभाषित सत्य है कि 'सर्वे सर्वार्थवाचका' अर्थात् सभी शब्द सभी अर्थों का बोध करा सकते हैं।

नानार्थक (अनेकार्थक) शब्दों के अर्थ-विनिश्चय में सहायक तत्त्व —

भर्तृहरि ने नानार्थक शब्दों के अर्थ-विनिश्चय के १४ साधन बताए हैं—

ससर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थ प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधि ॥

सामर्थ्यमौचित्यं देश कालो व्यक्ति स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥

(वाक्यपदीय, २-३१७, ३१८)

१ सयोग

८ अन्य शब्द की सन्निधि (समीपता)

२ विप्रयोग (वियोग)

६ सामर्थ्य

३ साहचर्य

१०. औचित्य या औचित्य

४ विरोधिता	११ देश
५ अर्थ (प्रयोजन)	१२ काल
६ प्रकरण (प्रसङ्ग)	१३ व्यक्ति (पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग)
७ लिङ्ग (चिह्न)	१४ स्वर

सयोग —

सयोग का अर्थ है 'प्रसिद्ध सम्बन्ध'। सयोग द्वारा वाच्यार्थ को जानने में सहायता मिलती है। सयोग के द्वारा नानार्थक शब्दों का अर्थ—निर्णय किया जाता है। यथा—राम शब्द के तीन अर्थ हैं—रामचन्द्र, परशुराम, बलराम। राम का धनुष, परशुराम का परशु (कुल्हाड़ी), बलराम का हल प्रसिद्ध है। केवल राम कहने से सन्देह होगा। अतः 'धनुर्धर राम' (धनुषधारी राम) कहने से 'रामचन्द्र' अर्थ लिया जाएगा। 'परशुधर राम' 'परशुराम' होंगे और 'हलधर राम' कहने से 'बलराम' अर्थ लिया जाएगा। इसी प्रकार— 'हरि' इस शब्द के अनेक अर्थ हैं— विष्णु, सिंह, कपि, अनिल, यम आदि। फिर भी 'सशङ्खचक्रो हरि' इस वाक्य में शङ्ख तथा चक्र का विष्णु से सयोग होने के कारण 'हरि' शब्द का वाच्यार्थ 'विष्णु' ही होगा।

विप्रयोग (वियोग) —

प्रसिद्ध वस्तु—सम्बन्ध का आभाव दिखाना ही 'वियोग' है। इससे भी अर्थनिर्णय होता है। राम का सीता से सम्बन्ध प्रसिद्ध है, अतः 'सीतावियुक्त राम' (सीता से वियुक्त राम) कहने पर रामचन्द्र ही अर्थ लिया जाएगा। 'अवत्सा गौ' (बछड़े से हीन गाय) कहने पर 'गो' से 'गाय' अर्थ ही लिया जाएगा। 'गो' शब्द के अनेक अर्थ हैं— गाय, पृथ्वी, किरण आदि। 'अशङ्खचक्र हरि' कहने पर 'हरि' का 'विष्णु' अर्थ ही लिया जायेगा।

साहचर्य —

साहचर्य का अर्थ है 'साथ—साथ रहना' सदृश होना तथा स्वामी—सेवक भाव से साथ—साथ रहना आदि। जिनका साथ रहना प्रसिद्ध है वही अर्थ लिया जायेगा। 'रामलक्ष्मणौ' कहने पर प्रसिद्ध साहचर्य के कारण राम का अर्थ दशरथसुत रामचन्द्र ही लिया जायेगा। भीम और अर्जुन के कई अर्थ हैं— भीम—कुन्तीपुत्र, भयङ्कर आदि अर्जुन—कुन्तीपुत्र, वृक्षविशेष। भीमार्जुनौ (भीम—अर्जुन) कहने पर दोनों कुन्तीपुत्र भीम और अर्जुन लिए जाएँगे। इसी प्रकार कृष्णार्जुनौ में श्रीकृष्ण और पार्थ अर्जुन।

विरोधिता —

अर्थात् प्रसिद्ध वैर या कभी साथ—साथ न रहना। यह साहचर्य के विपरीत है। जिनका विरोध प्रसिद्ध है वही अर्थ लिया जाएगा। रामचन्द्र और रावण का विरोध प्रसिद्ध है, इसलिए 'राम—रावणौ' (राम—रावण) में राम

से रामचन्द्र अर्थ होगा। 'कर्णार्जुनौ' (कर्ण-अर्जुन) में कर्ण से राधापुत्र कर्ण और अर्जुन से पार्थ । कर्ण का कान अर्थ नहीं लिया जाएगा।

अर्थ (प्रयोजन) —

जिससे अर्थ या प्रयोजन सिद्ध हो, वह अर्थ लिया जाएगा, अर्थात् ऐसा प्रयोजन जो अन्यसाध्य न हो। यथा—'मुक्तये हरिं भज' यहाँ पर मुक्ति रूपी प्रयोजन 'हरि' अर्थात् 'विष्णु' द्वारा ही साध्य हो सकता है। अतः अनेकार्थक शब्द 'हरि' का वाच्यार्थ यहाँ पर 'विष्णु' ही होगा सिंह आदि नहीं। गो का अर्थ गाय, पृथ्वी, किरण आदि है। 'दुग्धाय गा श्रय' में गो का अर्थ 'गाय' होगा। 'कृषये गा श्रय' में गो का अर्थ 'पृथिवी' होगा।

प्रकरण (प्रसङ्ग) —

अर्थात् वक्ता-श्रोता की बुद्धि में स्थित विषय या प्रसङ्ग। प्रकरण या प्रसङ्ग के द्वारा भी अर्थ-निर्णय किया जाता है। यथा—राजदरबार में प्रयुक्त 'सर्व जानाति देव' इस वाक्य में देव शब्द का अर्थराजा ही होगा, क्योंकि यहाँ राजदरबार का प्रकरण है। यद्यपि 'देव' शब्द ईश्वर, के लिए भी प्रयुक्त होता है। संस्कृत के नाटको में प्रायः यह वाक्य आता है— 'यथा देव आज्ञापयति' यहाँ देव का अर्थ 'राजा' है। 'देवता' नहीं। मधु के अनेक अर्थ हैं— वसन्त, शहद, शराब (मदिरा) प्रसङ्गानुसार अर्थ होगा— 'मधुमत्त कोकिल' यहाँ पर मधु का अर्थ 'वसन्त' होगा। उपचार चिकित्सा के प्रकरण में 'मधु से औषधि ले लो' इस वाक्य में 'मधु' का वाच्य 'शहद' ही होगा।

लिङ्ग (चिह्न) —

लिङ्ग का अर्थ चिह्न या असाधारण धर्म है। यहाँ लिङ्ग का अर्थ पुलिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग नहीं है। लिङ्ग का अर्थ प्रसिद्ध चिह्न है जिससे उसे पहचाना जाता है। संस्कृत में 'कुपितो मकरध्वज' से कोप करना रूप चिह्न के कारण मकरध्वज का अर्थ कामदेव ही होगा। यद्यपि इसके समुद्रादि अर्थ भी होते हैं। हिन्दी में 'गगन में छाये है घनश्याम' यहाँ 'घनश्याम' शब्द 'बादल' का ही वाचक होगा, यद्यपि इसका प्रयोग कृष्ण के लिए भी होता है।

अन्य शब्द की सन्निधि (समीपता) —

समीपस्थ पदों या शब्दों की सहायता से भी अर्थनिर्णय होता है। अर्थात् अनेकार्थक शब्द के साथ किसी अन्य नियत अर्थ वाले शब्द का प्रयोग होना। यथा— संस्कृत में 'देवस्य पुराराते' यहाँ पर यद्यपि देव शब्द अनेकार्थक है किन्तु उसका सामीप्य 'पुराराते' इस नियत अर्थ वाले शब्द से होने के कारण यहाँ 'देव' का

अर्थ 'शिव देवता' ही होगा। हिन्दी में 'राणा-शिवा' में अन्य पदों की सहायता से 'राणा प्रताप और शिवाजी' अर्थ होगा। इसी प्रकार 'गोँधी-नेहरू' जैसा प्रयोग होने पर सन्निधि के कारण इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः मोहनदास कर्मचन्द्र गोँधी तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू ही होगा, यद्यपि गोँधी तथा नेहरू ये कुलनाम दूसरे लोगों के भी हैं। इसी प्रकार— लाल, बाल, पाल' से लाला लाजपतराय, बालगङ्गाधर तिलक और विपिनचन्द्र पाल' अर्थ लिया जाता है।

सामर्थ्य —

अर्थात् कारणता। जिसमें उस कार्य को करने की सामर्थ्य होगी, वह अर्थ लिया जाएगा। 'मधुना मत्त कोकिल' अर्थात् 'कोकिल मधु से मत्तवाला है' इस वाक्य में कोकिल को मत्तवाला करने का सामर्थ्य 'मधु' अर्थात् 'वसन्त' में ही है अतः 'मधु' शब्द के अनेक अर्थों में से 'वसन्त' ही यहाँ वाच्य है। इसी प्रकार 'हरि' के अर्थ हैं— विष्णु, बन्दर, सूर्य आदि। 'बिन हरि-भजन न दोष नसाही' (हरि-भजन बिना दोष नष्ट नहीं होते) में हरि से 'ईश्वर' या विष्णु अर्थ होगा। उसमें ही दोष नष्ट करने की शक्ति है।

औचित्य या औचित्य —

अर्थात् योग्यता। औचित्य के आधार पर भी अर्थनिर्णय होता है। द्विज का अर्थ— ब्राह्मण, दाँत, पक्षी आदि है। औचित्य के आधार पर "द्विजा उत्पतन्ति" अर्थात् "द्विज उड रहे हैं," यहाँ पर, उडने की योग्यता होने के कारण 'द्विज' का वाच्यार्थ पक्षी ही होगा न कि ब्राह्मण अथवा दाँत।

देश —

अर्थात् स्थानविशेष। देश या स्थान की विशेषता के आधार पर भी अर्थ-निर्णय होता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति 'देवोऽत्र विराजते' इस संस्कृत-वाक्य का प्रयोग राजदरबार में करता है, तो स्थानविशेष अर्थात् राजदरबार के कारण 'देव' शब्द का वाच्यार्थ राजा होगा, किन्तु यदि किसी देवालय में इस वाक्य का प्रयोग होगा तो वहाँ 'देव' शब्द का अर्थ देवता ही होगा। 'केदार' के अर्थ हैं— क्यारी, केदारनाथ। 'केदारे गोधिसरोवर' (केदार में गोँधी-सरोवर) यहाँ केदार का अर्थ 'केदारनाथ' होगा। 'बदर्या वसुधारा-प्रपात' (बदरी में वसुधारा-प्रपात) यहाँ बदर्या का अर्थ 'बदरीनाथ' होगा 'बेर' नहीं क्योंकि ये दोनों स्थान केदारनाथ और बदरीनाथ में ही हैं।

काल —

अर्थात् कालविशेष। समय के आधार पर भी अर्थनिर्णय होता है। यथा—'चित्राभानुर्विभाति' अर्थात् 'चित्राभानु चमक रहा है' इस वाक्य का प्रयोग यदि दिवसकाल में किया जाएगा, तो 'चित्राभानु' का अर्थ होगा 'सूर्य', किन्तु यदि रात्रिकाल में इसी वाक्य का प्रयोग किया जाएगा तो 'चित्राभानु' का अर्थ होगा 'अग्नि'। 'प्रातः'

हरिरुदेति' (प्रातः हरि उदय होता है) में प्रातः काल के कारण 'हरि' का अर्थ 'सूर्य' लिया गया है। 'मधौ कोकिल कूजति' (मधु में कोयल बोलती है) में 'मधु' का बसन्त ऋतु अर्थ होगा।

व्यक्ति (पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुसकलिङ्ग) —

अर्थात् पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुसकलिङ्ग का वाचक होना। लिङ्ग भेद से अर्थभेद हो जाता है। यथा—संस्कृत में 'मित्र भाति' वाक्य में मित्रम् नपुसकलिङ्ग होने के कारण 'सुहृद्' का वाचक है, जबकि 'मित्रो भाति' में 'मित्र' पुलिङ्ग होने के कारण 'सूर्य' का वाचक है। इसी प्रकार हिन्दी में 'टीका' शब्द यदि स्त्रीलिङ्ग है तो अर्थ होगा— 'टीका-व्याख्या' किन्तु यदि पुलिङ्ग है तो इसका अर्थ 'टीका-तिलक' होगा। इसी प्रकार दुर्गा (किला) दुर्गा (पार्वती), काल (समय, यम) काली (दुर्गा), मुग्ध (मूर्ख) मूग्धा (सून्दरी), कृष्ण (कृष्ण, काला) कृष्णा (द्रौपदी)।

स्वर —

अर्थात् उदात्त अनुदात्त, स्वरित, कम्प, प्रचय आदि स्वरों के भेद से अर्थ-भेद हो जाता है। इस विषय में एक अति प्राचीन आख्यायिका प्रचलित है कि वृत्र ने अपने शत्रु इन्द्र के विनाश के लिए एक वृहद् यज्ञ का आयोजन किया। उसमें ऋत्विज लोगो की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। होम का प्रधान मन्त्र था "इन्द्र-शत्रुर्वधस्व" जिसका अर्थ है कि इन्द्र का शत्रु अर्थात् घातक विजय प्राप्त करे। इस प्रकार इन्द्रशत्रु पद अन्तोदात्त होने पर तत्पुरुष समास होता है और आद्युदात्त होने पर बहुव्रीहि समास होता है। 'इन्द्र-शत्रु' वर्धस्व' इस मन्त्र में तत्पुरुष समास का अन्तोदात्त 'इन्द्रशत्रु' पद अभिप्रेत था जिसका अर्थ था 'इन्द्रस्य शत्रु' अर्थात् इन्द्र का शत्रु। किन्तु ऋत्विजों की असावधानी से आद्युदात्त इन्द्रशत्रु पद का उच्चारण हो गया जिसका अर्थ था 'इन्द्र शत्रु यस्य' अर्थात् इन्द्र जिसका शत्रु (घातक) है या जिसको सताने वाला है' अर्थात् वृत्र का शत्रु या घातक इन्द्र विजय प्राप्त करे। इस प्रकार यज्ञ यजमान के लिए ठीक विपरीत सिद्ध हुआ। वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज्य का कथन है कि —

शब्दार्थ-निर्णय के उपर्युक्त उपाय वस्तुतः केवल दिशानिर्देश के लिए ही हैं। अतः केवल इतने ही साधन हैं ऐसा मानना भ्रान्ति होगी क्योंकि उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त भी अर्थनिर्णय के अन्य साधन हैं यथा— ष-स का भेद, न-ण का भेद, आङ्गिक अभिनय, मुखविकार या मुखमुद्रा, नेत्रविकार, कर या हस्त सङ्केत आदि।

अर्थपरिवर्तन (अर्थविकास) की दिशाएँ —

संसार की सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील हैं। भाषा भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों व पदों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस अर्थ-परिवर्तन को विकास-सिद्धान्त की दृष्टि से 'अर्थविकास' भी कहा जाता है।

भाषा में प्रयुक्त शब्दों व पदों तथा उनके अर्थों का विचार हमारे देश में प्राचीनकाल से ही होता चला आ रहा है। यास्क, पतञ्जलि, भर्तृहरि तथा संस्कृत-काव्यशास्त्रकारों ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया है। अभिधा, लक्षणा, तथा व्यञ्जना शब्दशक्तियों के द्वारा शब्दों के अर्थों का निश्चय और उनके परिवर्तन का पर्याप्त विवेचन प्राचीन आचार्यों ने किया है। लक्षणा और व्यञ्जना के बिना तो वस्तुतः अर्थ-परिवर्तन का आधार ही नहीं बनता है।

अर्थपरिवर्तन किन्-किन् दिशाओं में होता है, अथवा उसके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले प्रख्यात फ्रांसीसी विद्वान् एव भाषा-विज्ञानवेत्ता 'ब्रील' ने विचार किया था। इन्होंने तीन दिशाओं की खोज की।

- १ अर्थविस्तार (Expansion of meaning)
- २ अर्थसङ्कोच (Contraction of meaning)
- ३ अर्थदेश (Transference of meaning)

जैसा कि उपर्युक्त सज्ञाओं से प्रकट होता है कि अर्थ की ये दिशाएँ उनके क्षेत्र को लक्ष्य में रखकर निश्चित की गयी हैं, अर्थात् इनसे यह ज्ञात होता है कि कभी —

- १ कोई अर्थ कम पदार्थों की अपेक्षा अधिक पदार्थों (एक से अनेक) का द्योतक होने लगता है।
- २ कभी इसके विपरीत अधिक पदार्थों की अपेक्षा उससे कम पदार्थों (अनेक से एक) की प्रतीति कराने लगता है।
- ३ कभी प्रचलित या प्रसिद्ध अर्थ के स्थान पर सर्वथा भिन्न अर्थ को कहने लगता है।

इस आधार के अतिरिक्त अर्थविकास की दिशाओं का एक अन्य आधार गुण भी हो सकता है। गुण को आधार मान कर विद्वानों ने अर्थविकास की दो अन्य दिशाओं का भी उल्लेख किया है—

- ४ अर्थोत्कर्ष (Elevation of meaning)
- ५ अर्थापकर्ष (Deterioration of meaning)

अर्थविस्तार —

अर्थविस्तार का अभिप्राय है किसी अर्थविशेष के सीमित क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाना विस्तृत हो जाना। जब पहले किसी शब्द के अर्थ का क्षेत्र सीमित हो और बाद में उसकी सीमा का विस्तार हो जाए, तो उसे अर्थविस्तार की दिशा माना जायेगा। यथा—

१ प्रवीण —

‘प्रवीण’ का अर्थ था — ‘प्रकृष्टो वीणायाम्’ (वीणावादन में श्रेष्ठ या निपुण) परन्तु बाद में किसी भी कार्य में निपुण, दक्ष, चतुर अर्थात् आगे रहने वाले को ‘प्रवीण’ कहा जाने लगा। इस प्रकार ‘प्रवीण’ शब्द के अर्थ का विस्तार हो गया। यह कृषि कर्म में प्रवीण है, साहित्य-दर्शन में प्रवीण है, यह कला में प्रवीण है, आदि।

२ कुशल —

कुशल शब्द का अर्थ था (कुशान् लाति इति कुशल) कुशाओं को लाने वाला कुशल कहलाता था। कुश का अग्रभाग तीक्ष्ण होता है, उससे हाथ में छेद होने या कटने का भय रहता था। अतः कुश लाना चुतरता का सूचक था। अतएव तीक्ष्ण बुद्धि को ‘कुशाग्रबुद्धि’ कहा जाता है। यह ‘कुशल’ शब्द धीरे-धीरे ‘कुश-लाना’ अर्थ को छोड़कर ‘चुतरता’ और ‘निपुणता’ का अर्थ देने लगा। इस प्रकार इसके अर्थ में विस्तार हो गया। यथा-वह संगीत में कुशल है, वह शास्त्रों में कुशल है, वह खेलने में कुशल है, आदि।

३ तैल —

पहले तिलों के तेल अर्थात् द्रव को ही तैल कहते थे, परन्तु अब सरसो, अलसी, नारियल आदि के तेल को भी तैल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल को भी तैल कहा जाता है इस प्रकार ‘तैल’ शब्द का अर्थविस्तार हो गया अब तिल के तेल के लिए ‘तिलतैलम्’ कहना पड़ता है।

४ गोशाला, गोष्ठ —

गायों के रहने के स्थान को गोशाला या गोष्ठ कहते थे। उसमें बैल, भैंस, बकरी आदि भी बाँधे जाते हैं फिर भी उसका नाम गोशाला है। इस प्रकार गोशाला शब्द का अर्थविस्तार हुआ। इसी प्रकार गोष्ठ का भी अर्थविस्तार हुआ। गोष्ठ शब्द का अर्थ था जहाँ गायें रहती हों, वह स्थान बाद में सभी पशुओं के रहने के स्थान को ‘गोष्ठ’ कहा जाने लगा। गोष्ठ से गोष्ठी बना है— उसमें केवल बैठना अर्थ ही रह गया है। गोष्ठी में पशु के स्थान पर छात्र, अध्यापक, मनुष्य, विद्वान् सभी बैठते हैं। ‘गोष्ठ’ शब्द इतना प्रचलित हुआ कि इसमें गो (गाय) का अर्थ जाता रहा और गो-गोष्ठम् (गाय-शाला), अविगोष्ठम् (भेड़-शाला) अजागोष्ठम् (बकरी-शाला) कहना पड़ा।

५ गवेषणा —

यह शब्द पहले ‘गो-इच्छा का द्योतक था। फिर यह ‘गाय-ढूँढ़ना’ अर्थ में आया। अब इसमें से गाय अर्थ हटकर केवल ढूँढ़ना, खोज करना, अर्थ रह गया है। अब शोधकार्य के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अर्थविस्तार के कारण किसी भी प्रकार की खोज को ‘गवेषणा’ कहते हैं।

६ महाराज —

यह शब्द राजा या महाराजा के लिए था परन्तु इसका इतना अर्थविस्तार हुआ कि किसी भी भद्रपुरुष को महाराज कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त 'महाराज' रसोइया के अर्थ में बहुत प्रचलित है।

७ अधर —

पहले यह नीचे के ओष्ठ के लिए प्रयुक्त होता था, परन्तु अर्थविस्तार होने पर दोनों ओष्ठों के लिए प्रयुक्त होता है।

८ श्रीगणेश —

इसका मूल अर्थ किसी शुभ कार्य का आरम्भ जिसके प्रारम्भ में 'श्री गणेशाय नमः' कहते थे अब किसी भी अच्छे-बुरे कार्य का प्रारम्भ होने पर लोग इस वाक्य को कहते सुने जाते हैं।

९ इतिश्री —

संस्कृत —लेखक अपनी कृति के अन्त में पुष्पिका में लिखते थे 'इति श्री कृत समाप्तम्' आदि। अब किसी भी कार्य की समाप्ति को इतिश्री कहा जाता है।

१० अभ्यास —

संस्कृत में अभ्यास शब्द का मूल अर्थ है बार-बार बाण फेंकना अथवा सैनिक-अभ्यास। यास्काचार्य ने इसका प्रयोग 'आवृत्ति' के अर्थ में किया है, परन्तु हिन्दी में 'अभ्यास' शब्द का अर्थविस्तार होने पर इसका अर्थ केवल बाण को फेंकने का अभ्यास ही नहीं है वरन् सभी कार्यों के अभ्यास के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों के अतिरिक्त ऐसा भी देखा जाता है कि सभी सत्य बोलने वालों को हरिश्चन्द्र, धर्माचरण करने वालों को युधिष्ठिर, कलह करने वालों को नारद, देशद्रोहियों को जयचन्द्र, श्रेष्ठ कवियों को कालिदास आदि कह दिया जाता है, जबकि ये सभी नाम पहले विशिष्ट-विशिष्ट, एक-एक व्यक्ति के ही द्योतक थे।

इसी प्रकार सीधे-सरल व्यक्तियों को गऊ, मूर्ख व्यक्तियों को गधा, तथा कठोर स्वभाव वाले व्यक्तियों को पत्थर या कोमल स्वभाव वाले व्यक्तियों को मोम कहने में भी गऊ आदि शब्दों के अर्थ का विस्तार हो जाता है।

इसी प्रकार मषी या स्याही (काली स्याही) का अर्थ विस्तृत होने से सभी रङ्ग व प्रकार की स्याही को स्याही कहते हैं। इसी प्रकार बैल, पशु, गधा, उल्लू आदि शब्दों का अर्थ विस्तृत हुआ और ये मूर्ख का भी अर्थ बताने लगे।

इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों के द्वारा हम शब्दों के अर्थविस्तार को भली भाँति समझ सकते हैं।

अर्थसङ्कोच —

यह अर्थविस्तार से बिल्कुल विपरीत है। इसमें अर्थ की परिधि या क्षेत्र पूर्व की अपेक्षा सङ्कुचित या सीमित हो जाता है, जिसको —अर्थसङ्कोच कहते हैं। जब पहले शब्द सामान्य अर्थ को कहता है, उसमें बहुत से अर्थ समाहित होते हैं, किन्तु बाद में वह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में सङ्कुचित हो जाता है। यथा—

यास्काचार्य ने निरुक्त में वस्तुओं के नामकरण पर विचार करते हुए गो, अश्व, पृथ्वी आदि के उदाहरण देकर बताया कि इनका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बहुत विस्तृत है, परन्तु ये किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं।

१ गो —

‘गच्छतीति गौ’ चलने वाले को गो (गाय) कहते हैं। मनुष्य भी चलता है परन्तु उसे गो नहीं कह सकते।

२ अश्व —

‘अश्नुते अध्वानम् इति अश्व’ सड़क पर चलने वाले को अश्व कहते हैं, परन्तु सभी सड़क पर चलने वालों को अश्व नहीं कह सकते।

३ पृथ्वी —

‘प्रथनात् पृथ्वी’ फैली होने के कारण पृथिवी नाम पड़ा। फैली हुई चादर, तम्बू, शामियाना आदि को पृथ्वी नहीं कह सकते।

४ मनुष्य —

‘मनुष्य मननात्’ मनन या चिन्तन करने वाले को मनुष्य कहते हैं, परन्तु अब मनुष्य जातिवाचक नाम हो गया, अतः चिन्तक और मूर्ख सभी मनुष्य हैं।

५ मृग —

प्राचीन संस्कृत में मृग का अर्थ था सामान्य रूप में सभी जङ्गली पशु यथा—खरगोश, हरिण, गीदड़, हाथी, सिंह आदि। जङ्गली पशुओं में श्रेष्ठ होने से सिंह मृगेन्द्र कहलाता था। मृगराज, मृगपति भी उसे कहते थे। हाथी ‘हस्तिन् मृग’ कहा जाता था। जङ्गली जीवों के शिकार को ‘मृगया’ कहा जाता था, परन्तु कालान्तर में मात्र हरिण के अर्थ में ही ‘मृग’ शब्द सङ्कुचित हो गया, अर्थात् अनेकार्थक से हट कर एकार्थक हो गया।

६ सर्प —

‘सृप्’ धातु से निष्पन्न ‘सर्प’ शब्द पहले सभी रेगने वालों के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु अब यह केवल एक ही विषैले, रेगने वाले कीड़े साँप के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात् साँप के अर्थ में रूढ़ हो गया है। रेगने वाले केचुए आदि को ‘सर्प’ नहीं कहेंगे।

७ वृक —

वृक अर्थात् ‘फाड़ने वाला’। कोई भी पशु या मनुष्य अपनी फाड़ने वाली प्रवृत्ति के कारण प्राचीन काल में ‘वृक’ कहला सकता था, किन्तु बाद में यह शब्द केवल ‘भेड़िया’ अर्थ में ही सङ्कुचित हो गया।

८ वृषभ —

‘वृषभ’ का अर्थ था ‘सृजन शक्ति वाला’ या उत्पादक। वैदिक काल में इसका प्रयोग बादल, साँड, रुद्र आदि के लिए होता था परन्तु कालान्तर में इसका प्रयोग केवल ‘साँड’ के लिए ही सीमित हो गया।

९ आदित्य —

आदिति के सभी पुत्र विशेषरूप से मित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष आदि वैदिक साहित्य में ‘आदित्य’ कहे गये हैं, परन्तु बाद में सूर्य अर्थ में ही आदित्य शब्द सङ्कुचित हो गया है।

१० दुहितृ —

यह शब्द सामान्यतया गाय, भैस आदि दुहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता था, परन्तु कालान्तर में केवल ‘पुत्री’ के अर्थ में ही यह सङ्कुचित हो गया है। ऐसी सम्भावना की जाती है कि गोदोहन का कर्म प्रमुख रूप से कन्याएँ ही प्राचीनकाल में करती रही होगी।

११ पर्वत —

इस शब्द का पहले अर्थ था ‘पर्व वाला’ अर्थात् गोंड ‘पोरो वाला’ ‘पर्वाणि सन्ति यस्मिन् स’ अतः इसका प्रयोग नरकुल, सरकण्डा या गन्ना भी हो सकता था परन्तु पर्वत शब्द का अर्थ मात्र पहाड़ अर्थ में रूढ़ हो गया है।

१२ श्राद्ध —

इसका अर्थ था— श्रद्धायुक्त कर्म। परन्तु कालान्तर में मृतक—श्राद्ध में ही प्रचलित है।

१३ तर्पण —

इसका अर्थ था ‘तृप्त करना’ परन्तु यह भी मृतकों के लिए प्रयुक्त होता है।

१४ अनुकूल-प्रतिकूल —

इनका क्रमशः 'किनारे के इधर' 'किनारे के उधर'। इसमें से कूल (किनारे) का अर्थ हट जाने पर अब केवल 'हितैषी' और 'विरोधी' अर्थ रह गया है।

१५ वेदना —

सुख और दुःख दोनों के अनुभव के लिए था अब केवल दुःख के अर्थ में रूढ़ हो गया है।

१६ घृणा —

दया और घृणा दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता था परन्तु अब केवल घृणा के अर्थ में रूढ़ हो गया है, दया के अर्थ में नहीं।

इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टान्तों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि नामकरण का आधार तात्कालिक कोई गुण या तत्त्व होता है। बाद में वह शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उसका व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वत्र प्रयोग नहीं कर सकते। अतएव आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि 'शब्दों की व्युत्पत्ति का आधार दूसरा है और प्रयोग का आधार दूसरा'। लोक-व्यवहार के आधार पर ही प्रयोग होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं। इसको ही अर्थसङ्कोच कहते हैं।

इसके अनेक उदाहरण हैं। सभी वस्तु-नाम अर्थसङ्कोच के उदाहरण हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर इनका व्यापक अर्थ है, परन्तु वस्तु-नाम होने पर वे उस अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। यथा —

१७ जगत्, ससार, ससृति —

इनके व्युत्पत्तिभ्यः अर्थ है गतिशील, ससरणशील। परन्तु ये शब्द ससार अर्थ में रूढ़ हो गए हैं।

१८ वारिज, अम्बुज, सरसिज, सरोज, पङ्कज, नीरज —

इनका शाब्दिक अर्थ है जल, तालाब या कीचड़ में होनेवाला। परन्तु ये शब्द 'कमल' अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। मछली, काँड़, कीड़े आदि को नहीं कह सकते।

१९ जलद, तोयद, अम्बुद, वारिवाह —

इनका शाब्दिक अर्थ है— जल देने वाला, जल धारण करने वाला। ये बादल अर्थ में रूढ़ हो गए हैं।

२० वारिधि, नीरधि, अम्बुधि, तोयधि—

इन शब्दों का अर्थ है 'जल धारण करने वाला' परन्तु ये सभी शब्द 'समुद्र' अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। बाल्टी, कन्डाल, हौज को वारिधि नहीं कह सकते।

प्रो० मिशेल ब्रेआल का यह कथन उचित है कि राष्ट्र या जाति जितनी अधिक विकसित होगी उसकी भाषा में अर्थ-सङ्कोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिलेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि संस्कृति और सभ्यता के विकास में सामान्य शब्द विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं। अतः अर्थ-सङ्कोच हो जाता है।

समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, नामकरण, पारिभाषिकता आदि अर्थसङ्कोच के प्रमुख कारण हैं।

अर्थादेश —

अर्थादेश का अर्थ है — एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना। आदेश का अर्थ है — एक को हटा कर दूसरे का आना। जब कोई शब्द अपने पहले से प्रचलित अर्थ को छोड़कर सर्वथा नवीन अर्थ की प्रतीति कराता है तब अर्थादेश होता है, अर्थात् अर्थादेश में शब्द का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाता है और नया अर्थ आ जाता है। अर्थविस्तार में अर्थ का क्षेत्र बढ़ जाता है, अर्थसङ्कोच में अर्थ का क्षेत्र घट जाता है, किन्तु अर्थादेश में अर्थ का क्षेत्र बदल जाता है। शब्द पुराने अर्थ के स्थान पर नवीन अर्थ को कहने लगता है। यथा—

१ असुर —

असुर शब्द का अर्थ ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं में देवता है, किन्तु कालान्तर में यह (प्राणशक्तिसम्पन्न) देवता के स्थान पर 'राक्षस' अर्थ का द्योतक हो गया। आजकल 'असुर' से राक्षस अर्थ ही लिया जाता है अर्थात् असुर शब्द राक्षस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है।

२ उष्ट्र —

उष्ट्र शब्द का अर्थ भी ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं में भैसा है, किन्तु बाद में इसका व्यवहार 'ऊँट' के लिए किया जाने लगा।

३ धूर्त —

ऋग्वेद की ऋचाओं में 'धूर्त' शब्द का अर्थ है जुआरी। 'रामायण' में भी धूर्त शब्द जुआरी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु कालान्तर में धूर्त शब्द का अर्थ 'छल-कपट का व्यवहार करने वाला व्यक्ति' हो गया।

४ मौन —

मौन शब्द का पहला अर्थ था 'मुनि-सम्बन्धी आचरण'। किन्तु बाद में यह केवल 'चुप रहने की दशा' के लिए व्यवहृत होने लगा।

५ मुग्ध —

पहले यह शब्द मूर्ख अर्थ के लिये था अब 'मोहित होना' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

६ सत्-असत् —

सत्-असत् शब्दों का अर्थ भी पहले विद्यमान्-अविद्यमान् के अर्थ में प्रयुक्त होता था। किन्तु आज ये अच्छे-बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

७ साहस-साहसी —

साहस का अर्थ डाका डालना, चोरी, व्यभिचार आदि था, परन्तु अब साहस का अर्थ—‘उत्साहयुक्त कार्य’ और ‘साहसी-उत्साही’ अर्थ में प्रयुक्त होने से अर्थोत्कर्ष हुआ है।

८ कर्पट-कपडा —

कर्पट फटे चीथड़े के लिए था, परन्तु अब कपडा ‘अच्छे वस्त्र’ के लिए प्रयुक्त होता है।

९ गोष्ठ-गोष्ठी —

गोष्ठ शब्द गोशाला के लिए था, गोष्ठ से बना गोष्ठी शब्द का अर्थ ‘सभ्य समाज की सभा’ के लिए प्रयुक्त होता है।

१० गवेषणा —

गाय ढूँढने के अर्थ में प्रयुक्त होता था, परन्तु अब गवेषणा का अर्थ ‘अनुसन्धान’ हो गया है।

११ सभ्य —

सभ्य का अर्थ सभा में बैठने वाले के लिए था, अब ‘सुसंस्कृत’ अर्थ में प्रयुक्त होता है।

१२ फिरङ्गी —

फिरङ्गी शब्द पुर्तगाली डाकू के लिए था, अब ‘यूरोपियन’ के लिए प्रयुक्त होता है।

१३ खाद्य-खाद —

खाद्य शब्द भक्ष्य (खाने योग्य वस्तु) के लिए था। अब इसका रूपान्तर खाद केवल कृषि के लिए उर्वरक है।

१४ सह —

वेद में √सह धातु का अर्थ ‘जीतना’ था। परन्तु अब ‘सहन करना’ अर्थ रह गया है।

१५ बौद्ध-बुद्धू —

बौद्ध धर्मावलम्बी को बौद्ध कहते थे। उसके अपभ्रंश रूप 'बुद्धू' का अर्थ 'मूर्ख' हो गया।

१६ देवाना प्रिय —

'देवो का प्रिय' अशोक की उपाधि थी। बौद्धों में द्वेष के कारण ब्राह्मणों ने 'देवाना प्रिय' का अर्थ 'मूर्ख' कर दिया।

१७ पाषण्ड —

अशोक के समय में यह एक सम्प्रदाय था। इन्हें दान दिया जाता था। इसके रूपान्तर 'पाखण्ड' का अर्थ 'ढोंग, दिखावा' रह गया है।

१८ आकाशवाणी —

देवताओं की वाणी के लिए था। अब 'All India Radio' के लिये प्रयुक्त होता है।

१९ भद्र-भद्दा —

भद्र का अर्थ 'सुशील', 'विनीत', 'उच्च', परन्तु इसके विकसित रूप भद्दा का अर्थ 'गन्दा', 'बुरा' हो गया है।

अर्थविकास की उपर्युक्त दिशाओं के उदाहरणों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि अनेक शब्दों का अर्थ विस्तृत, सङ्कुचित या आदिष्ट होने के साथ ही साथ पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट या निकृष्ट हो गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि अर्थ का उर्ध्वाभिमुख अथवा निम्नाभिमुख भी उसके परिवर्तन की दिशाएँ हैं जो ऊपर नीचे की ओर गति रखती हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें अर्थोत्कर्ष तथा अर्थापकर्ष नाम से स्वीकार किया है।

अर्थोत्कर्ष —

जब पहले कोई शब्द किसी बुरे (निकृष्ट या अपकृष्ट) अर्थ में प्रयुक्त होता है, किन्तु बाद में वह अच्छे (उच्च, उत्कृष्ट) अर्थ को कहने लगता है, तब अर्थ का विकास 'अर्थोत्कर्ष' की दिशा में हुआ माना जाता है। यथा—

१ साहस —

इस शब्द का अर्थ अर्थोत्कर्ष का बहुत अच्छा उदाहरण है। संस्कृत में पहले साहस शब्द का अर्थ था लूट, डाका, हत्या, परस्त्रीगमन आदि परन्तु कालान्तर में संस्कृत में ही (साहसे श्री प्रतिवसति—मृच्छकटिक अङ्क

४) साहस शब्द जीवट या हिम्मत के अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार साहस शब्द लूट, डाका, हत्या आदि के स्थान पर 'हिम्मत अथवा हृदय की दृढता' अर्थ को देने लगा है। इस प्रकार इसके अर्थ का उत्कर्ष हो गया है।

२ मुग्ध —

यह शब्द पहले 'मूर्ख' के अर्थ में प्रचलित था। किन्तु आजकल प्रत्येक व्यक्ति सौन्दर्य पर मुग्ध होता है। 'मुग्धा' नायिका अपने भोलेपन से सभी को आकर्षित करती है। इस प्रकार मुग्ध शब्द 'मोहित होना' इस अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होने से मुग्ध शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हो गया है।

अर्थापकर्ष —

अर्थोत्कर्ष के विपरीत अर्थविकास की दिशा को अर्थापकर्ष कहते हैं। अर्थात् जब पहले कोई शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है किन्तु बाद में वह बुरे अर्थ (हीन, निकृष्ट, अपकृष्ट) अर्थ को कहने लगता है तब उसके अर्थ का अपकर्ष हो जाता है। यथा —

१ असुर —

असुर शब्द ऋग्वेद में देववाचक था परन्तु संस्कृत में असुर शब्द 'राक्षस' अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार इसके अर्थ का अपकर्ष हो गया।

२ अभियुक्त —

पहले संस्कृत में अभियुक्त शब्द का अर्थ था 'प्रामाणिक पुरुष' किन्तु आजकल 'अपराधी' को अभियुक्त कहा जाता है। इस प्रकार अभियुक्त शब्द के अर्थ का अपकर्ष हो गया।

३ जुगुप्सा —

इसका 'पालन करना' 'छिपाना' अर्थ था, अब 'घृणा' अर्थ रह गया है।

४ शौच —

पहले इस पद का अर्थ 'पवित्र कार्य' के लिए था, अब 'मलत्याग' अर्थ हो गया है।

५ देवाना प्रिय —

'देवो का प्रिय' तथा 'अशोक' अर्थ था, परन्तु अब केवल 'मूर्ख' अर्थ रह गया है।

६ घृणा —

संस्कृत में घृणा का 'दया' अर्थ था, अब केवल 'घृणा' रह गया है।

७ महाराज —

इसका अर्थ पहले बड़े राजा के लिए था, अब 'रसोइया' रह गया है।

अर्थ-परिवर्तन के कारण —

भाषा में प्रयुक्त अनेक शब्दों का अर्थ एक सा नहीं रहता है, उसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है कि शब्दों के अर्थों में विकास का क्या कारण है?

वस्तुतः भाषा का सम्बन्ध मानवसमाज से है। मानवसमाज अपने मन में उद्भूत विचारों को, भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है। अतः भाषा का मूल-मानवमन है। यह मानव-मन, मानव-शरीर में रहता है और शरीर के चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। इस वातावरण के परिवर्तन का ही परिणाम है कि मानव की भावनाएँ तथा विचार भी बदलते रहते हैं। अपने आस-पास के पदार्थों को मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही देखता है, उसी रूप में वह उन्हें अभिव्यक्त भी करता है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि अर्थ, चूँकि शब्द की आत्मा है, भाषा का आन्तरिक पक्ष है, अतः उसके परिवर्तन या विकास का सम्बन्ध भी मानव की आत्मा, मानव के आन्तरिक पक्ष से ही है। अतः अर्थविकास के कारण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। मन कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, अतः भौतिक-विज्ञान की भौति मनोविज्ञान में इतना ही है, ऐसा ही है, आदि निर्णय लेना सम्भव नहीं है। जब मनोविज्ञान की यह स्थिति है, तब उसके आधार पर होने वाले अर्थ-विकास के कारणों की कोई निश्चित संख्या नहीं मानी जा सकती है। इस अध्ययन में नये-नये कारणों का ज्ञान सदैव होता रह सकता है। अब तक विद्वानों ने जितने कारणों की चर्चा की है, उनमें भी परस्पर समानता नहीं है — सम्भवतः इसका कारण भी मनोवैज्ञानिक ही है।

भारत में संस्कृत के काव्य-शास्त्र-ग्रन्थों में, अर्थ-विकास का मूलकारण लक्षणा-व्यञ्जना शब्द-शक्तियों को माना गया है। 'कुन्ता प्रविशन्ति' में 'कुन्ता' का अर्थ 'भाले वाले पुरुष', 'कर्मणि कुशल' में 'कुशल' का अर्थ 'चतुर' या 'पटु' 'गङ्गाया घोष' में 'गङ्गायाम्' का अर्थ 'गङ्गा के तट पर' कैसे हो जाता है, यह हमारे काव्यशास्त्राचार्यों-मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने लक्षणा-व्यञ्जना के प्रकरण में समझाया है। अर्थ-विचार के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों का कार्य अभी शैशवावस्था में ही है। यूरोप में इसका आरम्भ १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ही हुआ है। यूरोपीय विद्वानों में 'पिशेल', 'ब्रील', 'टकर', 'आगडेन', 'रिचर्ड्स' तथा वालपोल का नाम अधिक प्रसिद्ध है। फ्रांसीसी विद्वान् 'ब्रील' यूरोप में इस विषय के प्रारम्भकर्ता माने जाते

है। अमरीकी विद्वान् 'टकर' ने अर्थ-विचार को एक पृथक् विज्ञान के रूप में मानने का आग्रह किया है। 'आण्डेन' तथा रिचर्डस् आधुनिकतम विद्वानो में गिने जाते हैं।

अर्थ-विकास या अर्थ-परिवर्तन के जिन कारणों का उल्लेख विद्वानों ने किया है, वे निम्नलिखित हैं -

१ भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन -

पञ्चभूतो से बना मानव का शरीर अपने चारों ओर के भौगोलिक परिवेश या वातावरण से प्रभावित होता है। उसके भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन होने पर, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं में भी परिवर्तन हो जाता है। अपने मस्तिष्क पर अधिक भार डालने से बचने के लिए वह अनजाने ही, पुरानी परिचित वस्तुओं के नामों का सम्बन्ध नयी वस्तुओं से जोड़ लेता है। इस प्रकार उसके शब्द तो पुराने होते हैं, किन्तु उनका अर्थ नया (परिवर्तित) हो जाता है। उदाहरण के लिए 'ऋग्वेद' में 'राष्ट्र' शब्द 'भैसा' तथा 'ऊँट' दोनों अर्थों में मिलता है। विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि जब आर्य शीतप्रधान भौगोलिक वातावरण में रहते थे, तब वे उष्ट्र (मूलार्थ-भूरे रंग का पदार्थ) भैसे को कहते थे किन्तु जब वे भौगोलिक दृष्टि से उष्ण प्रदेश में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक नये पशु ऊँट को देखा, जो रंग-रूप (बड़ा आकार) में भैसे से मिलता था। परिणामस्वरूप आर्यों ने अपने परिचित 'उष्ट्र' शब्द का प्रयोग उसी के लिये करना प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजी 'कॉर्न' (corn) शब्द का सामान्य अर्थ है - अन्न (धान्य), किन्तु भौगोलिक परिवेश के बदले हुए होने के कारण, एक अंग्रेज इसका प्रयोग 'गेहूँ' के अर्थ में, एक अमेरिकन 'मक्का' के अर्थ में तथा एक स्कॉच (स्काटलैण्ड का वासी) इसका प्रयोग 'बाजरे' के लिए करता है, क्योंकि उनके देशों का भौगोलिक-परिवेश भिन्न-भिन्न होने के कारण, उनके देश में वही-वही प्रधान अन्न है। कहते हैं कि एक बार जब इंग्लैण्ड से कॉर्न (गेहूँ) का आर्डर मिला, तो अमरीका ने उसे 'कॉर्न' (मक्का) भेज दिया। इस प्रकार भाषाविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान न होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। शीत-प्रधान देशों में 'ड्रिंक' (पीना) का सामान्य अर्थ है 'मदिरा पीना' जबकि उष्णताप्रधान देशों में 'ड्रिंक' का प्रयोग प्रायः पानी आदि पीने के लिये होता है।

२ सामाजिक परिवेश में परिवर्तन -

पहले की अपेक्षा आज का सामाजिक वातावरण बदला हुआ है। पहले सम्मिलित परिवार-प्रथा थी। उस सीमित समाज में युवक-युवतियों का सम्पर्क भी सीमित ही होता था। तब बहिन-भाई शब्द में पर्याप्त पवित्रता की भावना थी। बहिन-भाई तथा पत्नी-पति के अतिरिक्त तब किसी समवयस्क युवती-युवक का सम्पर्क होने की कोई सम्भावना ही नहीं होती थी। अतः बहिन-भाई में अभ्रान्त रूप से पवित्र भावना रहती थी। आजकल सामाजिक परिवेश बदला हुआ है। अनेक युवक-युवतियाँ सामाजिक समारोहों, शिक्षालयों, कार्यालयों तथा बाजारों आदि में पारस्परिक सम्पर्क में आते हैं- पुरानी परम्परा के कारण वे भाई-बहिन शब्दों

का व्यवहार भी करते हैं, फिर भी आजकल 'बहिन' जी या 'भाई' साहब का अर्थ होता है कोई सामान्य परिचित युवक—युवती न कि सहोदर या सहोदरा। वे परस्पर कैसी भी भावना रख सकते हैं अथवा पवित्रता की भावना उनके लिए आवश्यक नहीं है।

सामाजिक परिवेश में परिवर्तन का ही परिणाम है कि भारत के किसी एक भाग में 'भाभी' द्रौपदी का प्रतीक है तो किसी दूसरे भाग में 'सीता' का। उत्तर भारत में 'मामा' माँ का भाई ही होता है, किन्तु दक्षिण में 'मामा' श्वशुर होता है।

सामाजिक परिवेश के परिवर्तन के कारण एक ही पदार्थ विभिन्न नामों से कहा जाता है — पण्डित जिसे 'पुस्तक' कहता है, मौलवी उसी को 'किताब' कहता है।

३ राजनैतिक परिवेश में परिवर्तन —

इसी परिवर्तन का परिणाम है कि आजकल 'क्रान्ति' शब्द का पहले—जैसा अर्थ नहीं रहा है। पहले, बिना रक्तपात के किसी राज्यसत्ता को नहीं बदला जा सकता था। अतः 'क्रान्ति' का अर्थ था, रक्तपात द्वारा राज्यसत्ता में परिवर्तन। गाँधी जी के प्रभाव से आजकल अहिंसक क्रान्ति का युग है, अतः 'क्रान्तिदल' 'हरित क्रान्ति' 'श्वेत क्रान्ति' या वैज्ञानिक या वैचारिक क्रान्ति शब्द खूब चल रहे हैं, जिसमें क्रान्ति शब्द का अर्थ केवल 'परिवर्तन' ही रह गया है। रक्तपात की प्रबल भावना अब उसमें नहीं रही है।

४ सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन —

वर्णाश्रम—प्रधान प्राचीन भारतीय संस्कृति के परिवर्तन के फलस्वरूप तत्कालीन शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द आज अपने पुरातन अर्थ को नहीं कहते हैं। आज ज्ञान के बिना भी व्यक्ति 'ब्राह्मण' क्षति से रक्षा न करने वाला भी 'क्षत्रिय' आदि कहलाता है। इसी भाँति चार आश्रमों की व्यवस्था के अनुकूल आचरण करने वाले व्यक्तियों को 'ब्रह्मचारी' आदि कहा जाता था। आजकल आश्रमव्यवस्था न रहने से 'ब्रह्मचारी' केवल 'विवाह न करने वाला', 'गृहस्थी' 'विवाह कर लेने वाला' कहा जाने लगा है। वन में न रहने पर भी 'वानप्रस्थी' हो जाना आजकल सम्भव है तथा मोह—माया का त्याग किये बिना भी केवल गेरु—रंगे वस्त्र धारण करने से व्यक्ति 'सन्यासी' कहलाने लगता है। पहले 'आश्रम' रहने का स्थान होता था, अब 'विष्णु आश्रम जी' कृष्णबोधाश्रम जी (धार्मिक) व्यक्तियों के भी नाम होने लगे हैं।

५ धार्मिक परिवेश में परिवर्तन —

धार्मिक वातावरण के बदलने से भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ प्राचीन काल में यज्ञ करना—कराना, वेदपाठ करना, श्राद्ध करना आदि धार्मिक कार्यों को करने के कारण 'याज्ञिक'

अग्निहोत्री' वेदपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, यजमान आदि सज्ञा-शब्द उन-उन कर्मों को करने वालों के लिए प्रचलित थे। आजकल अग्निहोत्री, द्विवेदी आदि सज्ञाएँ कुलनाम बनकर रह गयी हैं। 'अग्निहोत्री' का अर्थ आजकल 'अग्निहोत्र करने वाला' नहीं, अपितु 'अग्निहोत्री' के वंश में उत्पन्न होने वाले हो गया है। आजकल 'यजमान' का अर्थ है — 'दक्षिणा देने वाला', 'सकल्प' अर्थ है 'चुल्लू में पानी लेना'। दक्षिणा आजकल किसी भी दिशा में स्थित होकर, किसी भी रूप में (मुद्रा, वस्त्र आदि) दी जा सकती है। जबकि पहले प्रदक्षिणा करके दक्षिण दिशा की ओर बैठकर ही याज्ञिक को यजमान द्वारा दिया हुआ दान (गाय) ही 'दक्षिणा' कहा जाता था।

आजकल प्रदर्शन की भावना का धार्मिक क्षेत्र में बड़ा जोर है। अतः पहले जहाँ केवल एक व्यक्ति द्वारा ही ईश्वर का नाम लेना 'कीर्तन' कहलाता था, वहाँ आज मडली बनाकर, सामूहिक रूप से ईश्वर का नाम लेना ही 'कीर्तन' हो गया है।

बिना श्रद्धा के भी 'ब्राह्मण को भोजन कराने' मात्र से आजकल 'श्राद्ध' हो जाता है।

६ भौतिक साधनों में परिवर्तन —

आज जीवन में नयी साधन-सामग्री को अपना लेने पर भी हम प्राचीन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। परिणामस्वरूप, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ — पहले 'पत्र' शब्द से तात्पर्य था — 'वृक्ष के पत्ते पर लिखा हुआ समाचार' और आजकल तो कागज पर लिखे हुए समाचार को ही पत्र कहते हैं।

'पेन' का अर्थ या (पक्षी) के 'पख' से बना हुआ लिखने का साधन। बाद में, लोहे आदि का भी लिखने का साधन 'पेन' कहलाने लगा है। इसी प्रकार 'तूलिका' का अर्थ था रूई लिपटी सीक, जिससे आलेखन आदि होता था। आजकल रूई से न बनने पर भी आलेखन के साधन को 'तूलिका' ही कहा जाता है।

७ लाक्षणिक प्रयोग —

अनुभूति की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति के लिए लाक्षणिक प्रयोग किये जाते हैं। जैसे किसी की वीरता से प्रभावित होकर उसे 'सिंह' कह देते हैं। इसी प्रकार भीरु को 'गीदड़' मूर्ख को गधा' भोले स्वभाव के व्यक्ति को 'गाय' तथा अपकारी को 'सॉप' 'बिच्छू' भी हम अकस्मात् ही कह उठते हैं। यहाँ सॉप, बिच्छू आदि का अर्थ बदलकर अपकारी, मूर्ख, वीर आदि हो जाता है।

८ औपचारिक प्रयोग —

औपचारिक प्रयोग के कारण भाषा अत्यन्त सजीव हो उठती है। नारियल, गन्ने या आलू की आँख, सुराही की गर्दन, घड़े का पेट, चने की नाक, आरे के दाँत या किसी छन्द का पाद (चरण) आदि में वस्तुतः आँख-नाक आदि का अर्थ वही नहीं है जो मनष्य के आँख-नाक आदि का होता है। यहाँ 'आँख' का तात्पर्य

केवल आँख जैसा चिह्न तथा नाक या गर्दन आदि का अर्थ नाक या गर्दन— से मिलता जुलता अङ्ग या आकार ही है।

६ आलङ्कारिक प्रयोग —

आलङ्कारिक प्रयोगों में भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कालिदास के “बाले । तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्” या जयशंकर प्रसाद के “मुख—कमल समीप सजे थे, दो किसलय—दल पुरइन् के” आदि वाक्यों में कालिदास ने नेत्रों की ‘इन्दीवरद्वयम्’ दो इन्दीवर (नीलकमल) तथा ‘प्रसाद’ जी ने कानों को ‘दो किसलय—दल पुरइन् के’ कहा है। स्पष्ट ही, यहाँ उपर्युक्त सभी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार रूपक, वक्रोक्ति आदि अलङ्कारों से भी अर्थों में परिवर्तन हो जाता है।

१० कहावतों तथा मुहावरों में प्रयुक्त शब्द —

भाषा में प्रयुक्त कहावतों तथा मुहावरों में भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए ‘चार दिन की चौदनी, फिर अन्धेरी रात’ में चार का अर्थ है, ‘थोड़ा समय’, चौदनी का अर्थ है ‘सुख’, ‘अन्धेरी रात’ का अर्थ है ‘दुख’। “जो तोको कौटा बुवै, ताहि बोई तू फूल” में कौटा का अर्थ है ‘दुख’ ‘फूल’ का अर्थ है ‘सुख’। इसी प्रकार कहावतों में शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जो कि उनका मूल अर्थ नहीं होता है।

मुहावरों में भी ‘आँख खोलना’, ‘आँख मूँदना’, ‘आँख लगना’ आदि का अर्थ क्रमशः होता है, जन्म लेना, मर जाना, नींद आना आदि। यहाँ भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो गया है।

११ लक्षणा-व्यञ्जना शब्द-शक्तियाँ —

शब्दों में रहने वाली लक्षणा-व्यञ्जना शब्द-शक्तियों के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। (वस्तुतः उपर्युक्त लाक्षणिक प्रयोग, औपचारिक प्रयोग, आलङ्कारिक प्रयोग, कहावतों तथा मुहावरों में शब्दों का प्रयोग आदि जितने भी अर्थ परिवर्तन के कारण हैं, वे सब लक्षणा-शक्ति की ही देन हैं।) ‘कर्मणि कुशल’ अर्थात् ‘काम में कुशल’ में ‘कुशल’ शब्द का, चुतर या पटु अर्थ लक्षणा के कारण ही होता है। इसी प्रकार ‘लाल पगड़ी’ आ रही है, में लाल पगड़ी का ‘सिपाही’ अर्थ, ‘लाठियाँ चल रही हैं’ में लाठियाँ चलने का ‘लड़ाई’ अर्थ आदि लक्षणा द्वारा ही होता है। मुहावरों-कहावतों सब लक्षणा का ही चमत्कार है। इसी प्रकार अलङ्कारों में शब्दों के अर्थ में जो परिवर्तन होता है, वह भी लक्षणा द्वारा होता है।

इसी प्रकार ‘अस्तङ्गतोऽर्क’ या ‘सूर्यास्त हो गया’ या ‘संध्या हो गयी’ आदि वाक्यों के, जो भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न अर्थ लेते हैं जैसे धार्मिक व्यक्ति—‘उपासना का समय हो गया’ ग्वाला—‘गायों को लौटाने

का समय हो गया', विद्यार्थी—'पढ़ने का समय समाप्त हो गया', चोर—'चोरी करने की तैयारी करने का समय हो गया' आदि, यह व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही ज्ञात होता है। विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रुचि के अनुसार अर्थ देने के कारण ही व्यङ्ग्य या ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य माना जाता है।

१२ कवियों की निरङ्कुशता —

कभी—कभी कवि स्वच्छन्दता पूर्वक शब्दों को मनमाने अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे स्थलों पर शब्दों का प्रयोग अशुद्ध न मानकर कवियों के अनुसार ही उनका अर्थ करना पड़ता है। यह सुविधा केवल सिद्ध कवियों को ही है। 'जायसी' की निम्न पङ्क्ति में 'निरास' शब्द द्रष्टव्य है — 'बहुत धूम घूँटत मैं देखे उतरु न देई निरास'। (पद्मावत, ११४/१६) यहाँ 'निरास' शब्द का अर्थ 'निराश या आशारहित' न होकर 'निरपेक्ष' है। इसी प्रकार 'सुमित्रानन्दन पन्त' ने अपनी 'बापू के प्रति' कविता में गोंधी जी को 'अछूत' कहा है, जिसका अर्थ है 'छूआछूत से परे'।

१३ तत्सम तथा तद्भव रूपों का साथ-साथ प्रयोग —

भाषा में तत्सम और उनसे विकसित तद्भव शब्दों का प्रयोग साथ-साथ चलता रहता है। किन्तु 'भाषा' का व्यवहार करने वाले, अनजाने ही उनके अर्थों में अन्तर कर लेते हैं। जैसे 'गर्भिणी' तथा 'गाभिन' दोनों शब्द समानार्थक हैं, किन्तु 'गर्भिणी' शब्द जहाँ मानवी स्त्री की गर्भावस्था को बतलाता है, वहाँ 'गाभिन' शब्द पशुओं की गर्भावस्था का द्योतक है।

इसी प्रकार 'भद्र' तथा भद्दा 'श्रेष्ठ' तथा 'सेठ' 'खाद्य' तथा 'खाद' आदि शब्दों के अर्थों में भी अन्तर हो गया है। तत्सम 'पत्र' शब्द आज भी चिट्ठी—पत्री के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि उससे विकसित पत्ता, पत्ती, पत्तल, पतला, पातर तथा पत्तर आदि तद्भव शब्दों का अर्थ बदल गया है। 'शान्त' और 'सन्त' शब्दों का अर्थ भी यहाँ विचारणीय है।

१४ शब्द का प्रयोग बाहुल्य —

पुन पुन बहुलता से किया गया प्रयोग भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आज 'धन्यवाद' का अर्थ 'धनवान् कहना' या 'धन्य—धन्य कहना' नहीं है, अपितु आजकल मात्र कृतज्ञताज्ञापन के लिए ही इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार 'श्रीमान्' आदि शब्दों का प्रयोग भी आजकल केवल औपचारिकतावश ही किया जाता है, किसी को 'धनवान्' आदि कहने के लिए नहीं।

१५ प्रकरण-भेद —

प्रकरण—भेद के कारण भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 'सैन्धव' शब्द इस विषय का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। भोजन के प्रसङ्ग में इसका अर्थ 'नमक' हो जाता है, तथा 'यात्रा' के प्रसङ्ग में 'घोड़ा', क्योंकि दोनों ही सिन्धु प्रदेश में उत्पन्न होने से 'सैन्धव' कहलाते हैं।

इसी प्रकार शास्त्र-भेद से भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। 'गुण' शब्द का अर्थ दर्शनशास्त्र में 'सत्त्व, रज तम, काव्य-शास्त्र में 'माधुर्य, ओज और प्रसाद' तथा आयुर्वेद में द्रव्य-गुण लिया जाता है। इसी प्रकार 'रस' शब्द का अर्थ भी शास्त्रानुसार बदल जाता है।

१६ साहचर्य-सम्बन्ध —

साहचर्य-सम्बन्ध के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। 'सूरत' महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है। विदेश से तम्बाकू सर्वप्रथम वही आया था, अतः 'सूरत' के साहचर्य के कारण 'तम्बाकू' को भी 'सूरती' कहा जाने लगा। 'सिन्धु' नदी के साहचर्य से, पहले प्रदेश का नाम 'सिन्धु' पड़ा फिर वहाँ के निवासी सिन्धु (हिन्दु) कहलाये। उसी प्रदेश में अच्छा नमक तथा अच्छा घोड़ा होने के कारण 'नमक' और घोड़ा भी 'सैन्धव' ही कहे जाने लगे, यद्यपि अन्य स्थानों पर भी ये होते हैं। इसी प्रकार वृक्ष के 'पत्ते' के साहचर्य से 'चिट्ठी' को आज भी पत्र ही कहते हैं। गन्ने का सत्त्व भी चीन देश के साहचर्य से ही 'चीनी' कहलाया। संस्कृत में 'रेशमी वस्त्र को' 'चीनाशुक' भी इसी कारण कहा जाता है।

१७ दीनता, विनम्रता एवं शिष्टता —

अपने से बड़े, श्रद्धेय या समर्थ व्यक्तियों के प्रति दीनता, विनम्रता एवं शिष्टता-प्रदर्शन के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। दीनतावश भिखारी किसी भी व्यक्ति को 'राजा' कह देता है, जबकि आज के युग में 'राजाओं' का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। इसी प्रकार 'महानुभाव', 'महाशय' आदि शब्दों का प्रयोग भी हम शिष्टतावश ही करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण हों। इसी प्रकार अपने 'घर' को 'कुटिया' या 'गरीबखाना' दूसरे के घर को 'भवन', 'महल' या 'दौलताखाना' भी नम्रतावश ही कहा जाता है। वास्तविकता के अभाव में यहाँ इन शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है।

१८ सुश्राव्यता —

इसी को अंग्रेजी में 'यूफेमिज्म' कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे 'अशोभन' के लिए शोभन शब्दों का प्रयोग कहा है। वस्तुतः अशुभ के लिए शुभ, अश्लील के लिए श्लील, कटु के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग इसी के अन्तर्गत आता है। भयङ्करता तथा हीनता की भावना को कम करना तथा अन्धविश्वास भी इसी में सम्मिलित है।

महाकवि 'कालिदास' ने अपने ग्रन्थों में 'चूतवृक्ष' शब्द का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है, उस समय तक इस शब्द के साथ अश्लीलता का कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु, बाद में इसे अश्लील माना जाने लगा और इसके स्थान पर संस्कृत में तथा हिन्दी में 'आम्रवृक्ष' आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार यौन-भावना तथा यौन-अङ्गों के लिए भी साहित्य में श्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

शौच जाना' 'हाथ धोना', 'लघुशङ्का' आदि शब्दों का प्रयोग घृणा से बचने के लिए ही किया जाता है। अमङ्गल का कथन भी बुरा समझा जाता है, अतः मृत्यु के लिए 'स्वर्गवास' आदि शब्द प्रचलित हो गये हैं, 'दीपक बढाना' एवं 'दूकान बढाना' भी इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि 'दीपक बुझाना', 'दूकान बन्द करना' अमङ्गल वाची माना जाता है। अन्धविश्वास के कारण 'चेचक' को 'माता' या 'शीतला' कहा जाता है। पति को 'अमुक का पिता' आदि भी इसीलिए कहा जाता है। 'सर्प' को 'कीड़ा' कहने से भी उसकी भयङ्करता कुछ कम हो जाती है। आदि-आदि।

१६ व्यङ्ग्य —

व्यङ्ग्य के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में इसे 'विपरीतलक्षणा' कहा गया है। उदाहरणार्थ— मूर्ख को वृहस्पति, अपकारी को उपकारी, कृपण को दानवीर कर्ण, झूठे को सत्यवादी हरिश्चन्द्र कहना आदि। यहाँ 'वृहस्पति' आदि शब्द बिल्कुल ही विपरीत अर्थ को कहते हैं।

२०. भावुकता —

इस कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। प्रायः माता-पिता बच्चों को लाड-प्यार में 'गधा', 'सुअर' आदि कह देते हैं। इसी प्रकार क्रोध में भी 'उल्लू' जानवर आदि कह दिया जाता है। निश्चय ही, यहाँ वक्ता का अभिप्राय इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से नहीं होता है।

२१ सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग —

ऐसा करने पर भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कभी-कभी भाषा में जातिवाचक शब्दों के स्थान पर व्यक्तिवाचक शब्दों का व्यवहार होने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति से ही जाति, समूह या वर्ग का ज्ञान होने लगता है। उदाहरणार्थ— सभी प्रकार के शाक (तरकारियों) के लिये 'सब्जी' (हरे शाक) शब्द का प्रयोग। अब तो 'सब्जी' फलों के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है। 'स्याही' केवल 'कालिख' या लिखने के काले रंग को ही कहते थे, अब लिखने के सभी रङ्ग स्याही कहलाते हैं। इसी प्रकार 'कौआ', 'कोयल', 'उल्लू' आदि स्त्री-पुलिङ्ग दोनों के द्योतक हैं। छात्र, अध्यापक या मजदूर वर्गों में सभी लिङ्गों के व्यक्ति आ जाते हैं। 'खाना' में पेयसामग्री तथा 'जलपान' में खाद्यपदार्थ भी सम्मिलित रहते हैं।

२२ अज्ञान, भ्रान्ति या पाण्डित्य-प्रदर्शन —

अज्ञान, भ्रान्ति या पाण्डित्य-प्रदर्शन के कारण भी अनेक शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। 'देवता' अर्थ में 'सुर' तथा राक्षस अर्थ में 'असुर' शब्द का प्रयोग भ्रान्तिमूलक ही है। आजकल हिन्दी में क्रान्ति के स्थान पर उत्क्रान्ति ज्ञान के स्थान पर 'अभिज्ञान' तथा इसी प्रकार के अनेक शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है,

जिसके पीछे पाण्डित्य—प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा उपसर्गों के प्रयोग का अज्ञान ही मूल कारण है। शब्दप्रयोग में असावधानी भी इसका मूल कारण है। धीरे-धीरे ऐसे शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हैं और अर्थ परिवर्तन का कारण बन जाते हैं।

२३ शब्द-कोष —

भाषा में शब्दकोशों की रचना के कारण भी शब्दों के अर्थ बदलते हैं। वस्तुतः किसी भी भाषा का कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ निश्चित होता है, किन्तु शब्द-कोशों में प्रायः एक शब्द के अनेक पर्याय दिये रहते हैं। उदाहरणार्थ— 'सर्प पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भुजङ्गमः'— (अमरकोश)। यहाँ सर्प के लिए कई नाम शब्द गिनाये गये हैं। सामान्य भाषाभाषी तो क्या, पण्डित व्यक्ति भी इनके सूक्ष्म अन्तर को नहीं जान पाता है। अतः सभी शब्दों का प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक सर्प के लिए होता रहता है।

इस प्रकार, प्रत्येक शब्द का मूल अर्थ ज्ञात न होने के कारण शब्दों के अर्थों में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है तथा उपयुक्त शब्द के स्थान पर अनुपयुक्त शब्द प्रचलित हो जाता है।

२४. व्यक्तिगत योग्यता —

प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य में दूसरे से भिन्न होता है। अतः एक ही शब्द का अर्थ भिन्न-योग्यता वाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न ही समझते हैं। सूक्ष्म भावनाओं तथा विचारों के विषय में यह बात विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत्, माया, ज्ञान, विद्या, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म आदि शब्दों का अर्थ सभी व्यक्ति एक ही नहीं करते हैं। अतः इन शब्दों का अर्थ व्यक्ति-भेद, सम्प्रदाय-भेद से बदलता रहता है।

२५. शब्दार्थ में एक तत्त्व की प्रधानता —

कभी-कभी किसी शब्दार्थ के स्थान पर उसके केवल एक तत्त्व से ही उस पदार्थ का ज्ञान होने लगता है। उदाहरणार्थ— 'लाल पगड़ी' ही सिपाही नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सिपाही हो गया है। इसी प्रकार 'लाल टोपी' का अर्थ 'कम्युनिष्ट व्यक्ति' तथा 'गॉंधी टोपी' का अर्थ 'कांग्रेसी व्यक्ति' हो गया है।

२६. राष्ट्र या जाति के प्रति सामान्य मनोभाव —

इस कारण भी शब्दों के अर्थों में महान् परिवर्तन हो जाता है। ईरानियों के देवता 'अहुरमज्द' में अहुर (असुर) का अर्थ आर्यों ने द्वेष के कारण 'राक्षस' किया जबकि उसका मूल अर्थ था — 'प्राणवान्' (देवता)। इसी प्रकार ईरानियों ने 'देव' शब्द का अर्थ अपनी भाषा में 'राक्षस' कर लिया। 'हिन्दु' का मूल अर्थ है—

सिन्धु देशवासी (ईरानी मे स को ह बोला जाता है) किन्तु द्वेषभाव के कारण मुसलमान लोग प्राय हिन्दू का अर्थ 'गुलाम' या 'काफिर' कहते हैं और हिन्दू लोग मुसलमान का अर्थ 'भ्रष्ट' मानते हैं, जबकि इसका अर्थ है— इस्लाम धर्मावलम्बी ।

२७ सक्षेपीकरण —

इस कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 'हस्तिन्' का अर्थ था 'हाथ वाला या सूँडवाला' । इसके साथ 'मृग' शब्द जोड़कर 'हाथी' अर्थ किया जाता था। बाद में, सक्षेपीकरण द्वारा 'हस्तिन्' का अर्थ हाथी हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी रेल, कार आदि शब्दों का अर्थ रेल-ट्रेन तथा मोटर-कार हो गया है।

२८. अन्य भाषाओं के शब्द —

प्राय ठीक-ठीक अर्थ का ज्ञान न होने के कारण अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, फारसी का 'मुर्ग' शब्द जो यहाँ सामान्य पक्षीवाचक था हमारे यहाँ एक पक्षी-विशेष के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त भी अर्थपरिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे, व्याकरण में समास होना, धातुओं से उपसर्ग लगना, उद्देश्य का विधेय होना या विधेय का उद्देश्य हो जाना सज्ञा को विशेषण या विशेषण को सज्ञा रूप में प्रयुक्त करना, लिङ्गभेद होना आदि-आदि सभी अर्थ-परिवर्तन के कारण हैं। अर्थ-विकास का कारण मानव का मनोविज्ञान है और उसमें सदैव परिवर्तन होता रहा है, होता रहता है और होता रहेगा। अतः अर्थ-परिवर्तन के भी नये-नये कारण सामने आते रहेगे।

अर्थ-विनिश्चय का महत्त्व —

भारत में प्राचीन काल से ही वेदों का ज्ञान प्रत्येक ब्राह्मण के लिए अनिवार्य माना जाता था।

“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ।”

(महाभाष्य, प्रथमाह्निक)

अर्थात् ब्राह्मण को बिना कारण छ अङ्ग वाले वेद को अध्ययन करना तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

कुछ ब्राह्मण बिना अर्थज्ञान के ही जब वेदों के पाठ मात्र से सन्तुष्ट रहने लगे तब यास्काचार्य ने उनकी निन्दा निम्न श्लोक में की —

“यद् गृहीतमविज्ञात निगदेनैव शब्दयते ।

अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ।।”

(निरुक्त, अध्याय-१, पाद-६)

अर्थात् जिस प्रकार ईधन भी बिना अग्नि नहीं जल पाता, उसी प्रकार केवल वाणी द्वारा उच्चारण करने से ही वेदों का पाठ ज्ञानप्रद नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण को यास्क ने ढूँढ के समान कहा है—

स्थाणुरय भारहार किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थम् इत् सकल भद्रश्नुते नामकेति ज्ञान-विधूतपाप्मा ॥

(निरुक्त, अध्याय—१, पाद—६)

अर्थात् बिना अर्थ जाने वेदपाठी केवल बोझा ढोता है। जो अर्थज्ञानपूर्वक वेदों का अध्ययन करता है, वह दोनों लोकों में कल्याण का भागी होता है।

ऋग्वेद की एक ऋचा में अर्थज्ञान की प्रशंसा की गयी है —

“उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।
अधेन्वा चरति माययैष वाच शुश्रुवौ अफलामपुष्पाम् ॥”

(ऋ० १०/७१/५)

इस ऋचा के प्रथम अर्द्धभाग में अर्थज्ञ व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे विद्वानों की सभा में अडिग रहने वाला तथा किसी से पराजित न होने वाला कहा गया है। ऋचा के उत्तरार्द्ध में अर्थज्ञान से हीन व्यक्ति को मायावी गाय सदृश अर्थात् दूध न देने वाली गाय के सदृश वाणी के साथ घूमने वाला तथा पुष्प—फल रहित वाणी को सुनने वाला कहा गया है।

यहाँ पर शब्द को— गाय और वृक्ष तथा अर्थ को— दूध और पुष्प—फल बतलाया गया है। इसी की पुष्टि यास्क के इस स्पष्टीकरण से भी होती है —

“अर्थ वाच पुष्पफलमाह”

निरुक्त, १/२०

अर्थात् ऋग्वेद की इस ऋचा में अर्थ को वाणी का पुष्प—फल कहा गया है।

परिणामस्वरूप यास्क ने भी अपने निरुक्त में शब्द का निर्वचन करते हुए अर्थ को ही महत्त्व दिया है —

“अर्थनित्य परीक्षेत।”

(निरुक्त, अध्याय—२, प्रथम पाद)

अर्थात् अर्थ के निर्वचन में सदैव अर्थ को ही विचार का विषय बनाना चाहिए।

इसी प्रकार महान् वैयाकरण ‘पाणिनि’ ने भी अर्थवान् को ही प्रातिपदिक (मूल शब्द या प्रकृति) माना है।

“अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्।”

(अष्टाध्यायी, १/२/४५)

इसी प्रकार ‘भर्तृहरि’ ने भी अर्थ को इतना अधिक महत्त्व दिया है कि उनके विवेचन में शब्द केवल साधन ही रह गया है, साध्य है तो केवल अर्थ। इनके अनुसार भाषा में अर्थ ही प्रमुख होता उसी को व्यक्त करने के लिए शब्द का आश्रय लिया जाता है। अर्थज्ञान हो जाने के उपरान्त तो श्रोता के लिए भी शब्द का कोई महत्त्व नहीं रहता है। श्रोता के पास केवल अर्थ ही रहता है, शब्द नहीं। अतः अर्थज्ञान करने के तत्काल बाद ही शब्द व्यर्थ हो जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि सङ्केतग्रह या अर्थज्ञान के लिए शब्द का होना अनिवार्य है, परन्तु केवल शब्द के होने मात्र से ही अर्थज्ञान होना सदैव सम्भव नहीं है। भर्तृहरि के अनुसार शब्द के साथ ही शब्दबोध का होना भी आवश्यक है। जब तक शब्द वक्ता द्वारा उच्चरित होकर श्रोता द्वारा मन-सहित श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर लिया जाता तब तक सङ्केतग्रह नहीं हो सकता अर्थात् किसी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है।

‘अर्थ’ एवं ‘विनिश्चय’ शब्द का अभिप्राय —

‘अर्थ’ शब्द का अभिप्राय —

‘अर्थ’ शब्द विस्तृत तथा वृहद् रूप में अनेक अर्थों का वाचक है, यथा— ‘अर्थ’ शब्द का अर्थ है धन, ‘पृथिवी’, ‘पर्याय’, ‘हेतु’ (चतुर्थी विभक्ति—किमर्थम्, कस्मै यथा—दाणाय दानार्थम् वा) ‘वाचक’, ‘अनुवाद’ आदि अनेक अर्थों का वाचक है।

आङ्ग्लभाषा में ‘अर्थ’ शब्द ‘Meaning’ का तथा उर्दू भाषा में अर्थ शब्द ‘मतलब’ का वाचक है। परन्तु यहाँ पर अर्थ-विनिश्चय के सन्दर्भ में ‘अर्थ’ शब्द, शब्द के ‘पर्याय’ तथा ‘वाचक’ ‘मतलब’ एवं ‘Meaning’ के अर्थों में ही प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर ‘धन’ एवं ‘पृथिवी’ वाची शब्दों में ‘अर्थ’ शब्द की व्याप्ति नहीं की गई है, अर्थात् पर्याय एवं ‘मतलब’ ‘Meaning’ ‘वाचक’ अर्थों से भिन्न अर्थों में अर्थों की व्याप्ति नहीं है।

अर्थात् यहाँ पर अर्थ शब्द से ‘धन’, ‘पृथिवी’, ‘हेतु’, ‘लिए’ आदि अर्थ अभिप्रेत नहीं हैं बल्कि ‘अर्थ’ शब्द से— पर्याय, वाचक, अनुवाद, मतलब, ‘Meaning’ आदि अर्थ ही अभिप्रेत हैं।

विनिश्चय-शब्द की व्युत्पत्ति एवं अभिप्राय —

विनिश्चय शब्द ‘वि’ एवं ‘निस्’ उपसर्ग पूर्वक √चि धातु से अप् प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न होता है। ‘वि’ का अर्थ विशिष्टरूप से ‘निश्चय’ का अर्थ—निश्चय करना, निर्धारण करना, सिद्ध करना, दृढ़ करना, प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा लेना, स्थिर करना, ग्रहण करना, निर्णय करना, इत्यादि। “विनिश्चीयते अनेन इति विनिश्चयः” अर्थात् जिसके द्वारा सम्यक् निश्चय या निर्णय किया जाता है।

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का अर्थ-विनिश्चय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन —

अग्निम् —

सायणाचार्य ने ऋग्वेद-संहिता के प्रथम अनुवाक के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र में 'अग्निम्' पद का अर्थ "अग्निनामक देवम्" अर्थात् 'अग्नि नामक देवता को' निश्चित किया है।

सायणाचार्य ने अग्निम् पद का अन्वय अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त पुरोहित यज्ञ देवम ऋत्विज होतार रत्नधातमम् पदों के साथ किया है। जबकि

यास्क ने अग्नि शब्द को अन्य अर्थों में लिया है — "अग्रणीर्भवति" अर्थात् अग्नि सभी सस्कारों तथा याज्ञिक अनुष्ठानों में अगुआ या अग्रणी होता है इसलिए इसे अग्नि कहते हैं। "अग्र यज्ञेषु प्रणीयते" अर्थात् यज्ञों में सर्व प्रथम इसको स्थापित किया जाता है। "अङ्ग नयति सन्नममान" अर्थात् अग्नि झुकती हुई सभी वस्तुओं को आत्मसात कर लेती है। इस प्रकार यास्क ने 'अग्नि' पद को अनेक अर्थों में लिया है। जबकि

स्थौलाष्टीवि ने अग्नि पद का अर्थ उसके गुणों के आधार पर किया है — "अक्नोपनो भवति" अर्थात् जो "सुखा देती है काष्ठादि को"। "न क्नोपयति न स्नेहयति" अर्थात् जो न तो गीला अर्थात् क्लेदित करती है और न ही स्निग्ध (चिकना) करती है। जबकि

मैकडानल ने अग्नि पद का अर्थ 'साधारण अग्नि का द्योतक' तथा 'यज्ञाग्नि का द्योतक' किया है। मैकडानल ने अग्नि पद को यज्ञाग्नि के मूर्तिकरण के रूप में स्वभावतः सर्वाधिक महत्त्व दिया है। मैकडानल के अनुसार अग्नि एक भारोपीय शब्द है (लैटिन-इग्नि-स, स्लेवोनिक ओग्नि) तथापि इस नाम के साथ इसकी उपासना सर्वथा भारतीय है। भारतीय-ईरानी काल में सम्भवतः अथर्वन् नामक एक पुरोहित वर्ग द्वारा प्रयुक्त विकसित सस्कार के केन्द्र के रूप में यज्ञाग्नि का महत्त्व वर्तमान था, जिसका एक शक्तिशाली, विशुद्ध, बुद्धिमान् देव और भोजन, सन्तान, बौद्धिक शक्ति, यश आदि प्रदान करने वाले के रूप में मूर्तिकरण और स्तवन किया गया है, जो गृह के प्रति मित्र किन्तु शत्रुओं को विनष्ट करने वाला है और सम्भवतः इसके विभिन्न रूप जैसे विद्युत् अथवा लकड़ी से उत्पन्न अग्नि होने की कल्पना है। यज्ञाग्नि एक भारोपीय सस्था भी प्रतीति होती है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गयी व्युत्पत्ति के अनुसार अग्नि सभी देवों में आगे हुआ अतः अग्नि नाम पडा। "अग्निरग्रे प्रथमो देवतानाम्" (तैत्तिरीय ब्राह्मण)। जबकि

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'अग्नि' पद के विभिन्न अर्थ किए हैं — “सर्वाधार, ईश या ईश्वर, सर्वगत ईश, परमात्म देव, वीर पुरुष, विद्वान्, महाविद्वान्, राजन्, प्रतापवान्, प्रकाशमान, विद्या की इच्छा करने वाला, पवित्र अन्तःकरण वाला विद्यार्थी, अध्यापक, उपदेशक, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य किए हुए गृहाश्रमी, विद्युत् आदि की विद्या, दुष्टों का नाश करने वाला, शुद्ध स्वरूप, विद्युत् सदृश विद्या से व्याप्त, तेजस्वी, विद्या का अभ्यास किए हुए विद्वान् इस प्रकार इन विभिन्न अर्थों को देखने से यही ज्ञात होता है कि महर्षि दयानन्द जी ने अग्नि पद को बहुत ही व्यापक अर्थों में ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त अग्नि का अर्थ ज्ञान स्वरूप ईश्वर, सबको प्रकाशक ईश्वर, विज्ञान स्वरूप ईश्वर आदि भी निश्चित किया है।

ईळे —

स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव ने ईळे पद का अर्थ 'स्तौमि' किया है। जबकि

सायणाचार्य ने 'ईळे' पद का अर्थ 'ईडि स्तुति चोदना याच्नासु दृष्ट प्रेरणे चापि वर्तते' —स्तुति, याचना, उकसाना, और प्रेरणा आदि अनेक अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इस पद का अर्थ “याचामि” करते हुए कहा है — “ईळिरध्येषणाकर्मा । पूजाकर्मा वा” । निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'ईळे' पद को वृहद अर्थों में ग्रहण करते हुए अनेक अर्थ किया है यथा— गुणों का अध्ययन करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे तथा बारम्बार इच्छा करे आदि। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन तथा गैल्डनर आदि कतिपय आधुनिक विद्वान् इस पद का अर्थ “पुकारता हूँ” निश्चित करते हैं। जबकि

ब्लूमफील्ड ने 'ईळे' पद का अर्थ 'वरण करना' सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने 'ईळे' पद का अर्थ “प्रशंसा करना” निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग एव ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य विद्वान् भारतीय भाष्यकारों के 'स्तौमि' व्याख्यान को स्वीकार करते हैं।

पुरोहितम् —

यास्काचार्य ने “सब यज्ञों में आगे रखे जाने वाले” अर्थ किया है। जबकि

ईळे	—	ऋग्वेद	१/१/१
पुरोहितम्	—	ऋ०	१/१/१

स्कन्दास्वामी ने अपने प्रथम व्याख्यान में पुरोहितम् को यज्ञस्य से अन्वित मानकर इसका रूढ व्याख्यान किया है— “पुरोहित शान्तिकपौष्टिकै कर्मभिर्यो राजानमापदभ्यस्त्रायते स पुरोहित इत्युच्यते, तत्स्थानीयम् कस्य? यज्ञस्य यज्ञाधिकृतस्य ‘यज्ञो वै यजमान’ इति श्रुते । अपदामपहन्तारमित्यर्थः” । परन्तु वैकल्पिक व्याख्यान में स्कन्द ने पुरोहितम् विशेषण मानकर इसका यौगिक अर्थ किया है—अथवा पुरोहित शब्द क्रिया शब्द । पूर्वस्या दिशि निहितमाहवनीयात्मना स्थापितम्” । जबकि

सायणाचार्य ने पुरोहितम् को यज्ञस्य से अन्वित मानकर व्याख्यान किया है — यथा राज्ञ पुरोहितस्तदभीष्टं संपादयति, तथाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षितं होमं संपादयति । यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूर्वभागे आहवनीयरूपेणावस्थितम्” । जबकि वैकल्पिक व्याख्यान में पुरोहितम् को विशेषण मानकर— अथवा यज्ञस्य देवमिति सबन्ध । यज्ञस्य प्रकाशकमित्यर्थः । पुरोहितमिति पृथग्विशेषणम्” अर्थ किया है । जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन, ग्रिफिथ, मैक्डानल आदि विद्वानों ने सायण के प्रथम भाष्य का अनुकरण करते हुए पुरोहितम् का रूढ अर्थ किया है— यथा ग्रासमैन तथा मैक्डानल ने पुरोहितम् का अर्थ "Domestic priest" अर्थात् ‘गृह पुरोहित’ निश्चित किया है । जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Chosen priest" अर्थ निश्चित किया है । जबकि

गैल्डनर का मत है कि पुरोहित शब्द "House-priest" के सङ्कुचित अर्थ में नहीं आया है, अपितु पुरो + √धा के दूसरे प्रयोग से सम्बद्ध होने के कारण इसका यौगिक अर्थ “अधिकृत प्रतिनिधि” “नियोजित अधिकारी या स्वामी” किया है । जबकि

वेलणकर ने यज्ञस्य से अन्वित मान कर पुरोहितम् पद का यौगिक अर्थ “हमारे यज्ञ के अग्र में स्थापित” निश्चित किया है ।

सायण का अनुसरण करते हुए ग्रासमैन पुरोहितम् को यज्ञस्य से अन्वित मानते हैं । जबकि गैल्डनर, ग्रिफिथ, मैक्डानल, ओल्डेनबर्ग आदि आधुनिक विद्वान् यज्ञस्य को पुरोहितम् की अपेक्षा ऋत्विजम् पद से अन्वित मानकर अनुवाद करते हैं । गैल्डनर अपने अनुवाद की टिप्पणी में कहते हैं कि मध्य में स्थित होने के कारण यज्ञस्यपद पुरोहितम् तथा ऋत्विजम् इन दोनों से सम्बद्ध है । अनेक वैदिक प्रयोगों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पुरोहित शब्द उत्तरकालीन भाषा में प्रचलित रूढ अर्थ में नहीं आया है, अपितु विशेषण के रूप में इसका यौगिक अर्थ है —“ सामने आदरपूर्वक स्थापित” । ऋग्वेद में “आदर पूर्वक सम्मुख (प्रतिष्ठापद पर) स्थापित करना या नियुक्त करना” अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

देवम् —

वेङ्कटमाधव यज्ञस्य के साथ देवम् का अन्वय मानते हुए इस पद का व्याख्यान “यज्ञस्य द्युस्थानम्” करते हैं । जबकि

स्कन्दस्वामी ने पुरोहितम् के साथ यज्ञस्य का अन्वय मानते हुए देवम् का अर्थ 'दातार दीप्त वा' करते हैं। जबकि वैकल्पिक व्याख्यान में देवम् के साथ यज्ञस्य का अन्वय मान कर व्याख्यान किया है — 'यज्ञस्येत्येतत्तु देवमित्यनेन संबध्यते। यज्ञस्य दातार दीपयितार वा। यज्ञ हि देवेभ्यो मनुष्येभ्यश्चाग्निर्ददाति, तदायत्तत्वात्। दीपयति च'। जबकि

सायणाचार्य ने यज्ञस्य पद का अन्वय पुरोहितम् पद के साथ करते हुए देवम् पद का अर्थ "दानादिगुणयुक्तम्" निश्चित किया है। जबकि वैकल्पिक व्याख्यान में यज्ञस्य को देवम् से अन्वित मानते हुए "यज्ञस्य प्रकाशकम्" अर्थ किया है। जबकि

यास्काचार्य ने देवम् पद को यज्ञस्य से अन्वित करते हुए देवम् पद का चार प्रकार से निर्वचन किया है— "देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा" इस निर्वचन के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए सायण ने इसी मन्त्र के भाष्य में कहा है — "देवशब्दो दानदीपनद्योतनानामन्यतममर्थमाचष्टे। यज्ञस्य दाता दीपयिता द्योतयितायमग्निरित्युक्तं भवति।" जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने देवम् पद का अर्थ "युद्धादिको मे कलायुक्त शस्त्रो से विजय कराने वाले" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैक्डानल ने देवम् को ऋत्विजम् का विशेषण मानकर "यज्ञ के देवी ऋत्विज" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने देवम् का अर्थ 'ईश्वर' किया है। परन्तु इन्होंने यज्ञस्य का सम्बन्ध पुरोहितम् से माना है। जबकि

यज्ञस्य को ऋत्विजम् से सम्बद्ध मानने वाले गैल्डनर, मैक्डानल, ओल्डेनबर्ग आदि आधुनिक विद्वान् देवम् को ऋत्विजम् का विशेषण मानकर इसका अर्थ "divine" करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ ने देवम् पद का अर्थ "God" निश्चित किया है।

वस्तुतः देवम् के साथ यज्ञस्य का अन्वय मानना अधिक समीचीन है तथा देवम् पद √दिव् चमकना धातु से निष्पन्न है, अतएव देव शब्द का "प्रकाशक" अर्थ अधिक उपयुक्त है।

ऋत्विजम् —

स्कन्दास्वामी ने ऋत्विजम् का रुढार्थ करते हुए इसे होतारम् से सम्बद्ध माना है — "ऋत्विज कतमम्? होतारम्"। इसी व्याख्यान परम्परा के अनुसार सायण भी ऋत्विजम् को होतारम् के साथ जोड़कर व्याख्यान करते हैं — "होतारम् ऋत्विज। देवाना यज्ञेषु होतृनामक ऋत्विगग्निरेव।" इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए

अधिकतर पाश्चात्य विद्वान् ऋत्विजम् का रूढार्थ करते हैं। यथा — “यज्ञ के साथ अन्वित करते हुए”।

गैल्डनर ने इस पद का "Priest of the sacrifice" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग तथा मैक्डानल ने "Ministrant of the sacrifice" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने भी "Minister of the sacrifice" अनुवाद किया है। परन्तु इनके मत के विपरीत

ग्रासमैन ऋत्विजम् को देवम् का विशेषण मानकर इसका यौगिक अर्थ करते हैं — “नियत समय पर यजन करने वाला”। जबकि

वेङ्कटमाधव ने ऋत्विजम् पद का केवल यौगिक अर्थ किया है — “स्वे स्वे काले देवाना यष्टारम्”। जबकि

स्कन्दास्वामी ने अपने वैकल्पिक व्याख्यान में ऋत्विजम् पद का यौगिक अर्थ भी किया है —

“अथवा ऋत्विग्घोतृशब्दावपि क्रियाशब्दावेव। ऋतावृतौ यष्टारम् ऋत्विजम्। यो यो यागकालस्तत्र तत्र यष्टारमित्यर्थः।” जबकि

यास्काचार्य के अनुसार — “ऋग्यष्टा भवतीति शाकपूणि। ऋतुयाजी भवतीति वा।”

इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकालीन याज्ञिक ग्रन्थों में ऋत्विज् शब्द रूढ अर्थ में होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा के लिए सामान्यतया प्रयुक्त होने लगा। परन्तु इस अर्थ में ऋत्विज् शब्द का प्रयोग तब रूढ हुआ जब याज्ञिक परम्परा का व्यावसायिक रूप में विकास हो चुका था। जिस आदिकाल में यज्ञकर्म एक व्यक्तिगत कार्य था और उसके सम्पादन के लिए सहायकों की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी उस काल में ऋत्विज् का मौलिक अर्थ था — “ऋतु में, अर्थात् नियत समय पर यजन करने वाला”।

होतारम् —

ऋत्विजम् की भाँति होतारम् को भी सायण, ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग आदि अधिकतर पाश्चात्य विद्वान् “होतृनामक ऋत्विज्” के रूढ अर्थ में लेते हैं।

स्कन्दास्वामी अपने प्रथम व्याख्यान में इसका रूढार्थ देते हैं, परन्तु वैकल्पिक व्याख्यान में इसका यौगिक अर्थ भी सुनिश्चित किया है — “होतारमाह्वतारम्। कस्य ? सामर्थ्याद् देवानाम्”। जबकि

वेङ्कटमाधव ने होतारम् पद का केवल यौगिक अर्थ — ह्वतार देवानाम्” सुनिश्चित किया है। पाश्चात्य भाष्यकार, मैक्डानल ने भी इसका यौगिक अर्थ "invoker" किया है। जबकि

यास्काचार्य ने “होतार ह्वतारम्। जुहोतेर्होतेत्यौर्णवाभ।” निर्वचन किया है।

अतएव होतृ का मौलिक अर्थ “देवताओं का आह्वान करने वाला” है। उत्तरकाल में याज्ञिक क्रियाकलाप का व्यावसायिक रूप में विकास होने पर होतृ शब्द उस ऋत्विज् के लिए प्रयुक्त होने लगा जो यज्ञ में

देवताओं का आह्वान करने के लिए तथा यजन के लिए उपयुक्त ऋचाओं का पाठ करता था। प्रसङ्ग के अनुसार, अध्वर्यु, उद्गाता आदि विशेष ऋत्विजों के साथ प्रयुक्त होने पर होतृ शब्द निःसन्देह ऋत्विग्विशेष का वाचक है। परन्तु ऋग्वेद में सर्वत्र इस शब्द का प्रयोग ऋत्विग्विशेष के अर्थ में नहीं है, और बहुत से मन्त्रों में इसका मौलिक अर्थ “देवों का आह्वान करने वाला” ही है। परन्तु सायण ने इस शब्द के दो अर्थ सुझाए हैं— “देवों का आह्वान करने वाला” या “होम करने वाला”।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय कि ऋग्वेद में यह शब्द अधिकतर अग्नि के विशेषण के रूप में और कहीं-कहीं अन्य देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। परन्तु मानुष ऋत्विज् के लिए होतृ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अति विरल है।

रत्नधातमम् —

यह सामासिक पद ऋग्वेद में केवल दो बार आया है। (ऋ० १/१/१), (५/८/३)

ऋग्वेद में रत्न शब्द किसी बहुमूल्य पाषाण, हीरा या मोती आदि के लिए प्रयुक्त नहीं होता अपितु यह “प्रियधन या दान” को अभिव्यक्त करता है।

यास्काचार्य इसका व्याख्यान “रमणीय धन” करते हुए कहते हैं — “रत्नधातम रमणीयानां धनानां दातृतमम्”। इस प्रकार यास्क के अनुसार रत्न की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रम्}}$ से है।

सायणाचार्य ने अपने व्याख्यानों में यास्कीय मत का अनुसरण करते हुए $\sqrt{\text{रम्}}$ से इसकी व्युत्पत्ति मान कर “रमणीय धन” तथा इसी के साथ ही “मणिमुक्तादीनि” भी जोड़ दिया है। कहीं-कहीं सायण ने रत्न का व्याख्यान ‘रमणीय कर्मफल’ भी किया है।

निघण्टु में ‘रत्न’ पद धन के नामों में गिना जाता है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन ने $\sqrt{\text{रा}}$ से रत्न की व्युत्पत्ति मानते हुए इसके दो अर्थ किए हैं — “दान” और धन”।

हिटने— $\sqrt{\text{रा}}$ धातु से रत्न की व्युत्पत्ति को सन्दिग्ध मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कतिपय स्थलों में रत्न का ‘दान’ अर्थ भी लग सकता है। परन्तु अधिकतर स्थलों पर “धन” अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने इस पद का अर्थ “मनोहरण पृथ्वी अथवा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने वाला” निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ओल्डेनबर्ग तथा मैकडानल इस समास के रत्न शब्द का अर्थ “treasures” करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ “Wealth” और गैल्डनर “rewards” अर्थ निश्चित करते हैं।

जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है यास्क इस समास में धा का अर्थ 'दातृ' मानते हैं। अतएव रत्नधा का अर्थ है "रमणीय धनो का दाता" और इसके साथ अतिशयवाचक तमप प्रत्यय जोड़ने पर द्वितीया से रत्नधातमम् पद बना है।

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "रमणीयाना धनाना दातृतमम्" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने "रत्नमिति धननाम। दधीतिर्दानार्थ। धनानामतिशयेन दातारम्" व्याख्यान किया है।

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग तथा मैक्डानल प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् इस समास के व्याख्यान में प्रायेण यास्क का मत स्वीकार करते हैं जो समीचीन है।

वीरवत्तमम् —

स्कन्दस्वामी ने "वीरा पुत्रा ते यस्मिन् सन्ति तद् वीरवत्, अतिशयेन वीरवद् वीरवत्तम बहुभि पुत्रै सहितमित्यर्थ" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने "अतिशयेन वीरपुरुषयुक्तम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "अतिशयेन पुत्रभृत्यादिवीरपुरुषोपेतम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। परन्तु पाश्चात्य भाष्यकार

ग्रिफिथ ने "Most rich in heroes", अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने "Most abounding in heroes" अर्थात् "वीरो से अत्यन्त सम्पन्न" एव अनेक पुत्रो द्वारा उत्पादित" अर्थ किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी की भाँति गैल्डनर ने इसका "बहुत से पुत्रो से युक्त" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने वीरवत्तमम् पद का अर्थ "जिसको अच्छे-अच्छे विद्वान् अथवा शूरवीर लोग चाहा करते हैं" निश्चित किया है।

वस्तुतः ऋग्वेद में 'वीर' शब्द का प्रयोग प्रायेण "वीर पुत्र" के अर्थ में होता है और उसके साथ वत् तथा तम् तद्धित प्रत्यय जोड़ने से वीरवत्तमम् रूप बना है। जिसका अर्थ है "वीर पुत्रो से अत्याधिक सम्पन्न" जैसा कि ग्रासमैन, ओल्डेनबर्ग तथा मैक्डानल मानते हैं।

यज्ञम् अध्वरम् —

स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य अध्वरम् को बहुव्रीहि समास मानते हुए इसका व्याख्यान "हिसारहितम्" करते हैं और यज्ञम् का विशेषण मानते हैं।

निघण्टु में अध्वर शब्द यज्ञ के नामो में गिनाया गया है और यास्क ने इसका निर्वचन इस प्रकार किया है।

वीरवत्तमम् — ऋग्वेद १/१/३

यज्ञम् अध्वरम् — ऋग्वेद १/१/४

“अध्वर इति यज्ञनाम् । ध्वरतिहिसाकर्मा । तत्प्रतिषेधः” । जबकि

ग्रिफिथ ने अध्वर का अनुवाद "Perfect" किया है ।

मोनियर-विलियम्स ने भी इसका शाब्दिक अर्थ "not injuring" किया है । परन्तु इसके विपरीत

ग्रासमैन के अनुसार अध्वर शब्द का मूल अर्थ “मार्ग, पद्धति” रहा होगा परन्तु अर्थ-विकास के कारण यह “धार्मिक क्रियाकलाप” के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा ।

इसी प्रकार गैल्डनर तथा मैक्डानल इस मन्त्र के यज्ञम् पद का अर्थ "Worship" और अध्वरम् का अर्थ "Sacrifice" करते हैं । अर्थात् “पूजा तथा यज्ञ” अर्थ निश्चित किया है ।

सायण के अनुसार न विद्यते ध्वर अस्य इति अध्वर । सायण ने अध्वर का अर्थ “हिसारहित किया है” और इसे यज्ञ का विशेषण माना है । ‘न ह्यग्निना सर्वतः पालितः यज्ञः राक्षसादयो हिंसितुं प्रभवन्ति’ । जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का “हिसा तथा विनाश आदि दोषो से रहित” अर्थ सुनिश्चित किया है जबकि

ओल्डेनबर्ग के अनुसार यज्ञ शब्द का अर्थ अध्वर शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक है । सम्भवतः यज्ञ में प्रार्थना पर अधिक बल दिया जाता था और अध्वर में अनुष्ठान पर तथा अध्वर का सम्पादन अध्वर्यु नामक ऋत्विज् करता था ।

इस प्रकार उपर्युक्त व्याख्याकारों के अर्थ-निर्धारण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि देवताओं के निमित्त किए जाने वाले समस्त धार्मिक क्रियाकलाप को अध्वर कहते हैं और उसमें किए जाने वाले स्तुति, प्रार्थना, होम इत्यादि प्रधान “पूजा कर्म” को यज्ञ कहते हैं ।

कविक्रतुः —

स्कन्दस्वामी के अनुसार “कविशब्दोऽत्र क्रान्तवचनं न मेधाविनाम् । क्रतुशब्दः प्रज्ञानात् कर्मनाम् वा, क्रान्तं गतं सर्वत्राप्रतिहतं प्रज्ञानं कर्म वा यस्य स कविक्रतुः” इस प्रकार इन्होंने क्रान्तद्रष्टा अथवा क्रान्तकर्मा अर्थ किया है । जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “क्रान्तप्रज्ञ” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

उब्बट महोदय ने कवि या क्रान्त का अर्थ “बुद्धिमान्”, “मेधावी”, “प्रज्ञावान्” किया है क्योंकि यह भूत, वर्तमान और भविष्य के पदार्थों को अपनी, विलक्षण मति से एक साथ देखता है — “अतीतानागतविप्रकृष्टविषय युगपद् दर्शनं यस्य स क्रान्तदर्शनम्” । “क्रतुः” पद का अर्थ है प्रजा, कर्म या शक्ति । जबकि

महीधर के अनुसार— अतीतानागतदूरेवर्तिपदार्थानां यस्य युगपदज्ञानं स कवि । उब्बट—महीधर ने कविक्रतु पद का “सङ्कल्प” अर्थ भी किया है । जबकि

सायणाचार्य ने कवि का अर्थ क्रान्त किया है— “कविशब्दोऽत्र क्रान्तवचनो न तु मेधाविनाम् । क्रतुः प्रज्ञानस्य

कर्मणो वा नाम । तत क्रान्तप्रज्ञ क्रान्तकर्मा वा ।" इस प्रकार सायण ने कविक्रतु पद का अर्थ "क्रान्तदर्शन" किया है । सायण की दृष्टि में मेधाविता और क्रान्तदर्शनता भिन्न-भिन्न विषयक हैं । यह पद अग्नि का विशेषण है । इसके अतिरिक्त सायण ने क्रतव पद का अर्थ "महायज्ञ" भी किया है । इसके अतिरिक्त सायण ने क्रतव पद का अर्थ "प्रजा" भी किया है । जबकि

दयानन्द ने इसका अर्थ "सर्वज्ञ" किया है । जबकि

यास्काचार्य ने "कवि क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा" अर्थात् मेधावी, क्रान्तद्रष्टा, बुद्धिमान्, प्रकाशवान्, त्रिकालदर्शी आदि अर्थ सुनिश्चित किया है ।

निघण्टु के टीकाकार देवराजयज्वा ने कवि शब्द को मेधावी शब्द के पर्यायो में पठित माना है । जबकि पाश्चात्य भाष्यकार

ग्रासमैन तथा मोनियर-विलियम्स इसका अर्थ "Having the insight of a wise man" करते हैं । अर्थात् अन्तर्दृष्टी, शक्ति, विचारण । जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद "Sapient minded" निश्चित किया है । जबकि

गैल्डनर ने इसका "With seer-mind" अर्थ निश्चित किया है । जबकि

ओल्डेनबर्ग ने इस पद का "thoughtful" अर्थ निश्चित किया है । जबकि

रॉथ महोदय ने कविक्रतु पद का अर्थ "शक्ति" निश्चित किया है । जबकि

मैक्डानल ने कविक्रतु पद का अर्थ "of wise intelligence" एवं 'सामर्थ्य' निश्चित किया है ।

ग्रीक शब्द 'क्रेतोस' (शक्ति, बल) से यह तुलित हो सकता है । अवेस्ता में प्रयुक्त 'खतु' (बुद्धि) भी इसी का समानधर्मा है । यहाँ बुद्धि, प्रज्ञा अर्थ अधिक युक्तिसङ्गत है ।

चित्रश्रवस्तम —

ऋग्वेद में चित्र शब्द प्रधानतया 'चमकता हुआ' अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसा कि ग्रासमैन, गैल्डनर, ओल्डेनबर्ग, मैक्डानल आदि विद्वान् मानते हैं, और स्कन्दास्वामी वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य आदि के द्वारा सुझाए गए विचित्र या आश्चर्यमय" अर्थ में इसका प्रयोग अतिविरल है । अतएव यहाँ पर इस बहुव्रीहि समास का अर्थ है — "अत्यधिक चमकते हुए यश वाला" क्योंकि श्रव शब्द "यश" का वाचक है जिससे परे अतिशयवाचक तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है ।

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "श्रूयते इति श्रव, कीर्ति, अतिशयेन विविध कीर्तियुक्त" अर्थात् "अनेक प्रकार के यश से युक्त जनो में श्रेष्ठ" निश्चित किया है । जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसका “पूजनीय” एव “विचित्र” दो अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द जी ने इसका “अद्भुत तथा अतिआश्चर्य रूपी श्रवण” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का “अत्यन्त शुभ यशवाला” अर्थ सुनिश्चित किया है।

आ गमत् —

सायण ने आ गमत् पद का “आये” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का अर्थ “जाना जाता है” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका “Root Aorist Subjunctive” अर्थ निश्चित किया है।

धिया —

स्कन्दस्वामी के अनुसार “यादृशी अस्माक प्रज्ञा तादृश्या” अर्थ निश्चित किया गया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने ‘धिया’ पद का “अग्निहोत्रकर्मणा” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण, उव्वट, महीधर ने इस पद का “बुद्ध्या” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा ओल्डेनबर्ग ने इसका “With Prayer” अर्थ किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का “With thought” अर्थ निश्चित किया है।

धी शब्द का मुख्य अर्थ “प्रज्ञा” या “विचार” ही है यद्यपि गौणरूप से कही पर इसका अर्थ प्रार्थना भी हो सकता है। अतएव स्कन्द, सायण, उव्वट तथा महीधर का व्याख्यान उचित है।

दोषावस्तः —

स्कन्दास्वामी ने दोषेति रात्रिनाम् । √वस् आच्छादने । रात्रौ स्वेन ज्योतिषा तमसामाच्छादयित । “रात्रि को अपने प्रकाश से आच्छादित करने वाला” अर्थ किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “सायञ्च प्रातश्च” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “रात्रौ अहनि च” दोषाशब्दो रात्रिवाची । वस्तर् इति अहर्वाची, अर्थात् “रात्रि और दिन” अर्थ किया है।

आ गमत्	—	ऋग्वेद	१/१/५
धिया	—	ऋग्वेद	१/१/७
दोषावस्त	—	ऋग्वेद	१/१/७

सायण ने अन्य वैकल्पिक व्याख्यानों में स्कन्द की भाँति दोषावस्त को सम्बोधन मानते हुए दोषा के साथ $\sqrt{\text{वस्}}$ "आच्छादने" से निष्पन्न वस्तु का समास समझते हुए — "हे रात्रि को आच्छादित करने वाले अर्थात् अन्धकार को हटाने वाले (अग्नि देव)" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उव्वट-महीधर ने दोषावस्त को सम्बोधन मानते हुए इस पद का व्याख्यान "हे रात्रि में रहने वाले (अग्नि देव)" ऐसा किया है। इन दोनों व्याख्याकारों ने इस समास के उत्तरपद वस्तु की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{वस्}}$ "निवासे" से मानी है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने इस पद का "रात्रि दिन में निरन्तर" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन तथा लुडविग सायण का ही अनुसरण करते हैं परन्तु ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इसका अर्थ "O illuminer of darkness" अर्थात् "रात्रि या अन्धकार का प्रकाशक" किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका "O illuminer of gloom" अर्थात् 'अन्धकार को प्रकाशित करने वाले' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

प्रो० रेनू ने इसका अर्थ "जो रात्रि में प्रकाशित होता है" निश्चित किया है, जबकि

ओल्डेनबर्ग ने इसका "O (god) who shinest in the darkness" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर तथा ग्रिफिथ ने इसका "Dispeller of the night" अर्थ निश्चित किया है।

दोषा शब्द ऋग्वेद में "रात्रि" के अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। अतएव यहाँ पर "हे रात्रि के प्रकाशक" अर्थ अधिक समीचीन है।

सूपायन —

सायण ने अग्नि सूक्त के ६ वे मन्त्रस्थ सूपायन पद का "शोभनप्राप्तियुक्तो भव", "शोभनोपगमना सूपचारिका, सूपायनास्मै भव सूपासर्पणा सूपायना सुखेनोपगन्तुमर्हा सूपर्पणा शोभनोपसर्पणयुक्ता च भव। सु सुखेन उपायनम् उपगमन प्रापण यस्य स अथवा शोभनमुपायन यस्येति" यह अर्थ किया है। इस पद का अन्वय अग्नि तथा न पद के साथ किया है। वैसे सूपायन का शब्दिक अर्थ है "वह जिसके समीप सुखपूर्वक गमन किया जा सके" और भावार्थ है — "वह जिसके समीप पहुँचने में कोई कठिनाई न हो। जबकि

भट्ट भास्कर ने सूपायन सूपचरण सुखेनोपचरणीय परिचरणीयो वा भव शोभनोपायो वा।" यह अर्थ किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने सूपायन का "सूपायन सूपगम सुखोपसर्पो भव" यह अर्थ किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने सूपायन पद का "सूपचर" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द जी इस पद का अर्थ "शोभन ज्ञान जो कि सब सुखो का साधक और उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने वाला है।" निश्चित किया है।

गोपीथाय —

सायणाचार्य, यास्क, स्कन्दस्वामी, एव वेङ्कटमाधव आदि आचार्यों ने 'गोपीथाय' पद का अन्वय त्वम् चारुम् अध्वर प्रति गोपीथाय आदि पदों के साथ करते हुए 'गो' पद का अर्थ 'सोम' (सोमोऽत्र गौरुच्यते स्कन्द) किया है तथा 'गोपीथाय' का अर्थ 'सोमपानाय' किया है। जबकि

मैक्समूलर, ग्रिफिथ, पीटर्सन, रॉथ और ग्रासमैन ने गो पद का अर्थ (Milk) 'दूध' तथा गोपीथाय का अर्थ— "क्षीरपान" अर्थात् "for a draught of milk" निश्चित किया है। जबकि

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 'गोपीथाय' पद का अर्थ — 'अनेक प्रकार की रक्षा के लिए' निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स, मैक्समूलर और ग्रिफिथ प्रभृति विद्वानों के मतानुसार गोपीथ शब्द 'क्षीरपान' तथा "रक्षा" इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। इन विद्वानों के अनुसार इस ऋचा में प्रयुक्त, गोपीथ शब्द 'क्षीरपान' का वाचक है, और इसमें 'पीथ' की व्युत्पत्ति √पा पाने धातु से है। जबकि ऋग्वेद में प्रयुक्त 'गोपीथ' शब्द रक्षा का वाचक है, उसके उत्तरपद पीथ की व्युत्पत्ति √पा 'रक्षणे' धातु से मानी जाती है।

पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि सोम के साथ प्रायेण दूध का मिश्रण करके देवताओं को समर्पित किया जाता था, इसलिए यहाँ पर गो शब्द उस क्षीर का वाचक है जो सोम के साथ मिश्रित किया जाता था। इस मत के पक्ष में यह युक्ति दी जाती है कि गोपीथ समास का गो शब्द तद्धित प्रत्यय के बिना ही इसके तद्धितार्थ अर्थात् "गाय के दूध" का वाचक है जैसा कि ऋ० ६/४६/४— गोभि श्रीणीत मत्सरम् में प्रयुक्त गोभि के व्याख्यान में यास्क ने माना है। (२/५)

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर गोपीथाय का व्याख्यान "क्षीरपानाय" हो सकता है तथापि गैल्डनर ने इसका अनुवाद 'रक्षा के लिए' किया है। यहाँ पर प्रसङ्गानुसार गैल्डनर का व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि ऋग्वेद में अनेक बार अग्नि को रक्षा के लिए पुकारा जाता है।

चारुम् —

स्कन्दस्वामी ने चारुम् का अर्थ "शोभनम्" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने चारुम् का अर्थ "अङ्गवैकल्यरहित" अर्थात् "सर्वाङ्गपूर्ण" किया है। जबकि

गोपीथाय — ऋग्वेद १/१६/१

चारुम् — ऋग्वेद १/१६/१

उच्चट तथा महीधर ने भी स्कन्दस्वामी की भाँति "शोभन" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन, गैल्डनर प्रभृति विद्वान् चारु का अर्थ "प्रिय" सुनिश्चित करते हैं और वैदिक प्रयोग से इस मत का समर्थन होता है। चारु का "शोभन" अर्थ भी चल सकता है, परन्तु "अङ्गवैकल्यरहित" व्याख्यान के लिए कोई आधार नहीं है।

महः —

सायणाचार्य ने मह पद का अन्वय हे अग्ने मह तव क्रतु आदि पदों के साथ करते हुए 'मह' पद का अर्थ महत अर्थात् महान् निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'मह' पद का अर्थ "महिमा" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ और पीटर्सन ने इस पद का "O Mighty one" अर्थ ग्रहण किया है।

अर्कम् —

'अर्कम्' पद का विभिन्न व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थ निश्चित किया है।

सायणाचार्य ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर 'अर्कम्' पद का अर्थ "उदकम्" (Water) निश्चित किया है। अन्यत्र अनेक स्थलों पर अर्क का अर्थ 'स्तुति' भी किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने 'अर्कम्' पद का अर्थ अर्कम् देवम्। कतमम् इमम्। "इन्द्रम्" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव जी ने 'अर्कम्' पद का अर्थ 'अर्चनीयम् इन्द्रम्' निश्चित किया है। वस्तुतः अर्क की व्युत्पत्ति √अर्च् (ऋच्) से है जिसका अर्थ प्रायेण "स्तुति करना", "गाना" इत्यादि है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अर्कम् पद का अर्थ 'सूर्यादि लोक' निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने अर्कम् पद का 'Song' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ और पीटर्सन ने मैक्समूलर के अर्थ को स्वीकार किया है। तथा अर्कम् पद का अर्थ 'Music of the Maruts' निश्चित किया है।

इस प्रकार अनेक आधुनिक विद्वान् अर्क का अर्थ "गीत" करते हैं।

गैल्डनर के अर्कम् पद का अर्थ "युद्ध गीत" किया है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्रचण्ड वायु के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही मरुतो का गान है। अनेक मन्त्रों में मरुतो को इन्द्र की स्तुति के गीत गाने वाला कहा गया है।

मह — ऋग्वेद १/१६/२, ३

अर्कम् — ऋग्वेद १/१६/४

सुक्षत्रास —

सायणाचार्य ने 'सुक्षत्रास' पद का अन्वय ये मरुद्भि शुभ्रा घोरवर्षस आदि पदों के साथ करते हुए शोभनधनोपेता (Abound in good wealth) अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने सुक्षत्रास पद का अर्थ "Abound in good might" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'सुक्षत्रास' पद का अर्थ 'अन्तरिक्ष में निर्भय राज्य करने वाले' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ 'Mighty' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ 'Mighty rulers' निश्चित किया है। इस प्रकार ग्रासामैन, गैल्डनर, पीटर्सन, मैक्डानल प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् सुक्षत्र पद का अर्थ "अच्छे शासन वाला" या "अच्छा शासक" करते हैं। क्योंकि क्षत्र शब्द ऋग्वेद में "शासन" के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और उसमें सुक्षत्र बहुव्रीहि समास बनता है। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में क्षत्र शब्द को "बल" का वाचक माना जा सकता है। अतएव सुक्षत्रास का "सुबला" अर्थ समीचीन प्रतीत होता है अन्य अनेक मन्त्रों में स्वयं सायण ने भी इस शब्द का व्याख्यान "शोभनबला" किया है।

नाकस्य —

इस शब्द के व्याख्यान के सम्बन्ध में प्राचीन काल से विचार किया जाता रहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों में नाक को "स्वर्ग" बताया गया है। नाक शब्द को नञ् बहुव्रीहि समास मानते हुए इसका विग्रह न+ अक (दुःख) किया गया है, अर्थात् जिस स्थान पर कोई दुःख (अक) नहीं है वह नाक है।

निघण्टु में आदित्य के साधारण नामों में "नाक" की परिगणना के अनुसार यास्क इसे "आदित्य" नाम मानते हुए √नी धातु से भी 'नाक' की निरुक्ति करते हैं। इसी प्रकार स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव नाकस्य का व्याख्यान "आदित्यस्य" करते हैं। जबकि

सायणाचार्य 'नाकस्य' का व्याख्यान "दुःख रहितस्य सूर्यस्य" करते हुए नाक का इस प्रकार निर्वचन करते हैं — "क दुःख तद् यस्मिन्नास्ति असौ अक इति बहुव्रीहि कृत्वा पश्चान्नञ्। न अको नाक इति नञ् बहुव्रीहि समास है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासामैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, मैक्डानल, पीटर्सन तथा मैक्समूलर प्रभृति विद्वान् नाक शब्द के प्राचीन भारतीय निर्वचन तथा "आदित्य" अर्थ को अस्वीकार करते हुए इसका व्याख्यान "Firmament", "Sky vault" या "Vault of heaven" करते हैं। इस विषय में मैक्समूलर का कथन है कि नाक शब्द

सुक्षत्रास — ऋग्वेद १/१६/५

नाकस्य — ऋग्वेद १/१६/६

का अनुवाद "Firmament" द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में इसके लिए "Heaven" के अतिरिक्त कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, और heaven शब्द द्यु के अनुवाद के लिए अपेक्षित है।

सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में छ बार नाक शब्द का व्याख्यान "आदित्य" और छ बार "अन्तरिक्ष" किया है, जबकि अठारह बार उसने नाक का व्याख्यान "द्युलोक" या "स्वर्ग" किया है। उत्तरकालीन वैदिक संहिताओं से लेकर लौकिक संस्कृत तक के ग्रन्थों में 'नाक' शब्द 'स्वर्ग' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में अनेक बार नाक को दिव् (द्युलोक) का एक भाग बताया गया है। जिसका व्याख्यान सायण के अनुसार द्युलोक का उच्च प्रदेश है। ऋग्वेद में नाक को तारों से युक्त बताया गया है। ऋग्वेद में नाक का जो वर्णन उपलब्ध होता है उससे प्रतीत होता है कि द्युलोक के उस उच्च प्रदेश को नाक कहते हैं जो प्रकाशमान है तथा तारों से सुशोभित है। हिन्दी भाषा में नाक का अनुवाद "स्वर्ग" किया जा सकता है। समस्त प्रकाशमय आकाश "द्युलोक" है और उसका उच्च प्रदेश 'नाक' है।

पर्वतान् —

सायणाचार्य ने पर्वतान् पद का अर्थ "मेघान्" तथा "सम्बन्धिनी" किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसका व्याख्या दो प्रकार से किया है —

१ ये पर्वतान् अर्णव पार्थिव समुद्र प्रति क्षिपन्ति।

२ ये गमयन्ति मेघान् वर्षाय पृथिवीम्। जबकि

यास्क ने पर्वतान् पद का निर्वचन "पर्व पुन पृणते प्रीणातेर्वा" निश्चित किया है। जबकि

निरुक्त में पर्वत पद मेघ वाचक शब्दों के अन्तर्गत परिगणित है। जबकि

देवराजयज्वा ने 'पृणन्ति पालयन्ति अवयविन पूर्यन्ते वा तेन इति पर्वाणि' अर्थ सुनिश्चित किया है।

पर्व का अर्थ है सन्धि, जोड़। अनेक स्तरो और जोड़ों से युक्त होने के कारण पहाड़, पर्वत है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने पर्वतान् का अर्थ "मेघों को" निश्चित किया है। जबकि

मैक्सूलर, ग्रिफिथ तथा ग्रासमैन ने सायण के अर्थ को ही स्वीकार किया है। जबकि

गैल्डनर और पीटर्सन ने पर्वतान् का अर्थ "Mountains" किया है। पीटर्सन का कथन है कि "पहाड़ों" से सम्भव "पहाड़ों जितनी ऊँची समुद्री लहरें" अभिप्रेत है। जबकि

राथ ने पर्वतान् पद का अर्थ "समुद्र तथा जलयुक्त ऊँचा आकाश" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका अर्थ "Jointed" निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का अन्य अर्थ "उदकयुक्त समुद्र तिर कुर्वन्ति इति शेष" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इसका "तिरस्कुर्वन्ति च उदकवन्तम् समुद्रम्" अर्थ सुनिश्चित किया है।

रश्मिभि. —

सायणाचार्य ने 'रश्मिभि' पद का "सूर्य-किरणै सह" (The rays of the sun) अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने 'रश्मिभि' पद का अर्थ "The power of their own" अर्थात् "स्वतेजोभि" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने रश्मिभि पद का अर्थ "सूर्य की किरणों के साथ" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने रश्मिभि पद का अर्थ 'किरणों से' एवं "रस्सी" निश्चित किया है।

वेङ्कटमाधव ने रश्मिभि पद का ('waves of the wind' the waves of the wind' are similar to the rays of the sun) "रश्मिसदृशै प्रत्यक्षमारूतै" यह अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन इसका अनुवाद "With their rays" करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "With bright beams" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन के मतानुसार भी इस मन्त्र में तथा अन्य कई मन्त्रों में 'रश्मि' शब्द मरुतो की अपनी किरणों का वाचक है। यहाँ रश्मि शब्द को "तेज" अथवा "किरण" का वाचक समझना चाहिए।

मनामहे —

सायणाचार्य ने कस्य कतमस्य आदि पदों के साथ मनामहे पद का अन्वय करते हुए 'मनामहे' पद का अर्थ उच्चारयाम निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'मनामहे' पद का अर्थ 'जाने' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "shall invoke" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "May bethink" अर्थ निश्चित किया है।

रश्मिभि — ऋग्वेद १/१६/८

मनामहे — ऋग्वेद १/२४/१

अदितये —

सायणाचार्य ने अदिति का अर्थ 'पृथिवी' निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने अदिति पद का अर्थ "अविभाजित" निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में अदिति का अर्थ 'द्यावापृथिवी' प्राप्त होता है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अदितये पद का अर्थ "पृथिवी के बीच में" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों में मैक्समूलर ने इसका "infinite" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

जे० म्यूर ने इसका "Nature" अर्थ किया है। जबकि

रॉथ ने अदितये का अर्थ "Freedom" या "Security" निश्चित किया है। जबकि

बेनफी ने इसका अर्थ "sinlessness" निश्चित किया है।

भगभक्तस्य —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "धनेन सयुक्तस्य" किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार विल्सन ने "Through the protection of thee who art the possessor of wealth" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "The highest of affluence which Bhaga has dealt out to us" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वातस्य —

सायणाचार्य ने वातस्य पद का अर्थ "ये गतिविशेषा" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद "Gales" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Wild fury" अर्थ निश्चित किया है।

अदितये	—	ऋग्वेद	१/२४/१
भगभक्तस्य	—	ऋ०	१/२४/५
वातस्य	—	ऋ०	१/२४/६

अपवक्ता —

सायणाचार्य ने अपवक्ता पद का अर्थ “अपवदिता निराकर्ता भवतु” निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने “Warned afar” अर्थ सुनिश्चित किया है। परन्तु विल्सन ने सायण के अर्थ को स्वीकार किया है।

निर्ऋतिम् —

सायणाचार्य ने निर्ऋतिम् पद का अर्थ “पापदेवताम्” निश्चित किया है। जबकि निघण्टु में यह निर्ऋतिम् पद पृथिवी के नामों में पठित है। जबकि यास्काचार्य ने “तत्र निर्ऋतिर्निर्मणात्। ऋच्छते कृच्छापत्तिरितरा” यह निर्वचन किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इसका “Decay” or “destruction” अर्थ सुनिश्चित किया है।

असुर —

सायणाचार्य के अनुसार ‘असुर’ पद का अर्थ “अनिष्टक्षेपणशील” है। जबकि विल्सन ने इस पद का “Averter of misfortune” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का “Incorporeal, Spiritual, divine being” आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि मैकडानल एव पीटर्सन ने इसका अर्थ “Divine” निश्चित किया है।

विसीमहि —

सायण विसीमहि का अर्थ “विशेषेण बध्नीम प्रसादयाम इत्यर्थ” निश्चित करते हैं। जबकि वेङ्कटमाधव ने इस पद का विमोचयाम अर्थ सुनिश्चित करते हैं। जबकि स्कन्दस्वामी ने इस पद का “विपूर्वस्यतेरिद रूपम्। स्यतिश्चोपसृष्टो विमोचने वर्तते। विमुञ्चाम। विगतबन्ध कुर्म। अपनयाम इत्यर्थ” व्याख्यान किया है।

अपवक्ता	—	ऋग्वेद	१/२४/८
निर्ऋतिम्	—	ऋ०	१/२४/६
असुर	—	ऋ०	१/२४/१४
विसीमहि	—	ऋ०	१/२५/३

ग्रिफिथ महोदय सायण का ही अनुसरण करते हैं परन्तु ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन आदि अधिकतर आधुनिक विद्वान् विसीमहि पद का अर्थ 'हम मुक्त करें' करते हैं।

संदितम् —

वेङ्कटमाधव तथा स्कन्दस्वामी ने इसका अर्थ "बँधा हुआ" किया है, और वेदिक प्रयोगों से भी इसी अर्थ का समर्थन होता है। जबकि

सायणाचार्य ने संदितम् पद का अर्थ "सम्यक् अवखण्डित दूरगमनेन श्रान्तम्" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने संदितम् पद का अर्थ "A horse that is bound" निश्चित किया है।

विमन्यव. —

सायणाचार्य ने विमन्यव पद का व्याख्यान "क्रोधरहिता बुद्धय" किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "विविधा इच्छा बुद्धय" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने "मन्यते, छन्त्सदिति कान्तिकर्मसु पाठात्मन्यतिरत्र कान्तिकर्मा। मननानि मन्यव कामा।" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकार

रॉथ तथा ग्रासमैन ने इसका अर्थ "इच्छाएँ" सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका व्याख्यान "क्रोध-रहित" (शब्द), निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "उत्साहहीन शत्रु" ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने विमन्यव शब्द का अर्थ "प्रार्थनाएँ" निश्चित किया है।

व्याकरण के विचार से आद्युदात्त विमन्यव बाहुव्रीहि समास है और इस प्रकार विशेषण है और इसका विग्रह इस प्रकार होगा — "विगत मन्यु (क्रोध)याभ्य ता विमन्यव" अर्थात् वरुण के क्रुद्ध होने पर भी स्तोता की स्तुतियाँ क्रोधरहित हैं।

परा+पतन्ति —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "पराङ्मुखा पुनरावृत्तिरहिता प्रसरन्ति" किया है। जबकि

संदितम्	—	ऋग्वेद	१/२५/३
विमन्यव	—	ऋ०	१/२५/४
परा+पतन्ति	—	ऋ०	१/२५/४

स्कन्दस्वामी ने विशेषण को जोड़कर इसका व्याख्यान किया है — “विविध त्वा प्रति प्राप्नुवन्ति ।” जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, तथा पीटर्सन प्रभृति आधुनिक विद्वान् परा + पतन्ति का व्याख्यान “दूर उड़ती है” किया है। इस प्रकार यह निश्चय ही आलङ्कारिक प्रयोग है। पद के आदि में आने के कारण पतन्ति पर उदात्त है।

क्षत्रश्रियम् —

सायण तथा वेङ्कटमाधव ने इस शब्द का व्याख्यान “बलसेविनम्” किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “क्षत्र बल धन वा श्रयति क्षत्रश्रीर्बलवान् धनवान् वा त क्षत्रश्रियम्” अर्थ किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स तथा गैल्डनर प्रभृति विद्वानो ने इसका व्याख्यान “having the glory of sovereignty or power” किया है।

समुद्रिय —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “समुद्रेऽवस्थितो वरुण” किया है। गैल्डनर ने भी सायण के अर्थ को स्वीकार किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसका अर्थ “समुद्रियाया समुद्रे भवाया समुद्रेण गच्छन्त्या इत्यर्थः ।” सुनिश्चित किया है।

ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने भी इस मत का अनुसरण किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “समुद्रेण गच्छन्ती” अर्थ निश्चित किया है।

पस्त्यासु —

सायण ने इसका अर्थ “दैवीषु प्रजासु” निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “पस्त्यमिति गृहनाम”। लोकपालत्वात् सर्वेषु गृहेषु वा” निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “गृहभूतासु नदीषु” अर्थ निश्चित किया है।

निघण्टु में पस्त्यम् गृहनामो में गिनाया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को “त्रिपस्त्यम्” कहा गया है जिसका व्याख्यान सायण ने “त्रिस्थानम्” किया है। परन्तु ऋग्वेद के भाष्य में सायण ने पस्त्याभि का व्याख्यान

क्षत्रश्रियम्	—	ऋग्वेद	१/२५/५
समुद्रिय	—	ऋ०	१/२५/७
पस्त्यासु	—	ऋ०	१/२५/१०

“मनुष्यै-ऋत्विग्भि सह” किया है। पस्त्यानाम् का व्याख्यान “गृहाणाम्” तथा “गृहस्थानम्” एव “गृहिणाम्” किया है। अन्य वैकल्पिक व्याख्यानो मे पस्त्यानाम् पद का व्याख्यान “सरस्वत्यादीना नदीनाम्” किया है। जबकि पस्त्यासु का अर्थ “गृहेषु” निश्चित किया है।

इस प्रकार के विविध व्याख्यानो के कारण आधुनिक विद्वान् भी किसी एक व्याख्यान पर सहमत नहीं है। पिशल तथा गैल्डनर ने पस्त्यासु पद का अर्थ “जल” किया है। जबकि

ग्रासमैन, मोनियरविलियम्स तथा पीटर्सन प्रभृति विद्वान् इसका अर्थ “गृह” करते हैं। यहाँ पर “गृह” व्याख्या समीचीन है।

अद्भुता —

सायणाचार्य ने अद्भुता पद का अर्थ “सर्वाण्याश्चर्याणि विकित्वान् प्रज्ञावान्” निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य के अनुसार अद्भुत शब्द का मौलिक अर्थ “अभूत” अर्थात् “अपूर्व” है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ “अदृश्य”, “wonderful”, “inscrutable” निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ “रहस्य” किया है। जबकि कतिपय अन्य विद्वान् “आश्चर्य” अर्थ करते हैं।

पीटर्सन ने अपनी टिप्पणी मे स्पष्ट किया है कि डेल्ट्रिक ने अद्भुता के स्थान पर अद्भुत पाठ सशोधन किया है।

द्रापिम् —

स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने द्रापिम् पद का अर्थ “कवचम्” किया है। जबकि

फिक नामक पाश्चात्य विद्वान् द्रापि को लिथुनियन भाषा के drapana शब्द का सजात्य मानते हुए इसका व्याख्यान “mantle”, “cloak” इत्यादि करते हैं। जबकि

ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स एव गैल्डनर ने इसका अर्थ “garment” किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका “Mail” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का “Breast plate” अर्थ सुनिश्चित किया है।

निर्णिजम् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “पुष्ट स्वशरीरम्” किया है। जबकि

अद्भुता	—	ऋग्वेद	१/२५/११
द्रापिम्	—	ऋ०	१/२५/१३
निर्णिजम्	—	ऋ०	१/२५/१३

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “रूपदीप्तम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “निर्णिगिति रूपनाम। आत्मीय रूपमिति। तेजस्वित्वात् हि आदित्यस्य रूप नोपलभ्यते” किया है। जबकि

सायणाचार्य ने अपने अन्य वैकल्पिक व्याख्यानो में निर्णिजम् पद का अर्थ “रूप” भी किया है तथा कुछ अन्य मन्त्रों के भाष्य में निर् + √निज् से व्युत्पत्ति करते हुए सायण ने “शुद्धम्”, “पवित्रम्”, “शोधयित्री” इत्यादि यौगिक अर्थ भी दिए हैं।

निघण्टु में भी निर्णिजम् पद “रूप” के नामों में गिनाया गया है। जबकि

महीधर ने इसका अर्थ “स्नानेन” ग्रहण किया है। जबकि

उब्बट ने इस पद का अर्थ “उदकस्नानेन” निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का “रूपवता” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों में ग्रासमैन, पीटर्सन, तथा मोनियर-विलियम्स आदि के अनुसार निर्णिज् शब्द “चमकते हुए वस्त्र या आभूषण” का वाचक है।

पीटर्सन तथा गैल्डनर आदि इस शब्द का अनुवाद “चमकता हुआ वस्त्र” करते हैं। यहाँ पर यही अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

स्पश —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “ज्ञापका रश्मय” किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का “तदीयास्त्वपरा रश्म्याख्या” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “हिरण्यस्पर्शिनो रश्मय” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि अन्य वैकल्पिक व्याख्यानो में स्पश पद का अर्थ “चारा” तथा “रश्मि” सुनिश्चित किया है तथा कहीं-कहीं “चार” अर्थ दिया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों में ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन तथा मैक्डानल आदि ने स्पश् शब्द के “गुप्तचर” अर्थ को स्वीकार किया है। और लैटिन के ‘au-spex’ शब्द को इस का सजात्य माना है।

अभिमातयः —

स्कन्दस्वामी के अनुसार इस पद का “अभिमातिशब्दोऽत्र हिसावचन। असुरैश्चौरादिभिः प्रयुज्यमाना हिसा” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्पश — ऋग्वेद १/२५/१३

अभिमातय — ऋ० १/२५/१४

सायणाचार्य ने अभिमातय पद का अर्थ "पाप्मान" निश्चित किया है, परन्तु अन्य व्याख्यानों में सायण ने इस पद का अर्थ "शत्रु" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, पीटर्सन आदि पाश्चात्य विद्वान् अभिमातय शब्द के "शत्रु" अर्थ को स्वीकार करते हैं, परन्तु यह मानते हैं कि कही — कही यह शब्द "शत्रु के षड्यन्त्र या अत्याचार" के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस मन्त्र में ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने इसका अर्थ "शत्रु" किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "अत्याचार" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने अभिमातय पद का अर्थ "अत्याचार करने वाला" निश्चित किया है।

यश. —

स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने यश पद का अर्थ "अन्नम्" किया है। जबकि पाश्चात्य विद्वानों में इस पद के व्याख्यान के विषय में मतभेद है।

ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने यश पद का "Blessing" अर्थ किया है। जबकि

गैल्डनर ने यश पद का "Respect" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा मैक्समूलर इसका अनुवाद 'glory' करते हैं। जबकि

सायणाचार्य ने अन्य मन्त्रों में यश पद का अर्थ "अन्न कीर्ति वा" सुनिश्चित किया है।

धीतयः —

सायण तथा वेङ्कटमाधव ने इस पद का "बुद्धय" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने "प्रज्ञा" कर्माणि वा स्तुत्याख्यानि" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन धीतय पद का अर्थ 'Prayers' करते हैं। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर तथा ग्रिफिथ इसका अर्थ "विचार" करते हैं, जो समीचीन है।

गव्यूती: —

सायण ने इस पद का अर्थ "गोष्ठानि" किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "गोमार्गान्" निश्चित किया है। जबकि

यश	—	ऋग्वेद	१/२५/१५
धीतय	—	ऋ०	१/२५/१६
गव्यूती	—	ऋ०	१/२५/१६

स्कन्दस्वामी ने “गावो यत्र चरन्ति स भूप्रदेशो गव्यूतिरुच्यते” अर्थ किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अनुवाद “गोचरमार्ग” निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इसका अर्थ “गोचर-भूमि” निश्चित किया है जो उचित है।

यतो मे मधु आभृतम् —

इस पाद के भावार्थ के विषय में मतभेद है। सायणाचार्य ने इस पाद का व्याख्यान इस प्राकर किया है—
“यतो यस्मात्कारणात् मे मज्जीवनार्थं मधुरं हविराभृतम्। अञ्जं सवाख्यकर्मणि सपादितम्।” जबकि

स्कन्दस्वामी का व्याख्यान भिन्न है — “यतो मे। तादर्थ्यं एषा चतुर्थी। मदर्थम्। येनोपस्तीर्याभिधार्यं चाह जुहूषितं, तदाज्यलक्षणं मधु आभृतमृत्विग्भिः। यत् आज्यं गृहीत्वा मा होतुमृत्विज उपस्थिता इत्यर्थः।” जबकि

मधु का व्याख्यान “स्तोत्र” करते हुए वेङ्कटमाधव ने इस पाद का व्याख्यान इस प्रकार किया है —
“यतो मे मधुसदृशं स्तोत्रं सम्भृतम्”। जबकि

मधु का अर्थ “मधुरपान” करते हुए गैल्डनर इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं — “क्योंकि मेरे लिए मधुरपान लाया गया है।” इसका भावार्थ समझाते हुए गैल्डनर लिखते हैं कि यहाँ पर सोमरस अभिप्रेत है। इनका कहना है कि यह यज्ञ का सोमरस नहीं है, बल्कि वह सोमपान है जो प्रायश्चित्त के लिए तथा भेषज के रूप में पिया जाता है। जबकि

पीटर्सन ने इस पाद का अनुवाद—“Since I have brought the mead” किया है तथा ग्रिफिथ ने भी ऐसा ही अनुवाद किया है। सम्पूर्ण ऋचा के भावार्थ के विचार से पीटर्सन का अनुवाद अधिक उपयुक्त है। इस भावार्थ के अनुसार ‘मे’ पद में कर्त्ता कारक में पष्ठी प्रयुक्त हुई है। अतः यहाँ पर इस पाद का अर्थ है —
“क्योंकि मेरे द्वारा (तुम्हारे लिए) मधुर (सोमरस) लाया गया है।” अगले पाद में कहा गया है — “तुम उस प्रिय सोमरस का पान होता की भॉति करते हो।”

वक्षणा —

प्रथम मण्डल के ३२वें सूक्त—इन्द्र सूक्त के प्रथम मन्त्रस्थ वक्षणा पद का विभिन्न व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थ प्रस्तुत किया है—

सायण के अनुसार वक्षणा का अर्थ “क्रोध करना या क्रुद्ध होना है”। इसके अतिरिक्त “प्रवहणशीला नदी” अर्थ भी किया है। इसका अन्वय इन्द्र पद के साथ किया है। जबकि

यतो मे मधु आभृतम्	—	ऋग्वेद	१/२५/१७
वक्षणा	—	ऋ०	१/३२/१

ग्रासमैन ने सायण का अनुकरण करते हुए वक्षणा पद का अर्थ "swell", "उभार, चढ़ाव, फुलाव बढ़ाव" आदि निश्चित किया है। ग्रासमैन के अनुसार वक्ष का मूल आशय शरीर का वह भाग जिसमें वक्षस्थल गर्भाशय या कुक्षि है। गाय के सन्दर्भ में इसका अर्थ 'थन' होगा। वक्षस्थल और कोख पर आधृत आलङ्कारिक अर्थ नदी—प्रवाह और अन्तरिक्ष होता है। जबकि

पिशेल के अनुसार "सीचना, गीला करना" अतएव "स्त्रीयोनि" अर्थ है और आलङ्कारिक अर्थ "अन्तरिक्ष, "यज्ञवेदि", "सोमलता", "पर्वत पर नदी का प्रवाह", "गाय का थन" और "नदी का प्रवाह" है। परन्तु पिशेल का अर्थ विद्वानों को स्वीकार्य नहीं हुआ।

माधवाचार्य के अनुसार वक्षणा का अर्थ "प्राप्तिकर्मण स्यात्। प्राप्यन्ते हि ता प्राणिभि प्राप्नुवन्ति वा समुद्र निम्न वा।" निश्चित किया गया है।

दयानन्द जी ने इस पद का अर्थ "नदियों को छिन्न—भिन्न करके बहना" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने वक्षणा पद का अर्थ "channels" निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "bellies" अर्थ ग्रहण किया है।

पर्वतानाम् —

सायण ने इस पद का अर्थ "सम्बन्धिनी" किया है। जबकि

यास्क ने इस पद का 'पर्व पुन पृणते पृणातेर्वा' यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने "पृणन्ति पालयन्ति अवयविन पूर्यन्ते वा तेन इति पर्वाणि" यह अर्थ किया है। पर्व का अर्थ है सन्धि, जोड़। अनेक स्तरो और जोड़ों से युक्त होने के कारण पहाड़ पर्वत है। जबकि

निरुक्त में पर्वत पद मेघ वाचक शब्दों के अन्तर्गत परिगणित है। जबकि

दयानन्द जी ने इस पद का अर्थ "मेघों के सकाश से" यह निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "Jointed" अर्थ किया है।

त्वष्टा —

सायण तथा माधव ने त्वष्टा पद का अर्थ 'विश्वकर्मा' किया है तथा 'तेज करना' और 'निर्माण करना' ये अर्थ निश्चित किया है। त्वष्टा पद का अन्वय अस्मै तथा स्वयं वज्र ततक्ष पदों के साथ किया है।

मैक्डानल तथा पीटर्सन ने भी त्वष्टा पद का अर्थ तेज करना, निर्माण करना, 'चमकना' अर्थ किया है। जबकि

पर्वतानाम्	—	ऋग्वेद	१/३२/१
त्वष्टा	—	ऋ०	१/३२/२

यास्क ने “त्वक्षतेर्वा स्यात् करोति कर्मण तथा त्विषेर्वा स्यात् दीप्तिकर्मण (चमकना, तेज करना)” ये अर्थ निश्चित किया है इसके अतिरिक्त “तूर्णमश्नुते” अर्थ भी किया है। जबकि

देवराजयज्वा ने त्वष्टा पद का अर्थ इस प्रकार निश्चित किया है— इनके अनुसार त्वष्टा एक ‘देवशिल्पी’ हैं वह देवों के शस्त्र—निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि उसके अन्य शारीरिक अङ्गों का वर्णन नहीं उपलब्ध होता है तथापि हाथों अथवा भुजाओं का जिनसे वह शस्त्र रचना करते हैं, प्रायः वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ८५ अनुवाक के ६६ सूक्त में त्वष्टा को इन्द्र के वज्र का निर्माण करने का श्रेय दिया गया है, जिससे वृत्र का वध कर इन्द्र ने जलधाराओं को मुक्त किया।

वह अनेक रूपों का निष्पादक है देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप, अन्यत्र इसे गर्भ में दम्पती का निर्माता कहा गया है— वह मनुष्यों, पशुओं के गर्भस्थ बीज को विकसित करता है।

ओल्डेनबर्ग के अनुसार “विश्वरूप असुर त्वष्टा पुत्र” कहा गया है।

अन्य अनुवर्ती ग्रन्थों में भी त्वष्टा को समस्त रूपों की रचना करने वाला कहा गया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने त्वष्टा पद का अर्थ “सूर्य लोक” निश्चित किया है।

सोमम् (सोम) —

ऋग्वेद में सोम से सम्बद्ध लगभग १२० सूक्त हैं। सोमलता से सम्भवतः ऋग्वेदीय जनो का भी पूर्ण परिचय नहीं था। यदि हिलब्रान्त का यह मत मान लिया जाए कि ऋग्वेद संहिता ३/५३/१४/ में प्रयुक्त ‘नैचाशाख’ शब्द सोम का विशेषण है तो यह मानना पड़ेगा कि सोम की टहनियाँ और पत्ते नीचे की ओर लटकते रहते थे। यह सोमलता पोरो से बताई गई है। सम्भवतः इसमें कोंटे भी होते थे। सोम मुञ्जवान् पर्वत पर मिलता था। ब्राह्मणों में सोम की दिशा उत्तर (तैत्तिरीय ब्राह्मण) पश्चिम (ऐतरेय ब्राह्मण) तथा पूर्व (ऐतरेय ब्राह्मण) कही गई है। सोमरस का वर्ण अरुण, हरित या पिङ्गल, शोण या अरुष कहा गया है।

सोम को **अवेस्ता** में “हओम” के नाम से वर्णित किया गया है। येज्द के पारसी जिस पौधे से हूम रस बनाते हैं, उसे ‘हओम’ से अभिन्न मानते हैं।

बलूची भाषा में इसे उमान, **चीनी** में सिम या सुम कहा गया है। **अग्रेजी भाषा** में एफ्रिडा बलगेरिस या साण्टिया बेल—विरोडी के नाम से इसे जाना गया है।

लास्सन, म्यूर, हाग, मैक्समूलर, कीथ, मैकडानल ने सोम को “सरकोस्टेमा, विमिनेल, ऐस्क्लेपियस एसिडा या सरकोस्टेमा ब्रेविस्टिग्मा” कहा है।

रॉथ ‘सरकोस्टेमा एसीडम’ को ही सोम के अधिक समीप बताते हैं।

डा० एचीसन 'एफ्रेडा पेचिकलाडा' को सोम मानते हैं। यह पोधा बलूचिस्तान, हरिरुद घाटी और ईरान के पार्वत्य प्रदेशों में बहुत मिलता है।

एफ्रेडा की एक अन्य जाति हुम-इबन्दक नाम से प्रसिद्ध है, मैक्समूलर का कथन है कि उक्त पोधे की पिसाई करने पर पर्याप्त मात्रा में रस निकलता है जिसे सोम कहते हैं।

वाट के अनुसार अफगानी अङ्गूर ही सोम है। परन्तु राइस के मत में यह सोम "गन्ना" है।

मैक्समूलर के अनुसार सोम से यवसुरा का निर्माण किया जाता था। कतिपय अन्य विद्वान् इसे भोग या सन मानते हैं। हिलब्रान्त सोम को "चन्द्रमा" कहते हैं।

प० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने सोम का अर्थ "सोमलता का अधिदेव" निश्चित किया है, अर्थात् सोमलता का अधिदेव सोम है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस सोम पद का अर्थ "उत्पन्न हुआ रस" निश्चित किया है।

सायण ने सोमम् पद का अन्वय वृषायमाण इन्द्र पद के साथ किया है। सायण ने यहाँ पर सोम का अर्थ "सोमरस" निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त सायण ने सोमम् पद का अर्थ "सोमरस" एवं "द्युलोक में स्थित शत्रुओं को मारने वाला सोम देवता" निश्चित किया है। सोम शब्द को 'सोमलता', 'सोमदेवता', 'चन्द्रमा' आदि अर्थों में ग्रहण किया जाता है।

त्रिकदुकेषु —

सायण ने इस त्रिकदुकेषु पद का अर्थ "आभिलष्य षडह यज्ञ में होने वाले ज्योति, आयु तथा गो नामक तीन याग" अर्थ निश्चित किया है। सायण ने इस पद का अन्वय (सोमम्) अपिबत् पद के साथ किया है। जबकि

क्षीरस्वामी ने इस पद का अर्थ 'कन्दति कन्दते वा, शब्द करना, विकल होना' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने त्रिकदुकेषु पद का अर्थ "जिनकी उत्पत्ति स्थिरता और विनाश ये तीन कला व्यवहार में वर्ताने वाले हैं उन पदार्थों में" यह निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने त्रिकदुक पद का अर्थ "तीन पानपात्र" तथा त्रिकदुकेषु पद का अर्थ "in three sacred beakers" स्वीकारा है। जबकि

पीटर्सन ने त्रिकदुक पद का अर्थ "तीन प्याले" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद को बहुत विस्तृत अर्थों में लिया है इन्होंने इस पद का अर्थ "तीन सोम के पात्र (ग्रह) वसतीवरी, एक धना, पूतभृत् आदि निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर के अनुसार त्रिकदुक उस स्थान का नाम है, जहाँ इन्द्र ने सोम भरे तीन सरो को पीकर खाली कर दिया था।

अहन् वृत्रं वृत्रतरं

इन पदों के अर्थों के सम्बन्ध में व्याख्याकारों में विवाद है यह प्रथम मण्डल के इन्द्र सूक्त के पाँचवें मन्त्र की प्रथम पङ्क्ति है।

सायण ने व्यस और वृत्रतर पद को वृत्र का विशेषण माना है तथा यह अर्थ निश्चित किया है—“(लोको को ढँकने वाले) अन्धकार के रूप में स्थित वृत्र को छिन्नबाहु कर मारा।” जबकि

ग्रिफिथ के अनुसार वृत्रतर पद का अर्थ “वृत्रों में अत्यन्त नीच” निश्चित किया गया है। जबकि

मैक्डानल ने व्यस को व्यक्तिवाचाक सज्ञा माना है तथा वृत्रतर का अर्थ इनकी दृष्टि में भी वही है जो ग्रिफिथ ने निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ‘वृत्रतर व्यसम्’ का अर्थ “महत्तम शत्रु” निश्चित किया है। पीटर्सन ने भी गैल्डनर के द्वारा निश्चित अर्थ को स्वीकृति दी है। जबकि

पराञ्जपे ने इस पद का अर्थ “वृत्रविजेता” निश्चित किया है।

वस्तुतः व्यसम् को वृत्र का विशेषण मानना युक्ति सङ्गत है, क्योंकि आगे आयी हुई उपमा ‘स्कन्धासीव’ की सार्थकता इसी से है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने वृत्रतर व्यसम् पद का “अत्यन्त सघन छिन्न—भिन्न जैसा” यह अर्थ निश्चित किया है।

अयोद्धेव —

सायण ने इस पद का “योद्धरहित इव” यह अर्थ निश्चित किया है। सायण ने इस पद को वृत्र का विशेषण माना है।

दयानन्द सरस्वती जी ने अयोद्धेव पद का अर्थ “युद्ध की इच्छा न करने वाले पुरुष के सामान मेघ” निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का “जिसका जोड़ीदार कोई दूसरा योद्धा न हो” यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने अयोद्धेव पद का अर्थ “निर्बल योद्धा की तरह” निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने अयोद्धेव पद का अर्थ “असमर्थ योद्धा की भाँति” निश्चित किया है।

दुर्मद. —

सायण ने दुर्मद पद का “दुष्टमदोपेतो दर्पयुक्तो” अर्थात् “दर्पयुक्त” अर्थ निश्चित किया है। सायण ने दुर्मद पद को वृत्र पद का विशेषण माना है। जबकि

अहन् वृत्र वृत्रतर व्यसम्	—	ऋग्वेद	१/३२/५
अयोद्धेव	—	ऋ०	१/३२/६
दुर्मद	—	ऋ०	१/३२/६

विल्सन ने दुर्मद पद का अर्थ "भिथ्याभिमानी" (arrogant) निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने दुर्मद पद का अर्थ "पागल" (mad) निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "नशे में धुत", 'मतवाला' आदि अर्थ निश्चित किए हैं।

परन्तु भारतीय व्याख्याकार **दयानन्द सरस्वती** ने दुर्मद पद का अर्थ "दुष्ट-अभिमानी" निश्चित किया है।

ऋजीषम् —

इस शब्द का प्रयोग केवल १/३२/६ ऋचा में ही प्राप्त होता है। इन्द्र को ऋजीषी कहा गया है। ऋजीषी का अर्थ है— सोम को ऋजीष (तलछट) सहित पी जाने वाला।

सायणाचार्य ने ऋजीषम् पद का अर्थ "शत्रूणामपार्जकम्" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने अर्जयितार शत्रुधनानाम् अर्थात् शत्रु के धनो का विजेता" अथवा "यत् सोमस्य पूयमानस्य अतिरिच्यते तदृजीषमुच्यते" दो अर्थ किए हैं। जबकि

दुर्गाचार्य ने "रसादन्यदसारमतिरिच्यते तद् ऋजीषम्" अर्थ निश्चित किया है।

यास्क के **निरुक्त** के अनुसार छाने गये या स्वच्छ किये गये सोम के अवशिष्ट भाग को ऋजीष कहते हैं। **यास्काचार्य** ने "यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तद् ऋजीषम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "Scatterer of foes" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "impetuous" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "drinker of Soma to the dregs" अर्थ ग्रहण किया है।

रुजाना —

स्कन्दस्वामी ने 'ग्रीवा किल रुजाना उच्यन्ते' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "नदी सम्पिपिषे सम्यक् पिष्टवान् अर्थात् "नदियों को चूर-चूर कर देना भड़ग करके पीसना" आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने रुजाना नद्यो भवन्ति। रुजन्ति कूलानि" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ऋजीषम्	—	ऋग्वेद	१/३२/६
रुजाना	—	ऋ०	१/३२/६

दयानन्द सरस्वती ने रुजाना पद का अर्थ “नदियों पर्वत और पृथिवी के बड़े-बड़े टीलों को छिन्न-भिन्न करती हुई बहती है वैसे ही सेनाओं में प्रकाशमान सेनाध्यक्ष शत्रुओं में चेष्टा करे।” निश्चित किया है। जबकि

ब्लूमफील्ड ने रुजाना पद का अर्थ “भग्न मुख” एवं “टूटी हुई नाक वाला” निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग के “बज्रप्रहार के कारण रुजा अर्थात् पीड़ा से अनास् अर्थात् मुखरित या नासिका विहीन” (whose mouth is being crushed) अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने रुजानस पद के दो अर्थ किए हैं रुज+ अनस् अर्थात् “बैलगाड़ी को तोड़ने वाला” तथा दूसरा अर्थ रुज + नास् अर्थात् “टूटी हुई नाक वाला” या “नाक को तोड़ने वाला”।

पीटर्सन ने भी गैल्डनर का अनुकरण करते हुए रुजाना पद अर्थ “रथभञ्जक” निश्चित किया है।

सानौ —

सायणाचार्य सानौ पद का पर्वतसानुसदृशे प्रौढस्कन्धे अर्थात् “सानु के समान दृढ कन्धे” यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने “सानु समुच्छ्रित भवति, समुन्नुन्नमिति वा” सानुपर्वत की चोटी को कहते हैं क्योंकि वह ऊपर की ओर उठी होती है या ऊपर की ओर प्रेरित होती है। यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सानौ पद का अर्थ “पर्वत के शिखरों के समान बादलों पर सूर्यलोक” निश्चित किया है। जबकि

क्षीरस्वामी ने इस पद का “सनोति ददाति सुख सानु” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने सानौ पद का अर्थ “कन्धे” निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने सानौ पद का “पीछे और पीठपर” आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने सानौ पद का अर्थ सायण का अनुकरण करते हुए ही निश्चित किया है, विल्सन ने सानौ पद का “mountain-like shoulder” अर्थ निश्चित किया है।

अमुया —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “अमुष्या पृथिव्याम्” अर्थात् ‘इस पृथिवी पर’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का अर्थ “इस पृथिवी के साथ प्राप्त होते हैं (वैसे सब शत्रुओं को बोध के वश में कीजिए)” निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने अमुया पद का अर्थ “इस प्रकार से पड़ा हुआ—नग्न, अनावृत” आदि निश्चित किया है। जबकि

सानौ	—	ऋग्वेद	१/३२/७
अमुया	—	ऋ०	१/३२/८

ग्रिफिथ ने अमुया पद का "as" अर्थात् "जैसा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने अमुया पद का अर्थ "उस अवस्था में" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने भी सायण द्वारा निश्चित अर्थ को ही स्वीकार किया है। अर्थात् "इस पृथिवी पर" यह अर्थ निश्चित किया है।

शयानम् —

सायणाचार्य ने ऋग्वेद के ३२ वे मण्डल के इन्द्र सूक्त के ८वे मन्त्रस्थ शयानम् पद का "पतित मृत" आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने शयानम् पद का अर्थ सोते हुए" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने शयानम् पद का अर्थ "टूटे कगारवाले नद के सदृश इस पृथिवी पर सोया हुआ" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने शयानम् पद का अर्थ "तट तोड़ने वाली नदी के समान सोते हुए, विश्राम करते हुए" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने शयानम् पद का अर्थ " टुकड़े-टुकड़े होकर गिरे हुए वृषभ की तरह वह पड़ा हुआ था" निश्चित किया है।

नदम् —

स्कन्दस्वामी और सायणाचार्य ने नदम् पद का अर्थ "सिन्धु" अर्थात् "बड़ी नदी "जैसे शोणभद्र (सोन) को महानद कहते हैं। यह पद भिन्न पद के साथ प्रयुक्त है यह भिन्न पद का विशेषण एव अप पद के उपमान के रूप में प्रयुक्त है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने नदम् का अर्थ "सेतु जिसके नीचे जल बहता हो" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने नदम् पद का अर्थ "महाप्रवाहयुक्त नद को" निश्चित किया है। जबकि

पिशेल नद पद का अर्थ "नड (नरकट)" मानते हैं। नड अर्थ से दूसरा अर्थ 'पुरुष जननेन्द्रिय' भी सिद्ध करने का प्रयास किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने पिशेल के इस अर्थ विनिश्चय को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने "a bellowing or neighing bull or horse" अर्थ निश्चित किया है।

मनोरूहाणा: —

सायणाचार्य ने मनोरूहाणा पद को अप का विशेषण माना है। सायण ने इस पद का अर्थ "मन पर चढ़ती

शयानम्	—	ऋग्वेद	१/३२/८
नदम्	—	ऋ०	१/३२/८
मनोरूहाणा	—	ऋ०	१/३२/८

हुई" निश्चित किया है अथवा "चित्त पर चढ़ते हुए" भी अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने मनोरूहाणा पद का अर्थ "मननशील अन्तःकरण के सदृश उत्पन्न होकर चलने वाली नदी" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "that delights the minds" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने मनोरूहाणा पद का अर्थ "उसकी शक्ति पर स्वामित्व प्राप्त करते हुए" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का अर्थ "चहेते की भौति उठते हुए" निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ— "हृदय को आकर्षित करते हुए" भी निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "taking heart" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने मनोरूहाणा पद का अर्थ "मनु के लिए प्रवाहित होते हुए" निश्चित किया है। जबकि इसके विपरीत —

ग्रिफिथ ने इस मनोरूहाणा पद का अर्थ "साहस ग्रहण करते हुए" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने मनोरूहाणा पद का अर्थ "मनुष्य की रक्षा हेतु प्रवाहित होते हुए" सुनिश्चित किया है।

नीचावया —

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ३२वें सूक्त के इन्द्र सूक्त के ६वें मन्त्रस्थ नीचावया पद का सभी व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थ किया है।

सायणाचार्य वयस् का अर्थ "बाहु" करते हैं, क्योंकि मनुष्य उनसे अपने मुख में भोजन डालता है, वेति खादतीति वयो बाहु। इस प्रकार नीचावया का अर्थ "नीचौ (निकृष्टौ) वयसौ यस्या सा अर्थात् हाथों को नीचे कर लिया है जिसने" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने नीचावया पद का अर्थ "निकृष्ट आयु को प्राप्त हुई" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार पीटर्सन वयस् पद का अर्थ "शक्ति, प्राणवत्ता" मानकर अर्थ करते हैं — "वृत्र की माता की समाप्त होती हुई प्राणशक्ति।" जबकि

ग्रिफिथ ने "of humbled strength" अर्थ निश्चित किया है।

काष्ठानाम् —

सायणाचार्य ने काष्ठानाम् पद का अर्थ "शुभ्र चमचमाता हुआ जलप्रवाह या जलराशि के मध्य" निश्चित किया है। जबकि

क्षीरस्वामी के अनुसार इस पद के "a direction, a certain measure of time, preeminence, boundary" आदि अनेक अर्थ हैं।

नीचावया	—	ऋग्वेद	१/३२/६
काष्ठानाम्	—	ऋ०	१/३२/१०

दयानन्द सरस्वती ने काष्ठानाम् पद का अर्थ—“सब दिशाओं के बीच” निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने काष्ठ शब्द को अनेक पदार्थों का वाचक माना है— “काष्ठा दिशो भवन्ति, काष्ठा उपदिशो भवन्ति, आदित्योऽपि काष्ठोच्यते। आज्यतोऽपि काष्ठोच्यते। आपोऽपि काष्ठा उच्यन्ते। क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति।” आदि अनेक अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार ग्रिफिथ के अनुसार काष्ठा का अर्थ “जलप्रवाह”, “current” है। जबकि

पीटर्सन के अनुसार काष्ठा का अर्थ “नदी की धारा, लहर” आदि निश्चित किया गया है। जबकि इसके विपरीत—

पराञ्जपे के अनुसार काष्ठा का मूल अर्थ “घुडदौड़ का मैदान था, जिसमें काष्ठ का विजयस्तम्भ रहता था। इस पर आधृत होकर किसी मार्ग, किसी सरणि को काष्ठा कहा जाने लगा। नदी का धारा—प्रवाह के रूप में एक सरणि या मार्ग है।” जबकि

मोनियरविलियम्स ने दौड़ने के लिये स्थान, घुडदौड़ का मैदान, वायु का बहाव, अन्तरिक्ष में बादल आदि अनेक अर्थ गृहण किये हैं।

अनुवर्ती संस्कृत में काष्ठा के ‘दिक्’ एक कालमान (२क्षण = १लव, २लव = १निमेष, १६निमेष = १काष्ठा), उत्कर्ष और स्थिति अर्थ होते हैं।

सायण ने इस मन्त्र में इसका अन्वय अतिष्ठन्तीनाम् तथा अतिनिवेशनाना पदों के साथ किया है।

निण्यम् —

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ३२वें सूक्त के १०वें मन्त्रस्थ निण्यम् पद के अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न व्याख्याकारों में मतभेद है।

सायणाचार्य के अनुसार निण्यम् पद का “नितरा नमति अर्थात् अत्यन्त झुका हुआ, मुड़ा हुआ” यह अर्थ होगा। इसका अन्वय वृत्रस्य शरीरम् पदों के साथ किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने ‘निण्यम्’ पद का ‘निश्चय करके स्थिर’ यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्क के अनुसार निण्य का अर्थ निर्णाम है— “निण्य निर्णामम्”। जबकि निरुक्त के भाष्यकार—

दुर्ग ने निर्णाम का अर्थ “वह प्रदेश या स्थान जो निचली तरफ झुकता हो”— “निण्य निर्णाम, येनासौ नीचैर्नमति त प्रदेशम्” निश्चित किया है।

सायणाचार्य ने निण्यम् पद का अर्थ “नितरा नमति के अतिरिक्त “निर्णामधेयम् अर्थात् नामरहित” भी किया है, जो अधिक प्रामाणिक है।

निर्णाम् पद शतपथ ब्राह्मण में भी प्रयुक्त हुआ है—निणामौ पक्षयो करोति। निर्णामौ हि वयस पक्षयोर्भवत। तस्मिन् निर्णामे एकामिष्टकामुपदधाति, येय वयस पततो निर्णामेत्।”

बौधायन श्रौत सूत्र में आये निर्णाम पद का अर्थ “झुका हुआ, मुड़ा हुआ” प्रयुक्त है।

पाश्चात्य व्याख्याकार ग्रासमैन ने निण्यम् पद का “गुप्त स्थान” अर्थ कर इस सन्दर्भ का अर्थ करते हैं—
“वृत्र से दूर”। जबकि

गैल्डनर निण्यम् पद का अर्थ “गुह्य भाग” मानते हैं। जबकि

पीटर्सन निण्यम् पद का अर्थ “वृत्र का गुह्य स्थान” निश्चित करते हैं। जबकि

लैनमैन के अनुसार इस पद का अर्थ “आन्तर छिपा हुआ, गुप्त है, यहाँ पर छिपा हुआ है” आदि।

मेयर हाफर ने भी लैनमैन के ही अर्थ “विनिश्चय” को स्वीकार किया है।

इस प्रकार यदि निरुक्तकार का “निर्णाम” अर्थ उचित है तो शतपथ ब्राह्मण और बौधायन श्रौत सूत्र में निर्णाम शब्द के अर्थ यह सिद्ध करते हैं, कि निण्य का अर्थ झुका हुआ, मुड़ा हुआ, करना उचित है।

स्पष्ट है कि वृत्र का शरीर, इन्द्र के वज्र-प्रहार से झुक गया होगा, मुड़ गया होगा और भूमि पर औधा पड़ गया होगा।

दासपत्नी: —

३२वें सूक्त के ११ वें मन्त्रस्थ इस पद का सायण ने “दासो विश्वोपक्षयहेतुर्वृत्र पति स्वामी नासामपा ता दासवत्नी, अर्थात् दास का अर्थ है “असुर राक्षस, समाज के हित का विनाशक, कर्म का समापक। दासपत्नी का अर्थ हुआ “सम्पूर्ण विश्व का उपक्षय करने वाले पति की पत्नी।” जबकि

दयानन्द सरस्वती ने दासपत्नी पद का अर्थ “अति बल देने वाला मेघ” निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य के अनुसार दासपत्नी पद का अर्थ “दासो दस्यते उपदासयति कर्माणि” निश्चित किया गया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मेयर हाफर ने इस पद का “असुर, राक्षस बर्बर, परिचायक” आदि अर्थ किया है। जबकि

रॉथ महोदय ने दासपत्नी पद का अर्थ “राक्षसों की सन्तान” निश्चित किया है।

वास्तव में दास, दस्यु शब्द ऋग्वेद में आर्यों के समस्त शत्रुओं—असुर तथा मानव के निमित्त प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार दास—दस्यु पद से सायण आदि व्याख्याकारों का अभिमत अनार्य जातियों की ओर सङ्केत करता है। ग्रासमैन भी इसी मत से सहमत हैं।

कतिपय विद्वान् दास—दस्यु पद को आर्यों का अनार्य शत्रु मानते हैं।

प० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय के अनुसार दास—दस्यु का अर्थ ‘असुर’ स्वीकारना ही युक्तिपूर्ण एवं मान्य है।

पणिना इव —

सायणाचार्य ने पणिना का अर्थ “पणिनामकोऽसुरो अर्थात् पणिनामक असुर” किया है। जबकि

दासपत्नी	—	ऋग्वेद	१/३२/११
पणिना इव	—	ऋ०	१/३२/११

दयानन्द सरस्वती ने पणिनेव पद का अर्थ—“गाय आदि पशुओं के पालने और यथायोग्य स्थानों में रोकने वाले के समान” निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने पणि का अर्थ “वणिक” निश्चित किया है—“पणिर्वणिग् भवति। पणि पणनात् ।” आदि अर्थ किया है। जबकि

मेयर हाफर— ने इस पद का अर्थ इस प्रकार किया है इनके अनुसार “विद्वेषी असुरों की जमात का नाम पणि है।” पणि के स्वामी को भी पणि कहते हैं।

आधुनिक लोग पणि का अर्थ “लोभी, कृपाण, मक्खीचूस” आदि करते हैं।

यातारम् —

ऋग्वेद प्रथम मण्डल के ३२वे सूक्त के १४वे मन्त्रस्थ यातारम् पद के अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्नता है।

सायणाचार्य ने यातारम् पद का अर्थ “हन्तारम्” अर्थात् “मारने वाले को” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने यातारम् पद का अर्थ “देश-देशान्तर में पहुँचाने वाले सूर्य को” निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य विद्वान् विल्सन ने यातारम् पद का अर्थ “विनाशक” निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का अर्थ “प्रतिशोधी” निश्चित किया है। जबकि

रॉथ और पीटर्सन ने यातारम् पद का अर्थ “बदला लेने वाला” निश्चित किया है। इसके विपरीत—

पराज्जपे ने यातारम् पद का अर्थ “अनुयायी तथा अनुगामी” निश्चित किया है।

इस प्रकार यातारम् पद के अर्थों में कहीं-कहीं पर विद्वानों के मत में कुछ हद तक समानता होते हुए भी पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगत होती है।

श्येनः —

सायणाचार्य ने श्येन पद का अर्थ “श्येन नामको बलवान् पक्षी” किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने श्येन पद का अर्थ “बाज” किया है। जबकि

यास्क के अनुसार—“श्येन शसनीय गच्छति। श्येन श्यायतेर्गतिकर्मण ।” श्येन अत्यन्त गतिशील पक्षी है। जबकि

पराज्जपे श्येन शब्द का सम्बन्ध श्येत, गुलाबी, श्वेत से स्थापित करते हैं। जबकि

ऋग्वेद संहिता के अनुसार—श्येन खगराज है— “श्येनो गृध्राणाम्”।

ग्रासमैन के अनुसार श्येन ‘बाज’ या ‘गृध्र’ है।

यातारम्	—	ऋग्वेद	१/३२/१४
श्येन	—	ऋ०	१/३२/१४

प्रथमम् —

यह पद क्रिया विशेषण है। सायणाचार्य ने प्रथमम् पद का अन्वय स्वस्तये अग्नि ह्यामि पदों के साथ किया है।

सायणाचार्य ने प्रथमम् पद का अर्थ 'आदौ' अर्थात् 'आदि में या प्रारम्भ में' निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने प्रथमम् पद का अर्थ 'अग्रेऽक्रिया विशेषण' 'प्रथमशब्द' निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने प्रथमम् पद का अर्थ 'प्रथममुख्यम्' निश्चित किया है।

प्रथमम् पद 'अग्निम्' पद के विशेषण के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने प्रथमम् पद का अर्थ 'आदि साधन अर्थात् शरीर धारण के आदि साधन (अग्नि)' निश्चित किया है।

निवेशनीम् —

सायणाचार्य ने निवेशनीम् पद का अन्वय जगतोनिवेशनी रात्री ह्यामि पदों के साथ किया है। सायण ने निवेशनीम् पद का अर्थ 'उनिवेशनहेतुभूताम्' निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने निवेशनीम् पद का अर्थ 'स्वापकरीम्' निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने निवेशनीम् पद का 'निवेशयित्रीम्' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने निवेशनीम् पद का अर्थ 'निन्द्रा में निवेश कराने वाली' निश्चित किया है।

कृष्णेन रजसा —

सायणाचार्य ने कृष्णेन रजसा पदों का अन्वय आवर्तमान पद के साथ किया है। सायण ने इस पद का अर्थ 'कृष्णवर्णेन लोकेन' निश्चित किया है। सायणाचार्य के अनुसार— अन्तरिक्षलोको हि सूर्यागमनात् पुरा कृष्णवर्णो भवति। जबकि

स्कन्दस्वामी ने कृष्णेन रजसा पदों का अर्थ 'तमसा रात्र्या वा व्याप्ते जगति। रजोऽत्र तमोरात्रिर्वोच्यते।' निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने कृष्णेन रजसा पदों का अर्थ 'कृष्णवर्णेन रजसा द्युलोकेन' निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने कृष्णेन रजसा पदों का अर्थ 'कृष्ण कृष्यतेऽनिकृष्टो वर्णः। लोका रजास्युच्यन्ते।' निश्चित किया है। जबकि

प्रथमम्	—	ऋग्वेद	१/३५/१
निवेशनीम्	—	ऋ०	१/३५/१
कृष्णेन रजसा	—	ऋ०	१/३५/२

दयानन्द सरस्वती ने कृष्णेन रजसा पदो का 'अपनी आकर्षण शक्ति से सब सूर्यादि लांको क साथ व्यापक' यह अर्थ निश्चित किया है।

यहाँ पर दयानन्द सरस्वती जी ने अन्य व्याख्याकारों की अपेक्षा शाब्दिक अर्थ न लेकर भावात्मक अर्थ लिया है।

हिरण्ययेन —

सायणाचार्य के अनुसार वास्तविक शब्द 'हिरण्यमय' है, परन्तु मकार का लोप होने से सायण ने हिरण्येन पद को मध्यमाक्षर लोपी शब्द माना है। ऋक् संहिता में हिरण्य पद अप्रयुक्त है। 'हिरण्यय' एवं 'हिरण्यमय' ये दो शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। हिरण्य अपेक्षाकृत प्राचीन रूप प्रतीत होता है।

सायण ने हिरण्ययेन पद का अन्वय रथेन पद के साथ किया है। सायणाचार्य ने 'हिरण्येन' पद का अर्थ 'सुवर्णनिर्मित' निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने हिरण्य पद का अर्थ अपनी निर्वचन-शैली में विस्तार पूर्वक एवं सतर्क प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया है —

१ हियत आयम्यमानमिति वा, अर्थात् हिरण्य (स्वर्ण) तार या पत्र के रूप में लम्बा करते हुए खींचा जाता है अथवा सुनार या स्वर्णकारों के द्वारा चुरा लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है, इसलिए स्वर्ण को हिरण्य कहते हैं।

२ हियते जनाज्जनमिति वा, अथवा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास ले जाया जाता है अर्थात् एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता रहता है या हरण किया जाता है, इसलिए इसे हिरण्य कहते हैं।

३ हित-रमण भवतीति वा, अथवा यह हिरण्य सङ्कट के समय में औषधि के रूप में मनुष्यों का हितकारक है तथा मनुष्यों के मन को रमाने वाला होता है, अर्थात् इसको धारण करने से शरीर सुन्दर लगने लगता है, सौन्दर्य में वृद्धि हो जाती है।

४ हृदय-रमण भवतीति वा, अथवा यह हृदय को अच्छा लगता है मन को रमाने वाला होता है। इसलिए हिरण्य कहते हैं।

५ हर्यतेर्वा स्यात् प्रेप्सा-कर्मण चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की हिरण्य को इच्छा रहती है अर्थात् स्वर्ण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा चाहा जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त करने की कामना करता है इसीलिए स्वर्ण को हिरण्य कहते हैं।

इस प्रकार यास्काचार्य ने हिरण्य पद का बहुत विस्तृत अर्थों में निर्वचन प्रस्तुत किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सायण एवं यास्क की भाँति हिरण्ययेन पद का विस्तृत शाब्दिक अर्थ न लेकर अपनी भावात्मक शैली में वर्ण एवं गुण के आधार पर हिरण्ययेन पद का अर्थ प्रकाशस्वरूप निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने हिरण्ययेन पद का अर्थ "Golden" अर्थात् (सुनहरा) निश्चित किया है।

प्रवता —

सायणाचार्य ने प्रवता पद का अन्वय “देव” तथा ‘याति’ पदों के साथ किया है। सायणाचार्य ने प्रवता पद का अर्थ ‘प्रवणवता मार्गेण’ निश्चित किया है। जिसका अर्थ है — प्रवणशील, निम्नाभिमुख। जबकि

स्कन्दस्वामी ने ‘प्रवता’ पद का अर्थ ‘शीघ्रयायिना’ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव तथा दयानन्द सरस्वती ने सायणाचार्य द्वारा निश्चित किए गए अर्थों का अनुकरण करते हुए ही अर्थ निश्चित किया है।

वेङ्कटमाधव ने प्रवता का अर्थ ‘प्रवणेन मार्गेण’ निश्चित किया है।

दयानन्द जी ने ‘प्रवता’ पद का अर्थ ‘नीचे या निम्न मार्ग से’ निश्चित किया है।

उद्वता —

सायणाचार्य ने उद्वता पद का अन्वय भी ‘याति’ पद के साथ किया है। इन्होंने उद्वता पद का अर्थ “उत्कृष्ट देशयुक्तेन मार्गेण अर्थात् उद्वण, चढावदार, उर्ध्वाभिमुख मार्ग से” निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने उद्वता पद का अर्थ ‘उर्ध्वगामिना’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने भी सायणाचार्य का अनुकरण करते हुए उद्वता पद का अर्थ ‘उर्ध्व मार्ग से’ ही निश्चित किया है।

हिरण्यशम्यम् —

हिरण्यशम्यम् पद का अन्वय सायणाचार्य ने यजत सविता कृशनै अभीवृत विश्वरूप वृहन्त रथ पदों के साथ किया है। हिरण्यशम्यम् पद वस्तुतः रथम् पद का विशेषण है।

सायणाचार्य ने हिरण्यशम्यम् पद का अर्थ ‘स्वर्णिम शम्या अर्थात् स्वर्णिम कील वाले’ निश्चित किया है। सायण के अनुसार घोड़ों को जोतने के लिए उनके कन्धों पर रखी जाने वाली कील शम्या है। ‘शम्या’ शब्द वस्तुतः कील सामान्य का वाचक है। यह रथ में अनेक स्थानों पर उसके दो अङ्गों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने हिरण्यशम्यम् पद का — ‘जिसमें सुवर्ण अथवा ज्योति शान्त करने योग्य हो’ यह अर्थ निश्चित किया है।

प्रवता	—	ऋग्वेद	१/३५/३
उद्वता	—	ऋ०	१/३५/३
हिरण्यशम्यम्	—	ऋ०	१/३५/४

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सायण ने हिरण्यशम्यम् पद का परम्परा प्राप्त अर्थ ग्रहण किया है, जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने परम्परागत परिपाटी से हट कर हिरण्यशम्यम् पद का स्वनिर्मित शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही व्याख्याकारों की व्याख्या तथा अर्थ-विनिश्चय-प्रणाली में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगत होती है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार विल्सन के अनुसार हिरण्यशम्यम् पद का अर्थ 'Furnished with golden yokes' निश्चित किया गया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ 'With golden pole' निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ 'With golden pins' निश्चित किया है।

चित्राभानु: —

सायणाचार्य ने चित्राभानु पद को सविता पद का विशेषण माना है। सायण ने चित्राभानु पद का अर्थ 'विविधरश्मियुक्त' अर्थात् 'विचित्र रश्मियों वाला'—'चित्रा भानव यस्य स' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने चित्राभानु पद का अर्थ 'चित्र विचित्र दीप्ति युक्त' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन और ग्रिफिथ ने—'Many rayed' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने चित्राभानु पद का अर्थ 'brightly lustrous' निश्चित किया है।

श्यावा: —

सायणाचार्य ने श्यावा पद का अर्थ 'श्यावा नामक अश्व' निश्चित किया है।

यास्काचार्य ने श्यावा पद का श्यावा एतन्नामका सूर्याश्व। श्यावा सवितु, अर्थात् 'श्यावा' सज्ञक सविता के अश्व' यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने श्यावा पद का अर्थ बिल्कुल विपरीत किया है। इनके अनुसार श्यावा का अर्थ—'प्राप्त होने वाली किरण' निश्चित किया गया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का 'dusky steeds' अर्थ सुनिश्चित किया है।

चित्राभानु	—	ऋग्वेद	१/३५/४
श्यावा	—	ऋ०	१/३५/५

उपस्थे —

सायणाचार्य ने उपस्थे पद का अन्वय सवितु दैवस्य पदो के साथ किया है। इन्होंने इसका अर्थ 'अडक में' एवं "समीपस्थाने" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने 'बहवो मनुष्या सर्वाणि भूतानि सवितारमुपतिष्ठन्ते' व्याख्यान किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सायणाचार्य के विपरीत उपस्थे पद का भावात्मक अर्थ लेते हुए — 'आकर्षण-शक्ति में' तथा 'समीप में रहते हैं' यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने उपस्थे पद का अर्थ "In the proximity" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "adjacent" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका "laps" "समीपस्थ या समीपवर्ती" अर्थ निश्चित किया है।

विराषाट् —

सायणाचार्य ने विराषाट् पद का अर्थ 'विरान् गन्तुन् सहते। प्रेता पुरुषा अन्तरिक्ष मार्गेण यमलोके गच्छन्तीत्यर्थ' अर्थात् "सर्वदमनकारी" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने 'विराषाट्' पद का अर्थ 'विविध दीप्ता' निश्चित किया है। यहाँ सायण तथा स्कन्द दोनों ही व्याख्याकारों के अर्थ विनिश्चय में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगत है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने विराषाट् पद का 'शूरवीर ज्ञानवान् प्राप्ति स्वभाव वाले जीवों को सहने वाली विद्युत् रूप दीप्ति' यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मैक्डानल के अनुसार विराषाट् पद का अर्थ 'Over coming men' निश्चित किया गया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ 'The home of heroes' निश्चित किया है।

सुपर्णः —

यास्काचार्य ने सुपर्ण पद का निर्वचन सुपर्ण शोभनपतन सूर्यस्य रश्मि । सुपर्णा इति पञ्चदशरश्मि नामानि, सुनिश्चित किया है।

सायणाचार्य ने सुपर्ण पद को सूर्य पद का विशेषण माना है। सायण ने सुपर्ण पद का अर्थ यास्क के निर्वचन का अनुकरण करते हुए ही किया है।

उपस्थे	—	ऋग्वेद	१/३५/५
विराषाट्	—	ऋ०	१/३५/६
सुपर्ण	—	ऋ०	१/३५/७

सायण ने सुपर्ण पद का अर्थ 'शोभनपतन सूर्यस्य रश्मि', 'शोभनपर्णो यस्य स सुपर्ण' निश्चित किया है। इस प्रकार सायणाचार्य ने शब्दों के अर्थ निर्धारण में परम्परागत शैली तथा अर्थों को आधार मान कर ही उनका अर्थ विनिश्चय एवं व्याख्या प्रस्तुत की है यह बात इस शब्द के अर्थ निर्धारण को पढ़ने पर ज्ञात होती है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने सुपर्ण पद का अर्थ 'सुपतन सुगमन' सुपर्णवान् रश्मिवान् अथवा सुपर्ण इति रश्मि नाम' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सुपर्ण पद का अर्थ 'उत्तम पतन स्वभाव की किरण से युक्त सूर्य' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "The sun" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ 'bird' सुनिश्चित किया है।

गभीरवेपा —

सायणाचार्य ने गम्भीरवेपा पद को सूर्य का विशेषण माना है। सायण ने गम्भीरवेपा का अर्थ — गम्भीरवेपा गभीरकम्पन रश्मे प्रकम्पन चलन केनापि द्रष्टुमशक्यमित्यर्थ अर्थात् सायण ने गभीरवेपा पद का अर्थ 'गम्भीर कम्पन वाला'—'गभीर वेपो यस्य स' निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने गभीरवेपा पद का 'गभीर दुरवगाहम् वेप इति कर्म नाम गभीरकर्मा' यह अर्थ निश्चित किया है, जबकि

दयानन्द सरस्वती ने गभीरवेपा पद का भावात्मक एवं व्यवहारिक अर्थ ग्रहण करते हुए — 'जिसका कम्पन गम्भीर अर्थात् सूक्ष्म होने से साधारण पुरुषों के मन में नहीं बैठता' यह अर्थ निश्चित किया है। दयानन्द जी ने सायण, स्कन्द एवं यास्क आदि की भाँति शब्दों (पदों) के यौगिक (शाब्दिक) अर्थ पर अधिक बल न देकर रूढ अर्थ पर अधिक बल दिया है साथ ही अन्य व्याख्याकारों की अल्प शब्दों में प्रयुक्त सक्षिप्त, सारगर्भित अर्थ विनिश्चयात्मक प्रणाली को न अपनाकर वृहत् शब्दों में विस्तृत व्याख्यात्मक अर्थ विनिश्चय की प्रणाली को अपनाया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "of deep inspiration" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन और ग्रिफिथ ने सायण के अर्थों को ही स्वीकार किया है। विल्सन और ग्रिफिथ ने गभीरवेपा पद का "Deep-quivering" अर्थ किया है।

सुनीथः —

सायणाचार्य ने सुनीथ पद को भी सूर्य का विशेषण माना है। सायण ने सुनीथ पद का अर्थ 'सुनीथ सुनयन शोभनप्रापण' अर्थात् 'सुन्दर नेतृत्व वाला'— शौभन नीथ नेतृत्व यस्य स निश्चित किया है। जबकि उव्वट ने सुनीथ पद का अर्थ 'कल्याणस्तुति'— शौभना नीथा स्तुति यस्य स निश्चित किया है। जबकि वेङ्कटमाधव एव स्कन्दस्वामी ने सुनीथ पद का अर्थ 'प्रशस्य' निश्चित किया है। जबकि दयानन्द सरस्वती ने सुनीथ पद का अर्थ 'उत्तम प्रकार से पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला' निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार विल्सन ने सुनीथ पद का अर्थ 'Well directed' निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इसका अर्थ 'The gentle leader' सुनिश्चित किया है। जबकि मैकडानल ने इस पद का 'of good guidance' अर्थ विनिश्चित किया है।

त्री धन्व —

सायणाचार्य ने 'त्री धन्व' पदों का अन्वय पृथिव्या अष्टौ ककुभ योजना आदि पदों के साथ किया है।

सायणाचार्य ने त्री धन्व पदों का अर्थ 'धन्व अन्तरिक्षोपलक्षितान् त्री त्रिसख्यकान् पृथिव्यादि लोकान्' अर्थात् 'तीन लोकों को' निश्चित किया है। सायण योजना पद को त्री धन्व का विशेषण मानते हैं।

स्कन्दस्वामी ने त्री धन्व पदों का अर्थ 'साहचर्यादि वा त्रयो लोकास्त्रीणि धन्वान्युच्यन्ते' निश्चित किया है। जबकि

उव्वट और महीधर ने "धन्व इत्यन्तरिक्षनाम। त्रीन् लोकान्" अर्थ किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मैकडानल ने धन्व त्री योजना यह अन्वय करते हुए 'तीन योजन विस्तृत मरुस्थल—प्रदेश' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'त्री धन्व' का अर्थ तीन भूमि अन्तरिक्ष और प्रकाश के अर्थात् ऊपर नीचे और मध्य में ठहरने वाले प्राप्त होने योग्य' निश्चित किया है।

यातुधानान् —

सायणाचार्य ने यातुधानान् पद का अन्वय रक्षस अपसेधन् आदि पदों के साथ किया है।

सुनीथ	—	ऋग्वेद	१/३५/७
त्री धन्व	—	ऋ०	१/३५/८
यातुधानान्	—	ऋ०	१/३५/१०

सायणाचार्य ने यातुधानान् पद का अर्थ 'असुरान्' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'यातुधानान्' पद का अर्थ 'जिनसे पीडा आदि दुःख होते हैं उन डाकुओं को' निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल यातुधानान् को रक्षस पद का विशेषण न मानकर दोनों को स्वतन्त्र पद मानते हैं और दोनों के बीच 'च' का अध्याहार करते हैं। मैकडानल के अनुसार यातु शब्द 'जादू' का समरूप है, अतएव यातुधानान् का अर्थ 'जादूगर' निश्चित करते हैं।

'यातु' पद फारसी में 'ज्वादु' के रूप में मिलता है।

कधप्रियः —

स्कन्दस्वामी ने कधप्रिय पद का अर्थ 'कम् उदकम् तद् दधाति धारयतीति मेघ' 'प्रिय—स प्री प्रियो येषा ते कधप्रिय' अथवा "कध आदित्य उदकास्य धारयितृत्वात् प्रजापतिना वा प्रकाशाद्यर्थं निहितत्वात् आदित्य एव तर्पयिता येषा ते कधप्रिय। मरुतो हि वर्षासु रश्म्याहृतैरुदकैरादित्येन तर्प्यन्ते" सुनिश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "स्तोत्रप्रिया" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "कथा स्तुति तया प्रीणन्तीति कधप्रिय" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "dear father" अर्थ सुनिश्चित किया है।

परापरा —

स्कन्दस्वामी ने इस पद का अर्थ "Far away" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "उत्कृष्टादप्युत्कृष्टा अतिबलेत्यर्थ" अर्थात् "अत्यन्त बलवान्" अर्थ किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "Most powerful" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Plague on plague" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अखिद्रयामभिः —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "कभी न रुकने वाली गति वाले (अश्वों) के साथ" सुनिश्चित किया है।
जबकि

कधप्रिय	—	ऋग्वेद	१/३८/१
परापरा	—	ऋ०	१/३८/६
अखिद्रयामभि	—	ऋ०	१/३८/११

विल्सन ने इस पद का "Unobstructed progress" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Unhindered in their course" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अर्किणम् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "अर्चनोपेतम्" अर्थात् "पूजा करने योग्य" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "tuneful" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वामेन —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "धनेन" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "Prosperity" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "good luck" अर्थ निश्चित किया है।

द्युम्नेन —

सायणाचार्य ने द्युम्नेन पद का अन्वय विभावरी बृहता (द्युम्नेन) पदों के साथ किया है।

सायण ने द्युम्नेन पद का अर्थ 'अन्नेन' निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने द्युम्नेन पद का अर्थ 'द्युम्न धोततेर्यशो वान्न वा' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने द्युम्नेन पद का अर्थ "न्यायप्रकाश से युक्त" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार ग्रिफिथ ने 'द्युम्नेन' पद का अर्थ "glory" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने द्युम्नेन पद का अर्थ 'Lustre' निश्चित किया है।

विश्वसुविदः —

सायणाचार्य ने विश्वसुविद पद का अन्वय अशवावती गोमती पदों के साथ किया है।

सायण ने विश्वसुविद पद का अर्थ "कृत्स्नस्य धनस्य सुष्ठु लम्भयिष्य" अर्थात् 'सभी प्रकार के सुन्दर धन देने वाली' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सायण के विपरीत विश्वसुविद पद का अर्थ 'सब वस्तुओं को अच्छी प्रकार से जानने वाली' निश्चित किया है। जबकि

अर्किणम्	—	ऋग्वेद	१/३८/१५
वामेन	—	ऋ०	१/४८/१
द्युम्नेन	—	ऋ०	१/४८/१
विश्वसुविद	—	ऋ०	१/४८/२

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ 'Boon-givers of all wealth' निश्चित किया है।

ब्लूमफील्ड और गैल्डनर ने 'by hapology' अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का 'excellent obtainers of every blessing' अर्थ सुनिश्चित किया है।

दधिरे —

सायणाचार्य ने दधिरे पद का अन्वय अस्या उषस आचरणेषु आदि पदों के साथ किया है।

सायण ने दधिरे पद का अर्थ धृता सज्जीकृता भवन्ति तेषा रथानामिति पूर्वत्रान्वय अर्थात् 'तैयार हो जाते हैं' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने 'दधिरे' पद का अर्थ 'प्रीति को धरते हैं वे पुरुष अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं' निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार विल्सन ने दधिरे पद का 'harnessed' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने दधिरे पद का अर्थ 'Fixed their thought on her' निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने दधिरे पद का अर्थ 'Are held in readiness' निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने 'दधिरे' पद का अर्थ 'Follow their path' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने 'दधिरे' पद का अर्थ 'Are restrained or regulated' निश्चित किया है।

श्रवस्यव. —

सायणाचार्य ने श्रवस्यव पद का अन्वय अस्या उषा आचरणेषु ये दधिरे आदि पदों के साथ करते हुए श्रवस्यव पद का अर्थ 'धनकामा' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने श्रवस्यव पद का अर्थ 'विद्या को सुनने वाले विद्वान् लोग' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने श्रवस्यव पद का अर्थ "glory seekers" निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने श्रवस्यव पद का अर्थ "Seeking glory" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने श्रवस्यव पद का अर्थ "Racers or racing" निश्चित किया है।

जरयन्ती —

सायणाचार्य ने 'जरयन्ती' पद का अन्वय उषा प्रभुञ्जती आ घ सूनरी योषेव वृजन आदि पदों के साथ करते हुए जरयन्ती पद का अर्थ 'जरा प्रापयन्ती। असकृदुषस्यावृत्ताया वयोहान्या प्राणिनो जीर्णा भवन्ति' निश्चित किया है। जबकि

दधिरे	—	ऋग्वेद	१/४८/३
श्रवस्यव	—	ऋ०	१/४८/३

दयानन्द सरस्वती ने जरयन्ती पद का अर्थ 'जीर्णावस्था को प्राप्त करती हुई' निश्चित किया है। जबकि विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए 'Conducting to decay' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ 'Rousing' निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का 'Waking to activity' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ओल्डेनबर्ग ने जरयन्ती पद का 'Waking and decaying combined' अर्थ निश्चित किया है। जबकि गैल्डनर ने इस पद का 'Waking' अर्थ सुनिश्चित किया है।

वृजनम् —

सायणाचार्य ने वृजनम् पद का अर्थ 'गमनशील जङ्गम प्राणिजात' निश्चित किया है। जबकि दयानन्द सरस्वती ने वृजनम् पद का अर्थ 'मार्ग को' निश्चित किया है। जबकि ग्रासमैन ने इस पद का "Strength or fulness of power" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि गैल्डनर ने इस पद का "patron" or "a group of sacrificers" or "party" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि पराञ्जपे ने इस पद का "society", "company", "comrades" अर्थ सुनिश्चित किया है।

या समनम् —

सायणाचार्य ने समनम् पद का अन्वय या पद के साथ करते हुए समनम् पद का अर्थ 'समीचीन चेष्टावन्त पुरुषम्' निश्चित किया है। इस प्रकार या समनम् पदों का अर्थ 'या देवता समन समीचीन चेष्टावन्त पुरुष वि सृजति प्रेरयति' निश्चित किया है, जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'समनम्' पद का अर्थ 'सुन्दर सङ्ग्राम को' निश्चित किया है। जबकि विल्सन ने इस पद का "diligent" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रासमैन ने इस पद का "Traffic" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "Busy" अर्थ निश्चित किया है। जबकि पराञ्जपे ने या समनम् पद का "Meeting" or "encounter" अर्थ सुनिश्चित किया है।

व्यर्थिनः —

सायणाचार्य ने व्यर्थिन पद का अन्वय या पद के साथ करते हुए व्यर्थिन पद का अर्थ 'याचकान्' निश्चित किया है। इस प्रकार या पद का अध्याहार करने पर या उषा अर्थिन याचकान् वि सृजति यह अर्थ होगा। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अर्थिन पद का अर्थ 'प्रशस्त अर्थ वाले का' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "Clients" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पराज्जपे ने इस पद का "day's work" अर्थ सुनिश्चित किया है।

पदं न वेति ओदती —

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ ओदती 'उनति सर्व नीहारेण इति ओदती उषादेवता पद स्थान न वेति न कामयते' यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इन पदों का अर्थ 'ओदती—आद्रता को करती हुई उषा' 'पद न— प्राप्ति के योग्य के समान' वेति—व्याप्त होती है। यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "Shedder of dews knows not delay" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Delays she knows not as she springs" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने "She follows the footsteps (of the sun) as it were of eagerness" अर्थ सुनिश्चित किया है।

दिविष्टिषु —

सायणाचार्य ने दिविष्टिषु पद का अन्वय भूरि सौभग अस्मभ्यम् आवहन्ती व्युच्छन्ती आदि पदों के साथ करते हुए दिविष्टिषु पद का अर्थ 'प्रति—दिन' 'दिवसेषु' निश्चित किया है, अर्थात् "हे आकाश की पुत्री उषा! हमारे लिए प्रचुर सौभाग्य लाती हुई प्रतिदिन प्रकाशित होती हुई (अपनी) चमकीली किरणों से सर्वत्र 'प्रकाश करो' यह अर्थ होगा। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'दिविष्टिषु' पद का अर्थ 'प्रकाशित कान्तियों में' निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर और गैल्डनर ने इस पद का 'Daily sacrifice' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

व्यर्थिन	—	ऋग्वेद	१/४८/६
पद न वेति ओदती	—	ऋ०	१/४८/६
दिविष्टिषु	—	ऋ०	१/४८/६

ग्रासमैन ने इसका "Wishing for heaven prayer" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Solemn rite" अर्थ निश्चित किया है।

वाजम् —

सायणाचार्य ने वाज पद का अन्वय उष (वाज) हि वस्व आदि पदों के साथ करते हुए वाज पद का अर्थ 'हविर्लक्षणमन्न' निश्चित करते हुए 'हे उषा! इस हवि रूप अन्न को जो श्रुतियों में प्रसिद्ध है, स्वीकार करो' अर्थ किया है। इस प्रकार सायणाचार्य ने "वाजम्" पद का "अन्न बल वा" अर्थ किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'वाजम्' पद का अर्थ 'ज्ञान अथवा अन्न को' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का 'Strength' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का 'Gifts' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पराञ्जपे ने इस पद का 'The prize of victory' अर्थ सुनिश्चित किया है।

गैल्डनर ने वाजम् पद का "पुरस्कार" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "लूट का माल", "विजयशील" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने इस पद का "पराक्रमशील" अर्थ ग्रहण किया है।

सुकृत —

सायणाचार्य ने सुकृत पद का अन्वय तेन सुकृत अध्वरान् उप आ वह पदों के साथ करते हुए सुकृत पद का अर्थ 'सुष्ठु कृतवतो यजमानान्' निश्चित किया है।

इस प्रकार 'उसके (हविष्यान्न के) द्वारा सुन्दर कार्य करने वाले, यज्ञ करने वाले (दानियों) को जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं यज्ञों में लाओ', यह अर्थ होगा। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सुकृत पद का अर्थ 'उत्तम कार्य करने वाला' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन और ग्रिफिथ ने इस पद का "Pious" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "Pious patron" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "The gods" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वाजम्	—	ऋग्वेद	१/४८/११
सुकृत	—	ऋ०	१/४८/११

रुशन्त. —

सायणाचार्य ने रुशन्त पद का अन्वय यस्या अर्चय रुशन्त भद्रा प्रति अदृक्षत सा उषा न रयि ददातु आदि पदों के साथ करते हुए रुशन्त पद का अर्थ 'शत्रून् हिंसन्त' निश्चित करत है।

इस प्रकार 'यस्या उषस अर्चय प्रकाश रुशन्त शत्रून् हिंसन्त भद्रा कल्याणा प्रति अदृक्षत प्रतिदृश्यन्ते सा तथाभूता उषा न अस्मभ्य रयि धन ददातु' यह अर्थ होगा। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने रुशन्त पद का अर्थ 'चोर, डाकू', 'अन्धकारादि का नाश' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने रुशन्त पद का अर्थ "Bright" निश्चित किया है। जबकि

मैक्सूलर ने इस पद का "Red" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "Shining" अर्थ सुनिश्चित किया है।

विश्ववारम् —

सायणाचार्य ने विश्ववारम् पद का अन्वय सा उषा न विश्ववार सुपेशस सुगम्य रयि ददातु आदि पदों के साथ किया है। इस पद को सायण ने रयिम् पद का विशेषण माना है। सायण ने विश्ववारम् पद का अर्थ 'विश्वस्य वारकम्' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने विश्ववारम् पद का अर्थ 'सबको आच्छादन करने योग्य' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "Desirable" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "of-all good things" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन, ग्रासमैन, ओल्डेनबर्ग ने इस पद का अर्थ "consisting of all precious things" सुनिश्चित किया है।

सुपेशसम् —

सायणाचार्य ने सुपेशसम् पद को रयिम् पद का विशेषण मानते हुए सुपेशसम् का अर्थ 'पेश इति रूपनाम शोभनरूपोपेतम्—सुन्दर रूप वाला' "Endowed with beautiful form" सुनिश्चित किया है।

रुशन्त	—	ऋग्वेद	१/४८/१३
विश्ववारम्	—	ऋ०	१/४८/१३
सुपेशसम्	—	ऋ०	१/४८/१३

दयानन्द ने भी सायणानुसार सुपेशसम् का 'शोभनरूपयुक्त' अर्थ किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का अर्थ "Agreeable" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ इसका अर्थ "Fair in form" निश्चित करते हैं। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "of lovely appearance" सुनिश्चित किया है।

सुगम्यम् —

सायणाचार्य ने सुगम्यम् पद को भी रयिम् पद के विशेषण के रूप में स्वीकार करते हुए सुगम्यम् पद का अर्थ 'सुष्ठु गन्तव्यम्' अर्थात् 'अच्छी तरह जाने योग्य' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सुगम्यम् पद का अर्थ 'सुख को' निश्चित किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकार—

विल्सन ने इसका अर्थ "Easily attainable" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "of good augury for life's journey" निश्चित किया है।

अवृकम् —

सायणाचार्य ने अवृकम् पद का अर्थ 'हिसकरहितम्' स्वीकार किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अवृकम् पद का अर्थ 'हिसक प्राणियो से भिन्न' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "Secure" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "free from foes" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "harm proof" सुनिश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में अवृकम् पद 'बज्र' और 'चोर' के नामों में गणित है। अवृकम् पद का अर्थ 'शत्रु और चोर के भय से रहित' निश्चित किया गया है।

इषः —

सायणाचार्य ने इष पद का अन्वय देवि। गोमती इष न प्रयच्छतात् अर्थात् हे देवी बहुत दुग्ध से युक्त अन्न प्रदान करो। इस प्रकार सायण ने इष पद का अर्थ 'अन्नानि' निश्चित किया है। जबकि

सुगम्यम्	—	ऋग्वेद	१/४८/१३
अवृकम्	—	ऋ०	१/४८/१५
इष	—	ऋ०	१/४८/१५

दयानन्द सरस्वती ने इष पद का अर्थ 'इच्छाओ को' निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाषकार विल्सन तथा ग्रिफिथ ने भी इष पद का अर्थ "Food" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "nourishment" सुनिश्चित किया है।

जनयो न सप्तय —

इस मन्त्राश की व्याख्या के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। सायणाचार्य ने 'जनय' और 'सप्तय' को पृथक्-पृथक् रूप में ग्रहण किया है तथा इसका अर्थ जनयो न— 'जाया इव'—'स्त्रियो की भौति' तथा सप्तय — "सर्पणशील" सुनिश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने जनय और सप्तय पद को दो अलग-अलग उपमाओं के रूप में ग्रहण करके "जाया इव, अश्वा इव" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इन पदों की कोई व्याख्या नहीं दी है। विल्सन एव लुड्विग ने सायण का अनुसरण किया है। जबकि

गैल्डनर ने 'जनय न' का अर्थ "स्त्रियों के समान" और सप्तय का अर्थ "सहगामी या सहकर्मि" किया है जो सम्भवतः मैक्समूलर का अनुसरणमात्र है।

प्रो० रेनू ने भी इसी प्रकार "स्त्रियों के समान और अश्व समूहों के समान" अर्थ किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इस अश का विस्तारपूर्वक विचार करके यह निष्कर्ष दिया है कि यहाँ पर सप्तय का अर्थ 'अश्व' सम्भव नहीं है, क्योंकि मरुतो का कभी भी केवल अश्व के रूप में आह्वान नहीं किया गया है। अतः सप्तय यहाँ पर जनय के विशेषण के रूप में है और "सयुक्त या सहगामी" अर्थ का द्योतक है। वेद में √सप् धातु का अर्थ — अनुसरण करना, सेवा करना, पूजा करना आदि है। अतः यहाँ पर 'जनय न सप्तय' 'सहगामिनी नारियों के समान — (जैसे मार्ग में जाती हुई अनेक सहगामिनी स्त्रियाँ अपने को अलङ्कृत करती हैं) भाव का द्योतक है।

सुदंसस. —

निघण्टु में 'दंस' को कर्म का पर्याय माना गया है। जिसका अनुसरण सायण और वेङ्कटमाधव ने किया है।

सायण ने सुदंसस पद का "शोभनकर्माण" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने "शोभनप्रकाश करणादि कर्मसम्बन्धया कीर्त्या हेतुभूतया, अतिशयवत्कर्मनिमित्त कीर्त्यमित्यर्थ अथवा दशशब्दो दर्शनवचन" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

जनयो न सप्तय	—	ऋग्वेद	१/८५/१
सुदंसस	—	ऋ०	१/८५/१

सायणाचार्य ने भी “शोभनदर्शनम्” अर्थ अन्य वैकल्पिक व्याख्यानों में किया है, जिसका अनुसरण विल्सन ने किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर ने इसका अर्थ “सुकर्मवाले” निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इसका अर्थ “शक्तिशाली” निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेबर्ग ने इस पद का “आश्चर्यमयशक्तिवाले” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने इस पद का “आश्चर्यमय” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

प्रो० रेनु ने इस पद का “सुकर्मवाले” अर्थ विनिश्चित किया है।

दसस् की निष्पत्ति $\sqrt{\text{दश्}}$ या $\sqrt{\text{दस्}}$ धातु (नाश करना, काटना) से की जा सकती है, इसका साम्य अवेस्ता के दहह (कुशलता, चातुर्य) और ग्रीक “देनेआ” (निर्णय) से स्थापित किया जा सकता है, जिससे इस शब्द का अर्थ ‘कुशल’, ‘कुशलकर्मा’ आदि सम्भव हो सकता है।

विदथेषु —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ ‘यज्ञ’, ‘गृह’ तथा “स्तोत्र” निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर का कहना है कि ‘विदथ’ किसी ‘धार्मिक कार्य’ का नाम रहा होगा जो यज्ञ के पर्याय के रूप में परिवर्तित हो गया। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने विदथ का अर्थ इस प्रकार किया है — इनका कहना है कि ‘विदथ’ शब्द ‘विधान’ का समानार्थक है। इसी ‘विधान’ या ‘विहित’ अर्थ के कारण ‘विदथ’ यज्ञ का पर्याय बन गया और साथ ही ‘वितरण’ आदि अर्थों का वाचक भी। ओल्डेनबर्ग की यह निष्पत्ति भी अधिक सहायक नहीं प्रतीत होती। इसी प्रकार प्रो० थीमे ने भी विदथ पद की निष्पत्ति की है। जबकि

प्रो० रेनु ने इसका अर्थ ‘वाद-विवाद’ या ‘शब्द-युद्ध’ अर्थ किया है जो लाक्षणिक रूप से यज्ञ के ‘वाक्युद्ध’ से सम्बन्धित किया जा सकता है।

$\sqrt{\text{विद्}}$ धातु से निष्पत्ति के कारण $\sqrt{\text{विद्}}$ धातु में निहित सभी अर्थों—‘आख्यान’, ‘लाभ’, ‘मीमांसा’ या ‘विचारणा’, ‘ज्ञान’ आदि का समावेश होना, अथवा किसी एक विशिष्ट अर्थ का निहित होना आवश्यक है। किन्तु विदथ सम्बन्धी सन्दर्भों में ‘पूजा करना’, ‘सेवा करना’ अर्थ जितना प्रबल प्रतीत होता है उतने लाभ, ज्ञान, आख्यान आदि अर्थ सङ्गत प्रतीत नहीं होते, यथा—‘हिनोति यद्वा विदथे सपर्यन्’ (अर्थात् जब वह पूजा करता हुआ तुम्हें ‘विदथ’ में प्रसन्न करता है)— इस अंश में ‘सपर्यन्’ के साथ विदथ किसी ऐसे स्थल का द्योतक है जो ‘पूजा’ से सम्बन्धित हो। अतः विदथ को $\sqrt{\text{विध्}}$ धातु से निष्पन्न करना अधिक सभाव्य है। ध् का द् में परिवर्तन होना भी सम्भव है।

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का “औषधियो के विज्ञान व्यवहार मे” अर्थ निश्चित किया है। जबकि वेलणकर ने बुद्धिमत्ता, अध्यात्मज्ञान, पौरोहित्यज्ञान, विद्वत्सभा आदि विस्तृत अर्थ ग्रहण किया है। जबकि विल्सन ने इस पद का ‘यज्ञ’ अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने इस पद का अर्थ “विद्वतापूर्ण बात” निश्चित किया है। जबकि

मैक्सूलर का कथन है कि विदथ किसी ‘धार्मिक कार्य’ का नाम रहा होगा जो यज्ञ के पर्याय के रूप में परिवर्तित हो गया। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का “देवपूजा” अर्थ निश्चित किया है।

ग्रिफिथ, पीटर्सन तथा गैल्डनर ने विदथेषु का अर्थ “विद्वत् सभा” निश्चित किया है।

विरुक्मत. —

सायण ने इसकी व्याख्या ‘विशिष्टा रूक् विरूक्’ तद्वन्तो विरुक्मत’, “विशेषेण रोचमानानलङ्कारान्” इस प्रकार की है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ ‘विशिष्टदीप्तिमत् सुवर्णमयकवच’ किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ “किरण” या “प्रकाश” किया है और विकल्प रूप में “अलङ्कार” अर्थ दिया है। जबकि

मैक्समूलर के मत में यहाँ पर विरुक्मत मरुतो के ‘अस्त्र’ का सूचक है, जिसे वे शरीर पर धारण करते हैं जैसा कि ऋग्वेद में इन्द्र को ‘विरुक्म के द्वारा ‘शत्रुओं का हनन’ करते हुए बताया गया है और सायण ने भी वहाँ इसका अर्थ ‘विरोचमानेन वज्रेण’ किया है। वस्तुतः यह √रूच् धातु से निष्पन्न शब्द है जिसका अर्थ ‘प्रकाशित होना’ है। अतः इसकी निष्पत्ति— वि + √रूच् + मत् (मतुप्) रूप में होगी जिसका अर्थ ‘विशिष्ट प्रकाशयुक्त’ होगा।

सुमखासः —

निघण्टु में इसे ‘यज्ञ’ का पर्याय माना गया है। जिसके आधार पर वेङ्कटमाधव और सायण ने ‘सुयज्ञा’ या ‘शोभनयज्ञा’ व्याख्या की है। जबकि

मैक्डानल के इस अर्थ पर आपत्ति प्रकट की है और सदिग्ध रूप से “शक्तिशाली” अर्थ किया है। यही अर्थ इनके पूर्व व्याख्याकार मैक्समूलर ने भी किया है, जो ग्रासमैन द्वारा किए गए “सुशक्तिशाली” अर्थ के समान है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ “उदार” निश्चित किया है।

विरुक्मत	—	ऋग्वेद	१/८५/३
सुमखास	—	ऋ०	१/८५/४

ऋग्वेद में जहाँ भी 'मख' शब्द आया है उससे यज्ञ का कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता। अतः निघण्टु द्वारा दिया गया और व्याख्याकारों के द्वारा गृहीत 'यज्ञ' अर्थ ग्राह्य नहीं है। मरुतो के सन्दर्भ में यदि इसका अर्थ 'महान् योद्धा या महान् गतिवाले' करे तो उचित होगा। 'मख' का मूल अर्थ 'गतिशील' 'योद्धा', 'महान् कर्म वाला' आदि रहा होगा, किन्तु कालचक्र में इसे $\sqrt{\text{मह}}$ धातु से निष्पन्न मानने के कारण यह 'पूजास्थल' और फिर 'यज्ञ' के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा होगा, किन्तु ऋग्वेद में यह अर्थ कहीं भी उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। सायण ने अन्य वैकल्पिक व्याख्याओं में 'मख' का अर्थ 'महनीय' किया है।

वाजे —

सायण ने वाजे पद का अर्थ 'अन्ने निमित्तभूते सति' अर्थ किया है, जो निघण्टु के आधार पर है, जहाँ इसे अन्न का पर्याय माना गया है। किन्तु अन्यत्र इसे 'सङ्ग्राम' का पर्याय माना गया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने वाजे का अर्थ 'बले सति' किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा मैक्डानल ने इस पद का 'सघर्ष' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का 'दौड़' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने भी अन्यत्र वैकल्पिक व्याख्याओं में इसका अर्थ 'युद्धम्' किया है। प्रस्तुत सन्दर्भ में 'अद्रिम्' (चट्टान, मेघ) का 'सघर्ष' अर्थ ही परिलक्षित होता है जो मरुतो के साथ अधिक सम्भाव्य है। अतः सघर्ष अर्थ ही सङ्गत होगा।

ऋजूयताम् —

ऋग्वेद प्रथम मण्डल के ८६वें सूक्त के द्वितीय मन्त्रस्थ ऋजूयताम् पद का विभिन्न व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न अर्थ किया है।

सायणाचार्य के अनुसार "ऋजूयतामृजुमार्जवयुक्त सम्यग्नुष्ठातार यजमानमात्मन इच्छताम्" अर्थात् 'सरल हृदय यजमानों को अपना बनाने की इच्छा करने वाले" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ऋजूयताम् पद का अर्थ "अपने को कोमल बनाना चाहते हुए" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर के अनुसार "ऋजु अवक्र यन्ति गच्छन्ति ऋजूयन्तस्तेषाम्" अर्थात् सरल भाव से गमन करने वाले अर्थ निश्चित किया गया है। जबकि

उव्वट के अनुसार "ऋजु प्रगुण यजमान कर्तुं ये कामयन्ते ते तेषाम्" अर्थात् 'यजमान को प्रकृष्ट गुणों से समन्वित करने की कामना करने वाले' अर्थ होगा।

वाजे	—	ऋग्वेद	१/८५/५
ऋजूयताम्	—	ऋ०	१/८६/२

देवानाम् अनीकम् —

स्कन्दस्वामी ने देव का अर्थ “रश्मि” करते हुए “देवाना रश्मीनाम् अनीक समूहम्। रश्मिसमूहरूपमित्यर्थः।” सुनिश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का “देवाना सघ” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “दीव्यन्तीति देवा रश्मयस्तेषाम् देवजनानामेव वा अनीक समूहरूपम्” अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों ने अनीक शब्द को √अन् धातु “सँस लेना” से व्युत्पन्न माना है और इसका अर्थ “मुख” किया है। जबकि

पीटर्सन ने इन पदों का “Face” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का “Presence” अर्थ ग्रहण किया है।

सूर्यो देवीमुषस रोचमाना
मर्यो न योषामभ्येतिपश्चात्।
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि
वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्॥

इस ऋचा के तृतीय तथा चतुर्थ पादों के व्याख्यान के विषय में प्राचीन भारतीय तथा आधुनिक विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। इन पादों के अर्थ को सन्दिग्ध मान कर पीटर्सन ने इनका अनुवाद नहीं किया है। इस विषय में विभिन्न मतों का सारांश इस प्रकार है।

यत्र —

वेङ्कटमाधव ने उषा काल के लिए इस अव्यय का प्रयोग मानते हुए, इसका व्याख्यान “यस्यामुषसि” किया है।

सायणाचार्य ने “यस्यामुषसि जातायाम्” निश्चित किया है। गैल्डनर भी इसी भारतीय मत का अनुसार करते हैं। इसके विपरीत

बैन्फी के मतानुसार ‘यत्र’ यजमान के गृह के लिए प्रयुक्त किया गया है। जहाँ इस सूक्त का गान किया जा रहा है। जबकि

रॉथ के मतानुसार, ‘यत्र’ सूर्य के गम्य स्थान, उच्चतम स्वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है जहाँ पुण्यकर्म करने वाले लोग आनन्द का अनुभव करते हैं।

देवानाम् अनीकम्	—	ऋग्वेद	१/११५/१
यत्र	—	ऋ०	१/११५/२

लुड्विग तथा ग्रिफिथ भी यत्र को स्थान के लिए प्रयुक्त मानते हुए इसका अनुवाद “जहाँ” करत हैं। परन्तु प्रसङ्ग के अनुसार यत्र कालवाचक अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है।

नरो देवयन्तो युगानि —

इन पदों के विभिन्न व्याख्यान किए गए हैं। सायणाचार्य ने तीन वैकल्पिक व्याख्यान सुझाये हैं— “देवयन्तो— देव द्योतमान सूर्य यष्टुमिच्छन्तो नरो— यज्ञस्य नेतारो यजमाना । युगानि—युग—शब्द कालवाची । तेन च तत्र कर्तव्यानि कर्माणि लक्ष्यन्ते यथा दर्शपूर्णमासाविति । अग्निहोत्रादीनि कर्माणि वितन्वते — विस्तारयन्ति ।

यद्वा देवयन्तो — देवयागार्थं धनमात्मान इच्छन्तो यजमानपुरुषा युगानि—हलावयवभूतानि कर्षणाय वितन्वते— प्रसारयन्ति । तामुषसमनुगच्छतीत्यर्थ । एवविध भद्र—कल्याण सूर्य प्रति भद्राय—कल्याणरूपाय कर्मफलाय स्तुम इति शेष ।

यद्वा देवयन्त—देवकामा यजमाना युगानि—युग्मानि भूत्वा पत्नीभि सहिता सन्तो भद्र—कल्याणम् अग्निहोत्रादिक कर्म भद्राय—तत्फलार्थं प्रति—प्रत्येक यस्यामुषसि प्रवृत्ताया वितन्वते—विस्तारयन्ति ।” जबकि

वेङ्कटमाधव ने दो प्रकार से व्याख्यान किया है — “अग्निहोत्रादीनि कर्माणि । प्रतिवितन्वते । भद्र च । भद्राय कुर्वन्ति यद्वा कर्षणार्थं युगानि—युञ्जन्तीति ।” जबकि

स्कन्दस्वामी ने केवल एक ही व्याख्यान किया है — “यत्र नर—मनुष्या देवयन्त—देवमिव सूर्य यष्टुमिच्छन्त । युगानि वितन्वते । युगशब्द कालवचन सामर्थ्याच्चाग्निहोत्रकालेषु वर्तते वितन्वते—वितत कुर्वन्ति । भद्राय तत्फलाय । भद्रम् अग्निहोत्रलक्षण कर्म । यदा स्वेषु कालेषु मनुष्या अग्निहोत्र जुह्वति तदा सूर्य उषस पश्चादभ्येतीति समस्तार्थ ” अर्थ किया है । जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर युगानि को “जुए” (Yokes) के अर्थ में लेते हैं । पहले रॉथ ने भी युगानि का यही अर्थ किया था, परन्तु कालान्तर में रॉथ ने इस पद्याश का जो अनुवाद किया वह पीटर्सन के शब्दों में इस प्रकार है— “There where pious men add life to life, each new one happier than the one before” जबकि

बैन्फी, ग्रिफिथ तथा लुड्विग युगानि का व्याख्यान “पीढ़ियाँ” (Generations) करते हैं । ऋग्वेद में युग शब्द अनेक बार “पीढ़ी” तथा “जुआ” इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद में युगा या युगानि पद जहाँ पर “पीढ़ी” (Generations) के अर्थ में या “काल—विशेष” को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है वहाँ पर उसके साथ मानुषा, उत्तरा, पूर्वाणि इत्यादि विशेषणों का प्रयोग मिलता है । परन्तु जहाँ पर युगा पद “जुए” (Yokes) को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, वहाँ पर इसके साथ ऐसे किसी विशेषण का प्रयोग नहीं मिलता है, और इसके साथ वि + √तन् के रूप का प्रयोग मिलता है । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर युगानि को “जुए” के अर्थ में लेना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है ।

हरितः —

सायणाचार्य ने हरित पद का व्याख्यान “हर्तार” । यद्वा रसहरणशीला रश्मयो भद्रादिलक्षणविशिष्टा दिव पृष्ठ नभ स्थलमातिष्ठन्ति” किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “हरिन्नामधेया” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “हरितवर्णा सूर्यस्य स्वभूता” अर्थ किया है। अधिकतर आधुनिक विद्वान् स्कन्दस्वामी के व्याख्यान को स्वीकार करते हुए हरित का अर्थ “हरित (पीत) वर्ण वाले” निश्चित करते हैं। जबकि

ग्रासमैन ने “अग्नि या सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाले” अर्थ सुनिश्चित किया है। कहीं-कहीं सायण भी हरित् का अर्थ “हरित वर्ण वाला” करते हैं।

एतग्वा —

निघण्टु में एतग्वा शब्द “अश्व” के नामों में गिनाया गया है। परन्तु इसी पाद में अश्व शब्द के प्रयोग के कारण एतग्वा को यहाँ पर ‘क्रियापर’ समझते हुए स्कन्दस्वामी ने इसका अर्थ “अतीतेष्वहस्सु मार्गस्य गन्तारइत्यर्थ” सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “अश्वा एतग्वा इत्येतदुभयमश्वनाम तत्रैक क्रियापर योजनीयम्। अश्वास्तुरगा व्याप्नशीला वा। यद्वा एत गन्तव्य मार्ग गन्तारोऽश्वा। एत शबलवर्ण नीलवर्ण वा प्राप्नुवन्तोऽश्वा” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा पीटर्सन एतग्व का अर्थ “शीघ्रगामी” करते हैं, परन्तु गैल्डनर ने इसका कोई अनुवाद नहीं किया है। जबकि

मोनियरविलियम्स ने इसका अर्थ “of variegated colour, Shining” निश्चित किया है।

अनुमाद्यासः —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “स्तुत्याम् अनुमोदनीया” किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का “मदतिरर्चतिकर्मा। अनुष्टुत्या” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “अनुक्रमेण सर्वे स्तुत्या मादनीया” अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन तथा मोनियर-विलियम्स इसका अर्थ “स्तुत्य” करते हैं। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर इस शब्द का अर्थ “मुदित करने योग्य” करते हैं। यही व्याख्यान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

हरित	—	ऋग्वेद	१/११५/३
एतग्वा	—	ऋ०	१/११५/३
अनुमाद्यास	—	ऋ०	१/११५/३

नमस्यन्त —

सायण ने इसका व्याख्यान “अस्माभिर्नमस्यमाना सन्त” किया है। जबकि स्कन्दस्वामी ने इस पद का “पूज्यन्त सूर्यम्” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि वेङ्कटमाधव ने इस पद का “प्रह्वीभवन्त” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि गैल्डनर तथा पीटर्सन वेङ्कटमाधव के अनुसार इसका व्याख्यान “झुकते हुए” करते हैं। जबकि ग्रासमैन स्कन्दस्वामी के अनुसार इसका व्याख्यान “उपासना करते हुए” करते हैं। जबकि सायणाचार्य ने अन्य वैकल्पिक व्याख्यानों में इसका अर्थ “नमस्करोपलक्षितमुपस्थान कुर्वन्त” किया है।

मध्या कर्तो —

इन दोनों पदों का अर्थ “कर्म के मध्य में” है। जबकि यास्काचार्य ने इन दोनों पदों का “मध्ये यत्कर्मणा क्रियमाणानाम्” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि स्कन्दस्वामी के मत में “कृष्यादे कर्मण । अपरिसमाप्तेष्वेव प्रारब्धेषु कर्मस्वित्थ” अर्थ होगा। इसी प्रकार सायणाचार्य ने “प्रारब्धापरिसमाप्तस्य कृष्यादिलक्षणस्य कर्मणो मध्या मध्ये अपरिसमाप्ते एव तस्मिन् कर्मणि” अर्थ सुनिश्चित किया है। राँथ तथा ग्रासमैन सायण के मत को स्वीकार करते हैं। जबकि गैल्डनर तथा पीटर्सन का मत है कि “सूर्योदय से पूर्व रात्रि अन्धकार का जाल बुनने का जो कर्म कर रही थी उस कर्म के बीच में सूर्योदय होने पर” अर्थ होगा।

विततं सं जभार —

इन पदों का शाब्दिक अर्थ है — “फैले हुए को समेट लिया।” वेङ्कटमाधव ने “वितत तत्कर्म, अस्त यन्त सूर्य दृष्ट्वा, कर्मकर सहरति” अर्थ निश्चित किया है। जबकि स्कन्दस्वामी तथा सायण ने “सूर्य अपने फैले हुए रश्मिजाल को समेट लेता है” यह अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने “सूर्य ने अन्धकार के जाल को समेट लिया है” यह अनुवाद किया है। जबकि गैल्डनर ने “रात्रि ने अपना फैला हुआ अन्धकार-जाल समेट लिया है” यह अर्थ सुनिश्चित किया है।

नमस्यन्त	—	ऋग्वेद	१/११५/३
मध्या कर्तो	—	ऋ०	१/११५/४
वितत स जभार	—	ऋ०	१/११५/४

अयुक्त सधस्थात् –

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का व्याख्यान “यदा । एवायम् । अश्वान् प्रातर्गमनाय रथात् । नियोजयति तत्र” सुनिश्चित किया है । जबकि

स्कन्दस्वामी ने यदास्तमयानन्तरमुत्तरेण मेरु गन्तु युङ्क्ते । हरित –स्वानश्वान् । क्व ? उच्यते । सधस्थात् । सह तिष्ठन्ति यत्राश्वाः स सधस्थो रथ इहाभिप्रेत । सप्तम्यर्थे चैषा पञ्चमी सर्वेषामश्वाना सहस्थानभूते आत्मीये रथे इत्यर्थः” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

सायणाचार्य ने “यदैत् यस्मिन्नेव काले हरितो—रसहरणशीलान्स्वरश्मीन हरिद्वर्णानश्वान्वा सधस्थात्—सहस्थानादस्मात्पार्थिवलोकादादाय अयुक्त । अन्यत्र सयुक्तान्करोति । यद्वा युजि केवलोऽपि विपूर्वो द्रष्टव्य । यदैवासौ स्वरश्मीनश्वान्वा सधस्थात् । सह तिष्ठन्त्यस्मिन्निति सधस्थो रथ तस्माद् युक्त अमुञ्चत्” अर्थ सुनिश्चित किया है ।

सायण के वैकल्पिक व्याख्यान का अनुसरण करते हुए विल्सन तथा रॉथ ने “जब उसने अपने घोड़ों को रथ से मुक्त किया” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

इसके विपरीत गैल्डनर तथा पीटर्सन सधस्थात् का व्याख्यान अश्वशाला करते हुए सूर्योदय के अभिप्राय को ध्यान में रख कर अनुवाद करते हैं — “जब उसने घोड़ों को उनके स्थान (अश्वशाला) से जोता है ।” जबकि

ग्रिफिथ ने दो प्रकार के व्याख्यानों को मिलाकर अनुवाद किया है — “जब उसने घोड़ों को उनके स्थान से खोला है ।”

मित्रस्य वरुणस्य –

सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान “एतदुभयलक्षितस्य सर्वस्य जगतः” किया है । जबकि

स्कन्दस्वामी ने “मित्रवरुणग्रहणमत्र प्रदर्शनार्थं द्रष्टव्यम् । देवाना मनुष्याणामन्येषा प्राणिनाम्” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का “मित्रावरुणयोरहोरात्रयो” अर्थ सुनिश्चित किया है ।

वेङ्कटमाधव की भाँति व्याख्यान करते हुए गैल्डनर ने “सूर्य के दो रूप हैं, चमकता हुआ प्रत्यक्ष दिवससूर्य और प्रच्छन्न रात्रिसूर्य । इनमें से पहले का सम्बन्ध मित्र से और दूसरे का वरुण से है ।” जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है — “अहर्वे मित्रो रात्रिर्वरुणः” । जबकि

गैल्डनर ने “सूर्य मित्र तथा वरुण के रूप को स्वर्ग की गोद में देखता है ।” यह अर्थ निश्चित किया है ।

अयुक्त सधस्थात् — ऋग्वेद १/११५/४

मित्रस्य वरुणस्य — ऋ० १/११५/५

रुशत् —

इसका शाब्दिक अर्थ "चमकता हुआ है" जबकि सायण, वेङ्कटमाधव, गैल्डनर आदि ने "श्वेत" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "अत्यन्त दीप्त" अर्थ सुनिश्चित किया है।

पाजस् —

स्कन्दस्वामी तथा सायण ने इसका व्याख्यान "बलयुक्त" किया है। जबकि वेङ्कटमाधव ने इस पद का "तेज" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि गैल्डनर ने पाजस् पद का अर्थ "रूप" सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रासमैन ने इस पद का "तेज" अर्थ स्वीकार किया है।

अर्भगाय —

निघण्टु में यह शब्द "लघु" के पर्यायो में गिनाया गया है। जबकि यास्क ने इसका निर्वचन "अर्भगाय अर्भकम् अवहृत भवति" किया है। जबकि सायणाचार्य ने अर्भगाय पद का अर्थ "बालाय स्व्यवरलब्धभार्याय" किया है। जबकि विल्सन एव ग्रिफिथ ने इसका "Youthful" अर्थ निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इसका अर्थ "Young" निश्चित किया है।

सेनाजुवा —

सायणाचार्य ने इस पद का "शत्रुसेनाया प्रेरकेण शत्रुभि दुष्प्रापेण" अर्थ सुनिश्चित किया है। विल्सन ने भी सायण का अनुसरण करते हुए "Outstripping the rival host" अर्थ किया है। जबकि मैक्डानल ने इसका अर्थ "Speeding like an arrow" निश्चित किया है।

आजा —

निघण्टु में यह "युद्ध" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

सायणाचार्य ने भी इसका अर्थ "आजौ सङ्ग्रामे" किया है। जबकि

रुशत्	—	ऋग्वेद	१/११५/५
पाजस्	—	ऋ०	१/११५/५
अर्भगाय	—	ऋ०	१/११६/१
सेनाजुवा	—	ऋ०	१/११६/१
आजा	—	ऋ०	१/११६/२

पीटर्सन ने इसका अर्थ "Chariot driving Competition" किया है अर्थात् "रण-दोड प्रतियोगिता मे" ।

प्रधने —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "प्रकीर्णधनोपेते" निश्चित किया है । जबकि

ग्रासमैन और गैल्डनर ने इस पद का "Tournament arranged by Yama" अर्थ किया है । जबकि

पराज्जपे ने इस पद का "Prize of victory" अर्थ सुनिश्चित किया है ।

उदमेघे —

सायण ने "उदकैर्मिहते सिच्यते इति उदमेघ समुद्र " अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "In a down-pour of rain" अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "In a mass of water" अर्थ ग्रहण किया है ।

अन्तरिक्षप्रुद्भि —

सायण ने "अतिस्वच्छत्वादन्तरिक्षे जलस्य उपरिष्ठादेव गन्त्रीभि" अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "Floating over the ocean" अर्थ किया है । जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Traversing air" अर्थ निश्चित किया है । जबकि

पीटर्सन ने इसका "Plying in the sky" अर्थ सुनिश्चित किया है ।

अघाशवाय —

सायण ने इस पद का "अहन्तव्याशवाय" अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए इसका अर्थ "Whose horses were indestructible " सुनिश्चित किया है । जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Proper name" अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

पीटर्सन ने अघाशवाय का अर्थ "To him whose horse was mischievous" निश्चित किया है ।

प्रधने	—	ऋग्वेद	१/११६/२
उदमेघे	—	ऋ०	१/११६/३
अन्तरिक्षप्रुद्भि	—	ऋ०	१/११६/३
अघाशवाय	—	ऋ०	१/११६/६

अर्य —

सायणाचार्य ने इस पद का “शत्रूणा प्रेरयिता युद्धेषु प्रेरयितव्यो वा” अर्थ किया है तथा अन्य स्थानों पर इस पद को अन्य अनेक अर्थों में ग्रहण किया है — “सबका स्वामी”, “शत्रु का स्वामी”, धनपति, आदरणीय, समस्त देवों का सघ, ईरयिता, स्तुति का स्वामी, ‘स्तोता’ ‘लोभ’ आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अर्य पद का “महान्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने अर्य पद का अर्थ "Scatterer (of the enemies)" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने अर्य पद का "Brave" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने अर्य का "Pious" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने इस पद का "Arya" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ "Rich" or "Powerful" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने अर्य का अर्थ "Patron" ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने अर्य पद का अर्थ “महान्” विनिश्चित किया है। जबकि

पराञ्जपे ने इस पद का अर्थ “महान् सरक्षक” तथा “शासक” निश्चित किया है।

पुरंधिम् —

सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान “प्रभुता धिय बुद्धिम्” किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "Various knowledge" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ "Wealth" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Wisdom" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "Blessing" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "Fortune" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अर्य	—	ऋग्वेद	१/११६/६
पुरंधिम्	—	ऋ०	१/११६/७

घंसम् —

सायणाचार्य ने इसका "दीप्यमानम्" एव "अहर्नामैतत्" अर्थ निश्चित किया है।

यास्क ने भी घंसम् पद का "दिन" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर और ग्रिफिथ ने "The fire's fierce burning" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "Dazzling lustre" अर्थ निश्चित किया है।

ऋबीसे —

सायणाचार्य ने इसका "अपगतप्रकाशे पीडायन्त्रगृहे", "अपगततेजस्के पृथिवीद्रव्ये" अर्थ किया है। जबकि

यास्क ने इस पद का "Earth" व्याख्यान किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "Dark cavern" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "A fire pit" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका "A hot fissure in the earth" व्याख्यान किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "A smouldering fire" अर्थ ग्रहण किया है।

सहस्राय —

सायणा ने इसका अर्थ "सहनशीलाय" किया है, एव अन्यत्र वैकल्पिक अर्थ "एतत्सख्यधनलाभार्थम्" किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "Thousand-fold" निश्चित किया है।

वव्रिम् —

सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "कृत्स्न शरीरमावृत्यावस्थिता जरा प्रामुञ्चत प्रकर्षेणामोचयतम्।" किया है। जबकि

घंसम्	—	ऋग्वेद	१/११६/८
ऋबीसे	—	ऋ०	१/११६/८
सहस्राय	—	ऋ०	१/११६/६
वव्रिम्	—	ऋ०	१/११६/१०

यास्काचार्य ने इस पद का "वत्रि इति रूपनाम् । वृणोतीति सत " निर्वचन किया ह । जबकि
 विल्सन एव ग्रिफिथ ने इस पद का "Skin" अर्थ निश्चित किया है । जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "Outer Shell" अर्थ ग्रहण किया है ।

राध्यम् —

सायण ने इस पद का अर्थ "आराधनीयम्" निश्चित किया है । जबकि
 विल्सन ने इस पद का "To be adored" अर्थ निश्चित किया है । जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "Worth the winning" अर्थ निश्चित किया है । जबकि
 पीटर्सन ने इसका "Worthy of acquisition" अर्थ निश्चित किया है ।

अभिष्टिमत् —

सायण ने "अभ्येषणयुक्तमाभिमुख्येन प्राप्तव्य" अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि
 पराज्जपे ने इस पद का "To afford help" अर्थ विनिश्चित किया है । जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "Favouring Succour" अर्थ सुनिश्चित किया है ।

वरुथम् —

सायण ने इसका अर्थ "वरणीय कामयितव्यम्" सुनिश्चित किया है । जबकि
 विल्सन ने इस पद का "Desired" अर्थ निश्चित किया है । जबकि
 मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ "Protection" निश्चित किया है ।

“यत् विद्वांसा निधिमिव अपऽगूळहम् उत् दर्शतात् ऊपथुः वन्दनाय” —

सायणाचार्य ने इस पाद का अर्थ “यत् जानन्तौ युवा निक्षिप्त धनमिव अरण्ये निर्जने देशे कूपमध्ये असुरै
 निगूढ वन्दनमृषि अध्वगै पिपासुभिर्द्रष्टव्यात् कूपात् उदहार्ष्टम्” सुनिश्चित किया है । जबकि

राध्यम् — ऋग्वेद १/११६/११

अभिष्टिमत् — ऋ० १/११६/११

वरुथम् — ऋ० १/११६/११

यत् विद्वांसा निधिमिव अपऽगूळहम् उत् दर्शतात् ऊपथुः वन्दनाय — ऋ० १/११६/११

विल्सन ने "When becoming aware (of the circumstance) you extricated Vandana (hidden like a concealed treasure from (the well) that was visible (to travellers)" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने "As you hauled up for Vandana from the pit the hidden thing like treasure" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "What time ye, knowing well his case, delivered Vandana from the pit like a hidden treasure" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने "When you the knowing (gods) found out visibly a buried treasure as it were for Vandana अर्थ सुनिश्चित किया है।

करा —

सायणाचार्य 'करा' पद का व्याख्यान "अभिमतफलस्य कर्तारौ वा युवा" किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "Accomplishers of desires" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने करा का अर्थ "Hand" अर्थात् 'हस्त' निश्चित किया है। जबकि

पराज्जपे ने इस पद का "Active" or "Skillful" अर्थ सुनिश्चित किया है।

यामन् —

सायणा ने अनुसार — "यान्ति गच्छन्त्यत्र इति यामा यज्ञ" परन्तु प्रस्तुत मन्त्र में इन्होंने "याति गच्छतीति याम स्तोत्रम्" अर्थ सुनिश्चित किया है।

रॉथ एवं ग्रासमैन ने सायण का अनुसरण करते हुए "Going forth to the Gods with prayer and offering i.e the sacrifice" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पिशेल ने इस पद का "Successful coming of the sacrifice" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर और ओल्डेनबर्ग ने इसका "way" or "March" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पराज्जपे ने "On appeal to gods or an appeal made at or through the sacrifice" अर्थ ग्रहण किया है।

करा	—	ऋग्वेद	१/११६/१३
यामन्	—	ऋ०	१/११६/१३

पुरुभुजा —

सायणाचार्य ने इस पद का "बहूना पालकौ प्रभूतहस्तौ वा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि विल्सन ने इस पद का "Protectors of many" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "Lords of many treasures" अर्थ निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "They enjoy many powers" अर्थ निश्चित किया है।

वृकस्य —

सायणाचार्य ने वृकस्य पद का अर्थ "श्वान के" सुनिश्चित किया है। जबकि यास्क ने वृकस्य पद का अर्थ "सूर्य के" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने वृकस्य पद का अर्थ "Wolf" निश्चित किया है।

खेलस्य —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "खेलस्य सम्बन्धिनया विपलाख्याया अर्थात् खेला की पत्नी" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "In the race run by Khela" अर्थ किया है।

परितक्म्यायाम् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "रात्रि" में निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इस पद का "परितक्म्या रात्रि परित एना तक्म। तक्म इति उष्ण नाम। तकते इति सत" यह निर्वचन प्रस्तुत किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद के अनेक अर्थ किए हैं— "running about", "confusion", "tumult of battle", "melee"

अनर्वन् —

सायणाचार्य ने इस पद का "अर्व गमन विषय प्रति एनयो नास्तीति" अर्थ किया है। जबकि

यास्क ने इस पद का "अनर्वम् अप्रत्यृतम् अन्यस्मिन्" निर्वचन किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "Not to be overpowered" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पुरुभुजा	—	ऋग्वेद	१/११६/१३, १४
वृकस्य	—	ऋ०	१/११६/१४
खेलस्य	—	ऋ०	१/११६/१५
परितक्म्यायाम्	—	ऋ०	१/११६/१५
अनर्वन्	—	ऋ०	१/११६/१६

गैल्डनर ने इस पद का "Matchless" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "Unrivalled" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "With sight uninjured" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि
 विल्सन ने इस पद का "Unable to find their way" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अर्वता —

सायणाचार्य ने "शीघ्रमवधि प्राप्नुवता" अर्थात् 'धावक' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "With courser" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "With (her) horse" अर्थ निश्चित किया है।

जयन्ती —

सायणाचार्य ने "जीयमाना" अर्थात् विजय प्राप्त करती हुई" अर्थ किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "First reacing" अर्थ किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "Victorious" अर्थ सुनिश्चित किया है।

हयन्ता —

सायणाचार्य ने हयन्ता पद का "स्तुतिभिराहूयमानौ युवा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "Being invited" अर्थ किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "Hasting" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "In haste" अर्थ सुनिश्चित किया है।

सचन —

सायणाचार्य ने 'सचन' पद का "सेवन" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 विल्सन ने इस पद का "Helping" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "Ever-present" अर्थ किया है। जबकि

अर्वता	—	ऋग्वेद	१/११६/१७
जयन्ती	—	ऋ०	१/११६/१७
हयन्ता	—	ऋ०	१/११६/१८
सचन	—	ऋ०	१/११६/१८

ओल्डेनबर्ग ने सायण का अनुसरण करते हुए इस पद का "To accompany" अर्थ किया है। जबकि गैल्डनर ने इस पद का "Having the same wish" अर्थ सुनिश्चित किया है।

ऋजूयते —

सायणाचार्य ने "आर्जवमिच्छते" अर्थात् 'सरल जीवन व्यतीत करने वाले' अर्थ निश्चित किया है। जबकि विल्सन ने इस पद का "Lover of rectitude" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "Righteous" अर्थ निश्चित किया है।

धीतिम् —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "यागलक्षणम् उक्तगुणक कर्म" किया है। तथापि इसका शाब्दिक अर्थ "विचार" है। गौण रूप में यहाँ पर "प्रज्ञा" "विचारपूर्ण कर्म" अर्थात् "विचारमयी प्रार्थना—स्तुति" के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है।

पीटर्सन इसका अनुवाद "Song" करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "Hymn" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने धीतिम् पद का अर्थ "कविता" निश्चित किया है।

तव्यसीम् —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "अतिशयेन वर्धयित्रीम्" अर्थात् "बढ़ना" "उन्नति करना" किया है। जबकि

पीटर्सन और ग्रिफिथ ने इस पद का "Stronger", Mightier, "Respectively" अर्थ निश्चित किया है।

वाचो मतिम् —

इसका शाब्दिक अर्थ "वाणी की मति (मनन)" है। सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "तथोक्त लक्षणा वाचो मति स्तुतिरूप कर्म" सुनिश्चित किया है। जबकि

ऋजूयते	—	ऋग्वेद	१/११६/२३
धीतिम्	—	ऋ०	१/१४३/१
तव्यसीम्	—	ऋ०	१/१४३/१
वाचो मतिम्	—	ऋ०	१/१४३/१

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "वाच स्तुतिम्" अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अनुवाद "Lifting up heart and voice" किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ "विचारी हुई वाणी" सुनिश्चित किया है।

अपां नपात् —

सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "तासा नाप्ता। अद्भ्य ओषधय ओषधीभ्योऽग्नि" इति अग्नेर्नप्तृत्वम्। अथवा अपा न पातयिता वैद्युताग्निरूपेण प्रवर्षकत्वादिति भाव" किया है। जबकि

आधुनिक विद्वानों के मतानुसार नपात् शब्द "पौत्र, दौहित्र" आदि अर्थ में नहीं आता है, अपितु "अपत्य" अर्थ में प्रयुक्त होता है। जबकि

मैक्समूलर आदि आधुनिक विद्वानों के मतानुसार "बादलो से उत्पन्न होने वाली वेद्युत अग्नि" अपा नपात् कहलाती है। जबकि

हिलब्राट के मतानुसार 'चन्द्रमा' 'अपा नपात्' है।

ऋत्विजः —

सायण ने इसका अर्थ "प्राप्तकाल प्राप्तदानसमय" अर्थात् "सही समय पर" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "Who knows the season when to come" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "In season" अर्थ निश्चित किया है।

वसुभिः सह —

सायण ने इसका व्याख्यान "वसुभिर्निवासयोग्यैर्गवादिधनै सहित" किया है। जबकि

रॉथ का अनुसरण करते हुए पीटर्सन इसका अर्थ "सामान्य देवगण" सुनिश्चित करते हैं। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ "प्रकाश, प्रकृष्ट देवगण" विनिश्चित किया है।

अपा नपात्	—	ऋग्वेद	१/१४३/१
ऋत्विजः	—	ऋ०	१/१४३/१
वसुभिः सह	—	ऋ०	१/१४३/१

मज्जना —

निघण्टु मे मज्जना 'बल' के नामो मे गिनाया गया है। सायण ने "बलवता" तथा वेङ्कटमाधव ने "बलेन" अर्थ सुनिश्चित किया है। परन्तु सायण भी इस पद का व्याख्यान "बलेन" करते हैं और स्कन्दस्वामी भी यही व्याख्यान करते हैं। जबकि

ऋग्वेद के अन्य मन्त्रों के भाष्य मे सायण ने इसका व्याख्यान "सर्वस्य शोधकेन स्वतैक्ष्ण्येन" तथा "शोधकेन बलेन" एव "शत्रूणा मज्जकेन" अर्थ सुनिश्चित किया है।

रॉथ तथा मोनियर-विलियम्स भी सायण की व्युत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। जबकि

ग्रासमैन ने इस शब्द की व्युत्पत्ति √मह धातु से मानते हुए यहाँ पर इसका अर्थ "महत्ता" किया है।

गैल्डनर भी इस शब्द का अर्थ "महत्ता" करते हैं। परन्तु ये दोनों विद्वान् कहीं-कहीं इस शब्द का "बल" अर्थ भी करते हैं।

मज्जना पद का "महत्ता" अर्थ अधिक उपयुक्त है।

विश्ववेदसम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान "विश्वधनम्" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "सर्वधनम्" अर्थ निश्चित किया है।

यास्काचार्य के अनुसार वेद इति धननाम, "वेद वरिवा" इति तन्नामसु पाठात्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "Giver of all good things" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "All-Possessor" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर इसका अर्थ "सर्वज्ञ" करते हैं। सायण ने भी अन्य व्याख्यानो मे इसका अर्थ "सर्वज्ञ" किया है। यहाँ "सर्वज्ञ" अर्थ अधिक समीचीन है।

सेना इव सृष्टा —

वेङ्कटमाधव ने इसका "सेनेव च। उद्युक्ता" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मज्जना	—	ऋग्वेद	१/१४३/२
विश्ववेदसम्	—	ऋ०	१/१४३/४
सेना इव सृष्टा	—	ऋ०	१/१४३/५

सायणाचार्य ने वैरिक्षयार्थ प्रबलेन अतिसृष्टा सेनेव । सा यथा अन्ये अनिरोध्या तद्वत्” अर्थात् “प्रेरित की हुई सेना की भौति” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

रॉथ तथा ग्रासमैन ने सेना का अर्थ “अस्त्र” (Missile) निश्चित किया है । जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “Dart” अर्थ निश्चित किया है । जबकि

पीटर्सन ने इस पद का “Arrow” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

पिशल, गैल्डनर तथा ओल्डेनबर्ग इस मत का निराकरण करते हुए प्राचीन भारतीय व्याख्यान के अनुसार सेना का अर्थ “Army” करते हैं । इस विषय पर प्राचीन भारतीय मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है ।

भर्वति —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “भक्षयति” किया है । जबकि

सायणाचार्य ने “भर्वति हिनस्ति” । भर्व हिसायाम्” अर्थात् “नष्ट करता है” अर्थ सुनिश्चित किया है । जबकि

यास्काचार्य ने इस पद का “भर्वतिरत्तिकर्मा” निर्वचन किया है ।

रॉथ, ग्रिफिथ, ग्रासमैन तथा मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वान् इसका अर्थ “चबाना” करते हैं । जबकि

पीटर्सन इसका अनुवाद “Breaks them in pieces” करते हैं । जबकि

गैल्डनर तथा कीथ ने इसका अर्थ “Devour” निश्चित किया है । परन्तु इस शब्द का “चबाना” अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है ।

नि ऋञ्जते —

वेङ्कटमाधव इसका व्याख्यान “नितरा प्रसाधयति” करते हैं । जबकि

सायण ने इस पद का “नितरा प्रसाधयति दहतीत्यर्थ” व्याख्यान किया है । जबकि

पीटर्सन ने नृञ्जते का अनुवाद ‘destroys’ किया है । जबकि

गैल्डनर ने इस पद का “विवश करता है” अर्थ निश्चित किया है । जबकि

स्कन्दस्वामी ने “ऋञ्जति प्रसाधनकर्मा । प्रसाधन च भूषण वशीकरण वा । नियमेन प्रसाधयति भूषयति स्ववशे वा कुरुते इत्यर्थः ।” व्याख्या की है ।

भर्वति — ऋग्वेद १/१४३/५

नि ऋञ्जते — ऋ० १/१४३/५

मोनियर-विलियम्स प्रभृति आधुनिक विद्वान् भी इसका अर्थ “अधीन करना” निश्चित करते हैं। अतएव प्रसङ्गानुसार यहाँ पर इसका अर्थ “वश में करता है” उपयुक्त होगा।

घृतप्रतीकम् —

वेङ्कटमाधव ने यहाँ पर इसका व्याख्यान “घृतलिङ्गम्” किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “घृतोपक्रम प्रयाजादिषु आज्यैर्हूयमानत्वात्। यद्वा। प्रतीकमङ्गम। दीप्तज्वालमित्यर्थ” अर्थात् “घृतरूपीमुख वाले” अर्थ निश्चित किया है। अन्यत्र सायण ने “घृतेन सक्षुधितावयव” “घृतेन प्रज्वलिताङ्ग”, “आज्याहुतिपूर्णमुखम्” अग्नि के सम्बन्ध में “दीप्तावयवाम्” उषस् के सम्बन्ध में व्याख्यान किया है। जबकि

उब्बट ने इस पद का “घृतमुख” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का “घृत प्रतीके मुखे यस्य” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा गैल्डनर उब्बट के व्याख्यान के अनुसार अर्थ करते हैं। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग, मोनियर-विलियम्स तथा पीटर्सन इसका व्याख्यान “घृत से चमकते हुए मुख वाला” करते हैं।

व्याकरण के अनुसार घृतप्रतीक का शब्दार्थ “घृतमुख” ही उचित है और प्रसङ्गानुसार इसके भावार्थ का विस्तृत व्याख्यान किया जा सकता है।

अक्र. —

इस शब्द के अर्थ के विषय में अनेक मतभेद हैं।

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “रक्षोभिरनाक्रान्त” किया है। अन्य व्याख्यानो में इन्होंने “आक्रान्त” अर्थ भी किया है। जबकि

सायणाचार्य ने अक्र पद का “ज्वालासमिदादिभिराक्रान्त अन्यै अनाक्रान्त वा” अर्थ सुनिश्चित किया है। अन्यत्र सायण ने “आक्रमिता” अर्थ भी किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इस पद का “अक्र आक्रमणात्” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

दुर्गाचार्य ने इस पद का “आक्रमणात् इति निर्वचनम्। यह व्याख्या की है। जबकि

रॉथ ने अक्र पद का अर्थ “अश्व” निश्चित किया है।

ओल्डेनबर्ग ने भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है।

गैल्डनर ने भी इसी अनुवाद का समर्थन किया है। परन्तु ऋग्वेद के जर्मन अनुवाद में गैल्डनर का अनुमान है कि अक्र शब्द “हाथी” के लिए प्रयुक्त हुआ है। जबकि

लुड्विग अक्र का अर्थ “स्तम्भ” निश्चित करते हैं। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ “सेना का चिह्न, ध्वज” निश्चित किया है। मोनियर-विलियम्स तथा मैक्डानल ने भी “ध्वज” अर्थ को स्वीकार किया है।

शग्मै —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “शक्तै” किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “सुखकरै” अर्थ सुनिश्चित किया है।

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग, मैक्डानल, पीटर्सन प्रभृति पाश्चात्य भाष्यकार $\sqrt{\text{शक}}$ धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानते हुए वेङ्कटमाधव द्वारा निर्दिष्ट अर्थ स्वीकार करते हैं।

निघण्टु में शग्म “सुख” के नामो में गिनाया गया है और सायण द्वारा निर्दिष्ट अर्थ भी सम्भव है, यदि $\sqrt{\text{शम्}}$ धातु से इसकी व्युत्पत्ति मान ली जाय।

इष्टे —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “अन्वेषणीय” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

, सायणाचार्य ने इस पद का “हे इष्टे सर्वे एषणीयाग्ने”, “हे यष्टव्य एषणीय वा” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन इसका अर्थ “सहायक” निश्चित करते हैं।

मैक्डानल तथा ग्रिफिथ ने भी ‘O helper’ अर्थ ही सुनिश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग इसका अनुवाद ‘O thou our wish’ करते हैं। जबकि

पीटर्सन ने इसका अनुवाद नहीं दिया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अनुवाद “हे प्रिय” किया है।

शग्मै	—	ऋग्वेद	१/१४३/८
इष्टे	—	ऋ०	१/१४३/८

इष्टे को सभी भारतीय एव आधुनिक विद्वान् इष्टि का सम्बोधन मानते हैं। प्रसङ्ग के अनुसार ओल्डेनबर्ग का अनुमान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, जिसके अनुसार इसका अर्थ होगा — “हे मरी इच्छा अर्थात् हे मेरे अभीष्ट देव।”

विष्णो. —

विष्णु शब्द के निर्वचन में विद्वानों में मतभेद है।

सायणाचार्य के अनुसार विष्णु शब्द का अर्थ “व्यापनशीलस्य देवस्य” एव “व्यापक” निश्चित किया गया है। √विष्लृ व्याप्तौ धातु से सायण ने विष्णु पद की व्युत्पत्ति की है। जबकि

वृहद्देवताकार का मत है कि विष्णु शब्द व्याप्ति अर्थ वाली √विश् √विष् √वेविश (विष्लृ) धातुओं से बना है। समस्त ससार को व्याप्त एव आच्छादित कर लेने तथा प्रत्येक वस्तु में व्याप्त (प्रविष्ट) रहने से सूर्य को ही विष्णु कहा जाता है। जबकि

दयानन्द सरस्वती के अनुसार विष्णु पद का अर्थ “सर्वत्र व्याप्त होने वाले परमात्मा या परमेश्वर” “महात्मा”, “मेधावी”, “अग्नि” विद्युत्, शिल्पविद्याव्यापनशील पुरुष, सूर्य, धन, जल, व्यान, सेनेश, धनञ्जय और हिरण्यगर्भ निश्चित किया है। जबकि

ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्य, यज्ञ, सोम, अन्न, वीर्य, प्रादेशमात्र गर्भ, दिन और रात के मध्य का काल, देवों में श्रेष्ठ, देवों का द्वार, ररक्षक, आशाओं (दिशाओं) का पति, यज्ञ के दुरिष्ट का रक्षक, श्रोत्र पुरुष, यूप आदि अर्थ पाये जाते हैं।

ओल्डेनबर्ग के अनुसार विष्णु शब्द का अर्थ है “विशाल उद्यमी”, “विस्तृत क्षेत्रों का अधिपति, “भूमि के विस्तार क्षेत्र को पार करने वाला”। जबकि

ब्लूमफील्ड के अनुसार विष्णु शब्द का अर्थ है “उच्च शिखर पर चढ़ने वाला।” जबकि

मैकडानल के मतानुसार इस शब्द की निरुक्ति “√विश् कर्मण्य होना, क्रियाशील होना, कर्मठ होना, सक्रिय होना आदि” से अधिक सम्भावित है और तब विष्णु का अर्थ होगा—कर्मण्य, कर्मठ, क्रियाशील, उत्साहवर्धक आदि यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने विष्णु का अर्थ “विषित” निश्चित किया है, तथा √विश् धातु से विष्णु पद का निर्वचन किया है। यास्क ने √विश् प्रवेशने तथा √विष् व्यापने धातुओं से विष्णु का निर्वचन किया है।

यास्क तथा दुर्गाचार्य के अनुसार विष्णु भौतिक—सूर्य का ही आधिदेविक रूप है।

इस प्रकार विष्णु के व्यापक, सर्वत्र प्रविष्ट, सक्रिय, आदि अर्थ होते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्य यज्ञ, अन्न, सोम, वीर्य, पुरुष, यूप आदि अर्थों में विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः 'विष्णु' का अर्थ 'एक दिव्य शक्ति—सम्पन्न अदृष्ट सत्ता का द्योतक देवताविशेष समझा जाता है। भाष्यकारों ने कहीं—कहीं पर इसका अर्थ 'परमात्मा' भी किया है।

विममे —

सायण, उव्वट तथा महीधर के अनुसार इस पद का "निर्माण करना" एवं "विस्तृत किया" यह अर्थ है। जबकि

दयानन्द सरस्वती के अनुसार विममे पद का अर्थ "अनेक प्रकार से रचना करना या याचना करना" निश्चित किया गया है। जबकि

मैक्डानल ने 'विममे' पद का अर्थ 'नाप लिया' एवं "अति विस्तार के साथ" निश्चित किया है।

मैक्डानल के मत में विममे पद का सङ्केत "सूर्य के ब्रह्माण्ड परिभ्रमण की ओर है", यथा वरुण के सम्बन्ध में— 'मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवी सूर्येण' (ऋ० ५/८५/५), जो (वरुण) अन्तरिक्ष में अवस्थित होकर मानदण्ड के सदृश सूर्य द्वारा पृथिवी को नाप लेते हैं। मैक्डानल ने $\sqrt{\text{माड्}}$ धातु से विममे पद की व्युत्पत्ति की है जिसका यहाँ 'भावना' अर्थ मानते हैं। जबकि

पीटर्सन ने विममे पद का अर्थ "नापने वाला" किया है।

सायण ने विममे पद का अन्वय पृथिव्यानि रजासि पदों के साथ किया है एवं 'विममे' पद का अर्थ 'विशेषण निर्ममे' निश्चित किया है।

सधस्थम् —

सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "सहस्थान" लोकत्रयाश्रयभूतम् अन्तरिक्षम्" अर्थात् "अतिविस्तृत अन्तरिक्ष" "पुण्यशील जनो के साथ रहने योग्य भू आदि सातलोक तथा सत्यलोक" निश्चित किया है। जबकि

भट्टभास्कर ने इस पद का "सहस्थान सर्वेषामन्तरिक्षम्" अर्थ निश्चित किया है।

उव्वट ने इस पद का "सहस्थान देवानाम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का "देवाना सहवासस्थान द्युलोकरूपम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "द्याम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती जी ने सधस्थम् पद का अर्थ "एक साथ रहने का स्थान" निश्चित किया है।

विममे — ऋग्वेद १/१५४/१

सधस्थम् — ऋ० १/१५४/१

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सधस्थम् पद का अर्थ है "द्यौस्"। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैक्डानल ने इसका अर्थ "द्युलोक" किया है। "Vedic Reader" में इसका अनुवाद "Gathering place" and Hymns from the Rigveda में "Station" अनुवाद किया है। जबकि

गैल्डनर ने सधस्थम् पद का अर्थ "निवासस्थान करके टिप्पणी में भावार्थ "द्युलाक" निश्चित किया है।

वस्तुतः सधस्थम् पद का शाब्दिक अर्थ "(देवताओं का) सहस्थान अर्थात् द्युलोक" है।

उरुगायः —

उव्वट ने उरुगाय का व्याख्यान 'उरुगमन' किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने "उरुगमन उरुभिर्वा स्तोतव्य" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने "उरुर्गायो गमन यस्य, उरुभिर्यहात्मभिर्गीयत इति वा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

भट्टभास्कर ने "उरुभिर्महात्मभिर्गीयत इत्युरुगाय" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने उरुगाय पद का अर्थ "महागते" निश्चित किया है। जबकि

सायण ने उरुगाय पद का अन्वय वीर्याणि पद के साथ किया है। इनके अनुसार उरुगाय पद का अर्थ "बहुतो" के द्वारा गीयमान "उरुभिर्महद्भिर्गीयमान", "अतिप्रभूतम् गीयमानोवा", "बहुतो से प्रशसित", "बहुस्तुत" प्रचुरकीर्ति" तथा इसके साथ ही सायण ने इस पद का अन्य अर्थ "शत्रुओं" को रूलाने वाला" एवं "बहुत से देशों में गमन करने वाला" अर्थ भी निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने उरुगाय पद का अर्थ "बहुत वेदमन्त्रों से गाया जाने वाला या स्तुति किया जाने वाला" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ एवं मैक्डानल ने उरुगाय पद का "विस्तृत पाद वाला", "लम्बे-लम्बे डग भरने वाला" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने उरुगाय पद का "दूरङ्गम" अर्थात् "दूर तक जाने वाला" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर के अनुसार उरुगाय पद का अर्थ "तीन स्थानों में पद रख कर विस्तृत गमन करता हुआ", 'विस्तृत पाद प्रक्षेपो वाला' निश्चित किया गया है।

वीर्येण —

सायण ने वीर्येण पद का अन्वय तत् पद के साथ किया है तथा तत् पद को वीर्येण पद का विशेषण माना है। सायण ने वीर्येण पद का अर्थ "वीर्येण-स्वकीयेन वीरकर्मणा" निश्चित किया है। जबकि

उरुगाय — ऋग्वेद १/१५४/१

वीर्येण — ऋ० १/१५४/२

दयानन्द सरस्वती ने वीर्येण पद का अर्थ “पराक्रम से” निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार रॉथ ने ‘साइवेनजिगलाइडर’ में तत् पद को वीर्येण का विशेषण माना है। इनके मत में यह तृतीयान्त पद है, जिसका अर्थ “इस वीर-कर्म के लिए विष्णु प्रशंसित होता है” निश्चित किया है। इस मन्त्र पर टिप्पणी करते हुए रॉथ का कथन है कि प्राचीन ऋचाएँ विष्णु के एक ही वीर-कर्म से परिचित हैं— वह तीन पदों से ब्रह्माण्ड का क्रमण, द्युलोक का स्थिरीकरण तथा उसके तृतीय पद से निखिल प्राणि-समूह के निवास हेतु विशाल स्थान की स्थिति का धारण करना है। वह स्वयं वहाँ रहता है, जहाँ उसने ऊर्ध्वतम पद को स्थापित किया था। उसके साथ उस उच्चतम लोक में पूण्यभूत आत्माएँ निवास करती हैं। जबकि

ग्रासमैन ने वीर्येण पद को स्तवते पद का कर्म मान कर “इस वीर-कर्म को करना स्वीकारता है” अर्थ निश्चित करते हैं। ग्रासमैन के अनुसार वीर्य का अर्थ ‘सामर्थ्य’ है। जबकि

लुड्विग के अनुसार वीर्येण पद का अर्थ “अपनी बल-शक्ति के कारण विष्णु प्रशंसित होता है” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने वीर्येण पद को प्रथम मन्त्र-विष्णोर्नु क वीर्याणि प्र वोच में प्रयुक्त वीर्याणि पद का निर्देशक माना है। जबकि

पीटर्सन ने वीर्येण को क्रियाविशेषण तथा स्तवते को कर्तृवाच्य स्वीकारते हुए—“विष्णु प्रशंसा करता है और इसका उद्घोषपूर्वक विकथन करता है” अर्थ निश्चित किया है।

मृगो न भीमः —

वेङ्कटमाधव ने इसका “मृग इव” अर्थ निश्चित किया है।

सायण ने मृगो न पद का निर्वचन उपमा के रूप में किया है जिसका अन्वय भीम पद के साथ किया है। सायणाचार्य ने मृग का अर्थ “सिंह” निश्चित किया है तथा भीम का अर्थ “भयजनक” किया है।

मृगो न—सिंहादिरिव। यथा स्वविरोधिनो मृगयिता सिंह भीमो—भीतिजनक। जबकि

यास्काचार्य के अनुसार मृगो न भीम का अर्थ “मृगो मार्ष्टर्गतिकर्मणो भीमो”— बिभ्यत्यस्मात् भीष्मोऽप्येत्स्मादेव।” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने मृगो न भीम पद का अर्थ “हरिण के समान भयङ्कर समस्त लोकलोकान्तरो को” निश्चित किया है।

पाश्चात्य व्याख्याकार मैकडानल का अभिमत है कि सायण के अनुसार यद्यपि मृग का अर्थ सिंह और 'भीम' है, यह विशेषण सिंह एव वृषभ दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है तथापि गिरिष्ठा पद वृषभ के विशेषण के रूप में तीन चार बार प्रयुक्त हुआ है, जबकि सिंह के विशेषण के रूप में कभी नहीं आया है। अग्रिम मन्त्र प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे। मे विष्णु को 'गिरिक्षित वृषभ' कहा गया है, अतएव यह उपमा सिंह की अपेक्षा वृषभ की ओर सङ्केत करती है। इन्होंने मृगो न भीम पद का "भयङ्कर व्याघ्र के समान" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ तथा गैल्डनर ने इसका अर्थ "वन्य पशु" किया है। जबकि

पीटर्सन का कथन है कि सामान्यतः यह उपमा विष्णु के लिए प्रयोज्य नहीं स्वीकार्य जा सकती। यहाँ द्युलोक के शिखर पर पादक्षेप करने वाले तथा स्व-वीर्य के उद्घोषक विष्णु के साथ इस उपमा का प्रयोग हुआ है। वह पर्वतों पर परिभ्रमण करने वाले सिंह के समान भयानक गर्जना करता है। पीटर्सन इसमें अनुवर्ती नृसिंहावतार का सङ्केत देखते हैं।

वस्तुतः मृग शब्द का प्राचीनतम अर्थ 'हिसक या आरण्यक पशु' है सस्कृत के मृगेन्द्र, मृगया शब्द इसकी पुष्टि करते हैं।

अतः सायण का सिंह अर्थ स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिस समय इस मन्त्र की रचना हुई थी उस समय तक आर्य सिंहों के प्रदेश में नहीं पहुँच पाये थे।

प क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय के मत में यह हिसक पशु व्याघ्र हो सकता है। जबकि

उव्वट सिंह को हीन उपमान मान कर 'मृगो न' आदि का अन्यथा व्याख्यान करते हैं। इन सब पदों में इन्द्र का विशेषण मानकर उसे विष्णु का उपमान बनाया गया है। जबकि

वेलणकर ने 'भयङ्कर जङ्गली जानवर की तरह मारने की ताक में रहने वाले' यह अन्वयार्थ प्रस्तुत किया है।

कुचर —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "कुत्सित्कर्मचारी" किया है। जबकि

उव्वट ने "कुत्सितचारी प्राणिवधजीवन" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने "कौ पृथिव्या मत्स्यादिरूपेण चरतीति कुचर" अर्थ किया है।

यह शब्द ऋग्वेद में केवल दो स्थानों पर आया है। १ प्र तद् विष्णु २ १०/१८०/२ दूसरे स्थान पर इसका प्रयोग इन्द्र के विशेषण के रूप में हुआ है।

यास्काचार्य के अनुसार कुरुचर पद का अर्थ “कुचर इति चरति कर्म कुत्सितमथ चेद देवताभिधान क्वाय न चरतीति वा”। अर्थात् यास्काचार्य ने कुचर पद के दो अर्थ प्रस्तुत किए हैं —

१ हिसादि कुत्सित कर्म करने वाला और

२ यह कहाँ नहीं विचरता अर्थात् सर्वत्र चारी, यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने कुचर पद का अन्वय मृगो न भीम पदों के साथ किया है तथा इस पद का “कुचर—कुत्सितहिसादिकर्त्ता दुर्गमप्रदेशगन्ता वा”, “कुत्सितचरण” अर्थ निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त सायण ने ‘तीनों लोको में भ्रमण करने वाला’ भी अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने कुचर पद का “कुटिलगामी अर्थात् “ऊँचे नीचे नाना प्रकार के विषम स्थलों में चलने वाला” यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर तथा मैक्डानल ने कुचर का अर्थ “इच्छानुसार गमन करने वाला” निश्चित किया है, और यही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है।

गिरिष्ठा. —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “पर्वते वर्तमान” किया है। जबकि

उब्बट ने “पर्वतस्थान यद्वा गिरिर्मेघस्तत्रेन्द्रो वृष्ट्यर्थं तिष्ठति, अथ गिरि वेदवाक्ये तिष्ठति गिरिष्ठा अथ देवोऽपि गिरिरुच्यते तस्मिन् आत्मत्वेन तिष्ठति इति गिरिष्ठा” व्याख्यान किया है। जबकि

महीधर ने “गिरि देववाण्या गिरौ देहे वान्तर्याभिरूपेण तिष्ठतीति गिरिष्ठा, अथवा न इवार्थ गिरिष्ठा पर्वतस्थित” व्याख्यान किया है। जबकि

सायण ने “उन्नत लोको में निवास करने वाला” तथा “सदैव मन्त्र रूपी वाणी में स्थित” ये दो अर्थ विनिश्चय किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का “पर्वत कन्दरों में स्थिर होने वाले” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ “mountain-roaming” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का “mountain-haunting” अर्थ विनिश्चय किया है।

शूषम् —

वेङ्कटमाधव ने शूषम् पद का “बलकरम्”, “स्तोत्रम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “बलम्” अर्थ किया है। उब्बट ने भी “बलम्” अर्थ किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का “बलहेतुम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गिरिष्ठा — ऋग्वेद १/१५४/२

शूषम् — ऋ० १/१५४/३

सायणाचार्य ने शूषम् पद का अन्वय विष्णवे पद के साथ किया है। इनके अनुसार— शूषमस्मत्कृत्यादिजन्य बल महत्त्व। मन्म मनन स्तोत्र “मननीय शूष बल वा विष्णुम्”, अर्थात् सायण ने शूषम पद का अर्थ “बली” या “बलवान्”, “शक्तिशाली” किया है—“शूष शत्रूणा शोषको बलवान्” “शूष बल शोषकत्वाद बलकर मन्म मननीय स्तोत्रम्” “सुखहेतुभूतम्”।

यास्क ने शूषम् का अर्थ “बल या सुख” निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में भी शूषम् पद बलवाचक शब्दों के रूप में पठित है तथा सुखार्थक शब्द समूह में भी यह शब्द उपलब्ध है। सायण ने भी निघण्टु में प्रयुक्त अथो का अनुकरण किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने भी शूषम् पद का अर्थ “बल” ही निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार लुड्विग के अनुसार ‘प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म’ इस पङ्क्ति का अर्थ—

“विष्णु के निकट उसकी शक्ति के निमित्त स्तोत्र पहुँचे”, अर्थात् इन्होंने शूषम पद का अर्थ ‘शक्ति के लिए या निमित्त’ निश्चित किया है। वस्तुतः यहाँ ‘शूष’ मन्म का विशेषण है। स्तोत्र के उच्चारण की महत्त्व की युक्तिशालिता से वैदिक अध्येता अपरिचित नहीं हैं, अतः इस प्रसङ्ग में अर्थ होगा ‘भली-भौति उच्चारण किया गया’।

मैकडानल के अनुसार शूषम् पद का अर्थ “उत्साहप्रद”, “स्फूर्तिदायक” निश्चित किया गया है। अवेस्ता में इसके समान ‘हुस्क’ शब्द मिलता है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार ग्रासमैन तथा पीटर्सन शूषम् का अर्थ “Loud”, “श्वास वाला अर्थात् अच्छी प्रकार से उच्चरित” करते हैं। जबकि

रॉथ के अनुसार शूषम् पद का “घन-घन शब्द करना, बुद-बुदाना, सीटी बजाना, गायन करना, शब्द करना, टनटनाना, ठनठनाना, झनझनाना, झन-झन शब्द करना” आदि विभिन्न अर्थ निश्चित किया गया है।

इसके अतिरिक्त शूष विशेषण के रूप में खर्राटे लेने, फुफकारने, फुनफुनाने, नाक फुलाकर फुनफुनाते हुए बोलने तथा आत्मावान्, सप्राण, जीवन्त, वीर्यवान्, तेजस्वी, ससत्त्व, सोत्साह, उत्कट, जीवटवाले, जानदार दिलेर आदि अर्थों को निश्चित किया है।

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि रूडाल्फ रॉथ महोदय ने शूषम् पद को अति विस्तृत अर्थों में ग्रहण किया है।

वैयाकरण के अनुसार—√मन “मनन करना” धातु से व्युत्पन्न मन्मन् का मौलिक अर्थ “मनन, विचार” है और उसी से गौरुरूप से “मननयुक्त स्तोत्र या प्रार्थना” अर्थ निकलता है।

वृष्णे —

सायण ने वृष्णे पद का अन्वय विष्णवे पद के साथ किया है। इन्होंने वृष्णे पद का अर्थ ‘कामनावर्षी’ किया है। प्रस्तुत प्रसङ्ग में बली अर्थ अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। विष्णु के वीर-कर्म-प्रशसन के वर्णन

परिप्रेक्ष्य में अन्य अर्थ की कल्पना विभ्रान्त मानी जाएगी। अतः सायणाचार्य ने वृष्णे पद का “वृष्णे वर्षित्रे कामानाम”, “कामाना वर्षित्रे अर्थात् कामनाओं की वर्षा करने वाला यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने वृष्णे पद का अर्थ ‘अनन्त पराक्रमी’ निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मैक्समूलर के अनुसार वृष्न् शब्द का युक्तियुक्त अर्थ करना असम्भव सा है। वेदमन्त्रों में इसका अनेकशः प्रयोग उपलब्ध होता है। यदि एक बार उन सब विचारधाराओं को जान लिया जाय तो कदाचित् इसके अर्थ का एक अस्पष्ट चित्र उपस्थित हो सके। वृष्न् शब्द वीर्यसेचन करने से निष्पन्न हुआ है। इसका मूल अर्थ नर था। इसका प्रयोग प्रधानता, श्रेष्ठता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा, शक्ति के द्योतक रूप में हुआ है। ध्यातव्य है कि प्रायः इसका प्रयोग मानव के काम-चरित्र के ख्यापनार्थ मिलता है। स्थित्यन्तर में इसका अर्थ “उर्वर”, “बली” तथा “अमोघवीर्य” हो गया। वीर, बली अर्थ में विशेषण होकर तथा देवताओं के नाम और प्रशंसावाचक रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है।

किन्तु पाश्चात्य व्याख्याकारों ने इसका अर्थ “शक्तिशाली” माना है। इसकी निष्पत्ति $\sqrt{\text{वृष्}}$ धतु से की जा सकती है। जिसमें ये अर्थ निहित हैं —

१. सेचन करना, बौछार करना, या उडेलना,
२. प्रजनन सामर्थ्य होना या उत्पन्न होना,
३. देना या कामना अर्पित करना,
४. शक्ति सम्पन्न होना।

ये समस्त अर्थ ऋग्वेद में सन्दर्भानुसार सङ्गत हो सकते हैं। ‘वृष्’ और ‘वृष्म’ दोनों प्रजनन सामर्थ्य के द्योतक हैं अतः उन्हें ‘वर्षक’ अथवा ‘शक्तिशाली’ दोनों अर्थों में ग्रहण किया जा सकता है। पाश्चात्य व्याख्याकारों ने इसके ‘बैल’ अर्थ को ही ध्यान में रखा है और उसके आधार पर ही केवल ‘शक्तिशाली’ अर्थ माना है, किन्तु अन्य अर्थों पर विचार करना और उन्हें भी ग्रहण करना व्याख्या के क्षेत्र में उपादेय होगा।

स्वधया —

लौकिक संस्कृत में ‘स्वधा’ शब्द का उच्चारण पितरों को हव्य देते समय मन्त्र के अन्त में होता है, जिस प्रकार देवताओं को हव्य या आहुतिदान के समय मन्त्रान्त में ‘स्वाहा’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वधा शब्द का प्रयोग माया के मानवीकृत नाम या सासारिक भ्रम तथा एक अप्सरा के अभिधान में हुआ है।

जब पाश्चात्य जगत् वैदिक स्वधा शब्द से अपरिचित था तभी १८४२ ई० में प्रो० बैनफी ने ग्रीक सेथोस्, जर्मन सित्ते, ओल्डहाई जर्मन सित्-उ, गॉथिक सिद्-उ शब्दों पर आधृत हो ‘स्वधा’ शब्द की कल्पना कर ली थी।

वेङ्कमाधव तथा सायणाचार्य ने स्वधा पद का अन्वय मदन्ति पद के साथ किया है। इन्होंने इस पद का अर्थ "स्वधयान्नेन मदन्ति मादयन्ति तदाश्रितजनान्" अर्थात् स्वधा पद का सायण ने 'अन्न' अर्थ निश्चित किया है। इन्होंने अन्य वैकल्पिक व्याख्यानो में स्वधा का अर्थ "बलेन" भी निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने स्वधा पद का "अपने अपने रूप को धारण करना" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मैक्समूलर ने स्वधया मदन्ति पद का "अन्न से आनन्दित होते हैं या प्रसन्नता का अनुभव करते हैं", यह अर्थ निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसङ्गों में स्वधया पद का अन्य अर्थ स्वभाव, प्रकृति आदि निश्चित किया है। अन्यत्र "स्वय का स्थान" या "स्वय का स्वभाव" अर्थ किया है।

पीटर्सन ने स्वधया पद का विभिन्न प्रसङ्गों में "प्रसन्नता से", "स्वाधीनता से", "हविष से" आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रूडाल्फ रॉथ का मत है कि भारत वैदिक स्वधा शब्द का अर्थ पूर्णतया विस्मृत कर चुका है। उनके मत में इस शब्द का प्रथम अर्थ है— "रीति-रिवाज", "विधि", "नियम", "स्थान", "व्यवस्था"।

दूसरा अर्थ - परिचित स्थान, गृह आदि।

तीसरा अर्थ - सामान्य अवस्था, कल्याण, हित, सन्तोष।

रॉथ वेद में स्वधा की प्रयोगप्रायता को दृष्टव्य बताते हुए प्रस्तुत मन्त्र में तथा अन्य (स्थलो या) मन्त्रस्थ स्वधा पद का — 'सामान्यतया' आनन्दपूर्वक, इच्छानुरूप, निर्विघ्न, स्वाभाविक रूप में, आदि अर्थ करते हैं।

मदन्ति के साथ स्वधा शब्द ऋ० १/१०८/१२, ३/४/७, ५/३१/४, ७/४७/३, १०/१४/७ में भी आया है। रॉथ के मत में पेय, हविष, पितृ-हव्य, सम्बद्ध स्वधा इससे भिन्न है।

आधुनिक विद्वान् स्वधया के लिए प्रसङ्गानुसार नियम, स्वभाव, परम्परा, आनन्द, स्वेच्छा, स्वशक्ति इत्यादि अर्थ सुझाते हैं। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार इस स्वधया पद का मौलिक अर्थ है — "स्व स्थान" जिससे प्रसङ्गानुसार उपर्युक्त विभिन्न अर्थ निकलते हैं।

ऋग्वेद में इसका अर्थ 'हवि' के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जो 'अन्न' का द्योतक है।

निघण्टु (१/१२) में उदक तथा दिव्यपृथिवी एव निरुक्त (७/२५) में अन्नार्थ में पठित स्वधा भी प्रस्तुत स्वधा से व्यतिरिक्त है। रॉथ का यह भी मत है कि स्वधयाऽन्ये मदन्ति (१०/१४/३) में प्रकृत स्वधा का कोई सम्बन्ध नहीं है। जबकि

मैक्डानल ने स्वधया पद का "bliss" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मोनियर-विलियम्स ने "self power" अर्थ निश्चित किया। जबकि

ग्रासमैन तथा गैन्डनर ने स्वधया पद का "अपने स्वभावानुसार" अर्थ निश्चित किया है।

त्रिधातु —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ “ त्रिसन्धानम्” निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इसे क्रियाविशेषण मान कर इस पद का अर्थ “त्र्याणा धातूना समाहरस्त्रिधातु” “पृथिव्यप्तेजोरुपधातुत्रयविशिष्टम्” अर्थात् “पृथिवी, जल, वायु तीनों से विशिष्ट” निश्चित किया है। इसका अतिरिक्त “त्रिकाल एव त्रिगुण” का विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। “त्रि प्रकारकम्” एव “तीन धातुओं से युक्त होकर धारण किया” अर्थ भी निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने त्रिधातु पद का अर्थ “जिसमें सत्त्व, रजस् तमस् ये तीनों धातु विद्यमान हो निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ “three fold” निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मैक्डानल के अनुसार त्रिधातु पद मन्त्र में आये त्रेधा के समान क्रिया-विशेषण है तथा इस पद का अर्थ—“तीन डग भरने के कारण तीन प्रकार से” निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ “three elements” निश्चित किया है।

इस प्रकार ग्रासमैन, गैल्डनर, तथा पीटर्सन इसका व्याख्यान “तीन अवयवों (पृथिवी अन्तरिक्ष तथा द्युलोक) वाला विश्व” करते हैं।

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था —

वेङ्कटमाधव ने बन्धु पद का “स्तोत्रैर्बन्धनकृत्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण के अनुसार उरुक्रमस्यात्यधिक सर्व जगदाक्रममाणस्य तत् तदात्मना, इत्थमुक्तप्रकारेण स हि बन्धु स खलु सर्वेषा सुकृतिना बन्धुभूतो हितकरो वा, तस्य पद प्राप्तवता न पुनरावृत्ते। हि शब्द सर्वश्रुतिस्मृतिपुराणदिप्रसिद्धिद्योतनार्थ, “अर्थात् उरु क्रमस्य स हि बन्धुरित्था —‘इस प्रकार विशाल गतिशील वह विष्णु निश्चय ही सबका बन्धु है’ अर्थ कर इसे निक्षिप्त वाक्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सायण के अनुसार ‘विष्णो पदे परमे मध्व उत्स’ प्रधान वाक्य है। इसमें ‘तद् अश्याम्’ की अनुवृत्ति करते हैं। जबकि

दयानन्द सरस्वती के अनुसार उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था— इस प्रकार से “वही हमारा अनन्त पराक्रम युक्त भाई के समान दुःख विनाश करने से दुःख देने वाला है।” यह अर्थ निश्चित किया गया है। जबकि

त्रिधातु	— ऋग्वेद	१/१५४/४
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था	— ऋ०	१/१५४/५

रॉथ और उनके अनुगन्ता ग्रासमैन उपर्युक्त दोनो वाक्यों को पृथक्-पृथक् मानत है। इस प्रकार वाक्य-संयोजन करने पर रॉथ के अनुसार "वहों शक्तिशाली गन्ता के मित्रों का समाज है तथा विष्णु के उच्चतम स्थान पर माधुर्य का निर्झर है" ग्रासमैन "वहों माधुर्य-निर्भर है" अर्थ करते हैं।

इस प्रकार रॉथ बन्धु को "स्वर्ग-समाज" तथा 'नरो देवयव' की समुदाय परक अभिव्यक्ति स्वीकारते हैं। वक्ष्यमाण मन्त्र में वर्णित, सुविदत्र, बर्हिषद् को विष्णु का नपात तथा विक्रमण को पितरो का ज्ञापक मानत है। रॉथ बन्धु को "बन्धुवर्ग" के अर्थ में लेते हैं। जबकि

लुड्विग ने सायण के व्याख्यान का अवगमन ही नहीं किया है। इनका विचार है कि सायण बन्धु तथा उत्स को एक मानते हैं। इस पर आधृत उनका अर्थ है—

"उससे सम्बद्ध वहों विशाल गतिशील विष्णु के उच्चतम स्थान में मधु-निर्झर है" लुड्विग का यह भी कथन है कि भक्त विष्णु-लोक में निवास इस लिए करना चाहता है, कि वहों बन्धुभूत मधुस्रोत की स्थिति है।

सायण बन्धु तथा उत्स को भिन्न मानते हैं और बन्धु को विष्णु के लिए प्रयुक्त मानते हैं, न कि उत्स के लिए।

पीटर्सन इसीलिए लुड्विग के अर्थ को भ्रान्त मानते हैं जो सर्वथा समीचीन है पीटर्सन के अनुसार बन्धु पद देवता और भक्त के मध्य बन्धन का सङ्केत करता है— निश्चय ही विष्णु की बन्धुता एवविध है कि मैं भी वहों जय की आशा कर सकूँ। इसके संक्षेप में 'युवयोर्हि न सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुकृत् तस्य वित्तम्' ऋ० ७/७२/२ उद्धृत कर इसमें प्रयुक्त सख्या और बन्धु को समानार्थक मानते हैं। जबकि

विल्सन ने "for to such a degree is he the friend (of the pious men)" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पिशेल 'इत्था' तथा 'एत्थ' को समीकृत करते हैं तथा इसका अर्थ 'यहों' मानते हैं — उसके उत्तरार्द्ध का भाषान्तर है— "विशाल गतिशील विष्णु के उच्चतम प्रदेश से नि सन्देह हमारा सम्बन्ध है, वहों मधु-निर्झर है।" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "close akin to wide strider" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल 'स' को पाथ का निर्देशक स्वीकारते हैं तथा बन्धु के सामीप्य के कारण नपुसक के स्थान पर पुलिङ्ग का भी प्रयोग मानते हैं। मैक्डानल ने इस पाद का "वह लोक निश्चय ही विस्तृत गति वाले विष्णु के समान" अर्थ निश्चित किया है।

वस्तुतः सायण का अर्थ सर्वाधिक युक्तिसङ्गत है। प्रथमाश में 'तत्' प्रसिद्धि परामर्शक है और उसका सम्बन्ध 'यत्र' से है। मन्त्र के उत्तराश का 'स' विष्णु को ही निर्दिष्ट करता है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर और मैक्डानल आदि पाश्चात्य विद्वान् इसे "सम्बन्ध बन्धुत्व" के अर्थ में मानते हैं। और वैदिक प्रयोग इसी मत की पुष्टि करता है।

पाथः —

वेङ्कटमाधव ने पाथ का अर्थ "स्थानम्" निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने पाथ का अर्थ "पाथ अन्तरिक्षम्। उदकमपि पाथ उच्यते। अन्नमपि पाथ उच्यते।" किया है। जबकि

सायणाचार्य पाथ को "अविनश्वर ब्रह्मलोक" एव "अन्तरिक्ष" का वाचक मानते हैं। जबकि

दयानन्द सरस्वती एव विल्सन ने पाथ पद का अर्थ "मार्ग" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का 'गृह' एव "mansion" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "अधिकृत प्रदेश" (domain) अर्थ किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर एव मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकार वेङ्कटमाधव के अर्थ "स्थानम्" को स्वीकार करते हैं जो उचित है।

देवयवः —

देवयु की व्युत्पत्ति है — देव देवान् वा आत्मन इच्छति इति 'देवयु' इसी का प्रथमा बहुवचनान्त रूप देवयव होगा जिसका अर्थ हुआ—सायण के अनुसार "यज्ञ दानादि द्वारा विष्णु को प्राप्त करने की इच्छा वाले जन" "द्योतमान स्वभाव विष्णुमात्मन इच्छन्त"। किन्तु इसका सीधा अर्थ "देवकामा" (देवों की कामना वाले) है। देवयव पद नर पद का विशेषण है।

वेङ्कटमाधव ने देवयव पद का अर्थ "देवकामा" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने देवयव पद का अर्थ 'दिव्य लोगो की कामना करने वाला' निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार मैक्डानल ने देवयवो पद का अर्थ "देवों के उपासक जन" या "देवों के भक्तजन" निश्चित किया है। जबकि

पाथ	—	ऋग्वेद	१/१५४/५
देवयव	—	ऋ०	१/१५४/५

पीटर्सन ने देवयव पद का अर्थ "देव भीरुजन" निश्चित किया है।

भूरिश्रृङ्गा: —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "रश्मय बहुशिरस्का" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने "बहुदीप्तय" और दुर्गाचार्य ने "बहुदीप्ता" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणचार्य के अनुसार भूरिश्रृङ्गा पद का अर्थ "अत्यन्तोन्नत्युपेता बहुभिराश्रयणीया, अर्थात् सायण के अनुसार "अत्युन्नत अथवा सर्वाश्रयणीय किरणे अर्थ होगा।

यास्काचार्य ने इसका अर्थ "किरणे" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल के मतानुसार सम्भवतः सायण का अर्थ सङ्गत है। उषस् रश्मियों गायो के साथ तुलित हुई है तथा प्रकाश लोक विष्णु के तृतीय पाद के अनुरूप सूर्य-प्रकाशसम्बद्ध पदार्थ ही उपयुक्त है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने भूरिश्रृङ्गा पद का अर्थ 'बहुत तेजो के समान उत्तम तेजो वाले' निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने इस पद का अर्थ "Stars" अर्थात् 'तारे' निश्चित किया है।

पीटर्सन, रॉथ, ग्रसमैन, गैल्डनर ने सम्भवतः अगणित या विविध किरण युक्त तारे भूरिश्रृङ्गा पद का अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल रॉथ पर आधृत पीटर्सन के मत को भ्रान्त एवं आधारहीन कहते हैं। भूरिश्रृङ्गाणि यासा ता यह भूरिश्रृङ्गा पद गाव पद का विशेषण है। जिसका अर्थ मैक्डानल के अनुसार 'बहुत सी अथवा विशाल सीगो वाली' निश्चित किया गया है। मैक्डानल का मत है कि यह पद सूर्य किरणों के विभिन्न स्थानों की ओर, गमन का निर्देशक है।

इस प्रसङ्ग में यह भी स्मर्तव्य है कि विष्णु का 'गो' और 'गोपो' से भी सम्बन्ध है— विष्णुर्गोपा परम पाति पाथ, (ऋ० ३/५५/१०) गोपा अदाम्य (ऋ० १/२२/१८)।

'अतएव "विशाल सीगो वाली गाये" अर्थ अधिक युक्तिसङ्गत है।

अयास: —

स्कन्दस्वामी ने अयास का अर्थ "अयना गमनशीला" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "गच्छन्त" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

भूरिश्रृङ्गा — ऋग्वेद १/१५४/६

आयास — ऋग्वेद १/१५४/६

यास्काचार्य ने इसकी व्याख्या "अयना" रूप में की है। जबकि

सायण के अनुसार अयास पद का 'अयना गन्तारोऽतिविस्तृता । यद्वा यासो गन्तार । अतादृशा अत्यन्त-प्रकाशयुक्ता इत्यर्थः ।' अर्थात् सायणाचार्य ने अयास पद का गमनशील, गतिमती, अति विस्तृत तथा गतिरहित, परमप्रकाश युक्त, अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अयास पद का अर्थ 'प्राप्त हुए' निश्चित किया है। जबकि

दुर्गाचार्य ने "अयना मुहूर्तमप्यनवस्थायिन" अर्थ किया है। जबकि

पाश्चात्य व्याख्याकार रॉथ के अनुसार अयास पद का "द्रुतगामी, तीव्र, सक्रिय तेज, चुस्त, चालाक हलका, विशारद, प्रवीण, दक्ष, विज्ञ, निपुण" आदि विस्तृत अर्थों को निश्चित किया है। तथा अयास पद का अर्थ 'परिश्रम न करने वाली या न थकाने वाली' होगा अर्थात् वे रश्मियाँ जो बिना थके अर्थात् अपने आप जाती हैं। रॉथ के अनुसार यह पद गो अश्व, सिंह, अर्चि और अजर के विशेषणरूप में प्रयुक्त हुआ है। जबकि

मैक्डानल का कथन है कि सिंह मरुत् तथा अश्व का विशेषण होने से अयास पद का "सक्रिय चपल एत्वर" होना चाहिए। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "wide spreading" निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने भी इसका अर्थ 'अथक' निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर और पीटर्सन ने इसका अर्थ "अनथक" (Unwearying) किया है। जबकि

ग्रिफिथ और मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "nimble" अर्थात् 'चञ्चल-चपल' निश्चित किया है।

मनस्वान् —

सायणाचार्य ने मनस्वान् पद का अन्वय य प्रथम (मनस्वान्) देव आदि पदों के साथ किया है। मनस्वान् पद को सायण ने देव पद का विशेषण मानते हुए मनस्वान् पद का अर्थ "मनस्विनामग्रगण्य" अर्थात् "मनस्वियो या बुद्धिमानों में अग्रणी" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने मनस्वान् पद का अर्थ 'जिसमें विज्ञान विद्यमान है' निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैक्डानल ने मनस्वान् पद का अर्थ 'बुद्धिमान्' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने मनस्वान् पद का अर्थ घोर, उग्र, भीषण आदि निश्चित किया है।

पर्यभूषत् —

सायणाचार्य ने इस पद का “रक्षकत्वेन पर्यग्रहीत्” यद्वा “सर्वानन्यान्देवान्पर्यभूषत् पर्यभवत् अत्य- क्रामत्” अर्थात् “राक्षसो से अभिभूत किया” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्क तथा वेङ्कटमाधव ने “पर्यभवत् पर्यग्रहणात् पर्यरक्षद अत्यक्रामदिति वा” अर्थ किया है, अर्थात् यास्क ने इसके चार अर्थ किए हैं १ पराभूत किया, २ चारो ओर से ग्रहण किया, ३ चारो ओर से रक्षा की, ४ अतिक्रमण किया। जबकि

सायणाचार्य ने ‘परिभूषति’ का व्याख्यान “परिग्रहणाति” ओर “आभूषति” का “सर्वतोऽलङ्करोति” किया है। जबकि

पीटर्सन तथा कीथ ने “सुशोभित किया” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने भी इस पद का “सुशोभित किया” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का “has done honour” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “became protector” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का “Protected” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने पर्यभूषत् पद का “विभूषित किया” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इसका अर्थ “सब ओर से विभूषित करता है” सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने “Surpassed” अर्थ किया है परन्तु इन्होंने पर्यभूषत् पद का कोई एक अर्थ निश्चित नहीं किया है। प्रसङ्गानुसार यहाँ पर “अभिभूत करना”, “लौघना”, “अतिक्रमण करना” आदि अर्थ उचित हैं।

तैत्तिरीय संहिता में पर्यभूषत् पद का अर्थ “नीचा दिखाना” उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि करता है।

शुष्मात् —

यास्क तथा सायण ने शुष्मात् पद का अर्थ “बलात्” निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने “शोषकात् तेजस” अर्थ किया है। निघण्टु में शुष्मम् पद को “बल” के नामों में गिनाया गया है।

दयानन्द सरस्वती ने भी इसका अर्थ “बल से ” सुनिश्चित किया है। जबकि

सायण की भाँति ग्रासमैन ने भी इसका “बल” अर्थ किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका “प्रकोप” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल इसका अर्थ “vehemence” निश्चित करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ तथा कीथ ने “breath” अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने भी “श्वास पर” “श्वास के सामने से” आदि अर्थ निश्चित किया है। पीटर्सन का मन्तव्य है कि श्वास का अर्थ “शक्ति” है अर्थात् पद्य को गद्य में परिवर्तित कर देना।

हिन्दी में शुष्म का “दम” अर्थ उपयुक्त है, जिसमें दम नहीं वह शक्तिहीन होता है। इस प्रकार वेङ्कटमाधव द्वारा दिया गया व्याख्यान अन्य व्याख्यानो से अधिक उपयुक्त है।

व्यथमानाम् —

सायण और वेङ्कटमाधव ने व्यथमानम् पद का “चलती हुई” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने “क्षुब्ध पर्वतो को शान्त किया” अर्थ किया है। यह अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

अहिम् —

ऋग्वेद में इन्द्र वृत्र के युद्ध का अनेकश वर्णन उपलब्ध होता है। वृत्र जल को अवरुद्ध कर छिपा कर रखने वाला असुर है। इन्द्र वर्षा का अधिदेवता है। इन्द्र ने सोमपान कर त्वष्टा—निर्मित वज्र द्वारा इस का वध किया। धेनुओं की भाँति रँभाती हुई जल—धाराएँ मुक्त होकर समुद्र की ओर धल पड़ी।

सायणाचार्य ने अहिम् पद का अर्थ “मेघम्” किया है। जबकि

निघण्टु में अहि शब्द मेघनामो में पठित है। वृत्र शब्द का परिगणन भी मेघनामो में है किया गया है। जबकि

पीटर्सन तथा मैकडानल आदि पाश्चात्य विद्वान् इसका शाब्दिक अर्थ “Serpent” करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ एवं गैल्डनर ने इसका अर्थ “Dragon” निश्चित किया है। जबकि

ऋग्वेद के अन्य स्थानों की भाँति यहाँ पर भी ‘अहि’ शब्द ‘वृत्र’ के लिए प्रयुक्त किया है। ऋग्वेद में अहि, दानु, शम्बर, वल, वृत्र आदि सभी ‘मेघो’ के पर्याय रूप में हैं जो वैदिक ऋषियों की कल्पना के सहारे

व्यथमानाम् — ऋग्वेद २/१२/२

अहिम् — ऋ० २/१२/३

देवशास्त्रीय मानवीयकरण की प्रक्रिया में ढलकर राक्षसों के नाम रूप में परिवर्तित हो गये। अवस्था का वरश्च और 'अजि (दहाक)' ऋग्वेद के 'वृत्र' और 'अहि' है, जो प्राचीनतम संस्कृतियों में आर्यों के द्वेषी रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ 'अहि' का हनन मेघों के हनन का द्योतक वे जिसके वर्षा होकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं।

अपधा —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्या "बिलान्तरपिहिता" किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी एवं दुर्गाचार्य ने "अपधानेन बिलोद्घाटनेन", "अनावृत्त करना" अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "तत्कर्तृकान्निरोधत", "बल की गुफा या बाड़ा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अपधा का अर्थ "धारण करने वाला" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों में ग्रासमैन, लैनमैन एवं वेणलकर ने स्कन्दस्वामी के समान "उद्घाटन द्वारा" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन, गैल्डनर तथा ग्रिफिथ ने सायण का अनुसरण किया है। इन भाष्यकारों ने इसका अर्थ "निरोध", "रूकावट", "बल रूपी रूकावट" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने अपधा का अर्थ "बल के सवृत्ति-स्थान से" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने इसका अर्थ "बल की गुहा की अनावृत्ति" किया है। जबकि

लुड्विग के विचार से "अपधा" शब्द का मूल भाव यान्त्रिकता से सम्बद्ध है, अतः इसका अर्थ "उद्घाटन द्वारा", "खूँटा या चाभी" होना चाहिए।

संवृक् —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "छेत्ता" निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने इसका अर्थ "दीप्ते स्वीकरण" निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने भी संवृक् पद का अर्थ "हे कान्ते स्वीकर्तृ" ग्रहण किया है। जबकि

दुर्गाचार्य ने इसका अर्थ "संछेत्ता" सुनिश्चित किया है। जबकि

अपधा — ऋग्वेद २/१२/३

संवृक् — ऋ० २/१२/३

सायणाचार्य ने सवृक् पद का अर्थ "सहार करने वाला" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सवृक् पद का अर्थ "सब पदार्थों को पृथक्-पृथक् करने वाला" निश्चित किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकारों में —

ग्रिफिथ ने इसका "विनाशक" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका "लुटेरा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर, मैक्डानल तथा पीटर्सन ने "विजेता" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

विल्सन ने सवृक् पद का अर्थ "अविजेय", "दुर्जेय" निश्चित किया है।

च्यवना —

सायणाचार्य ने च्यवना पद का अन्वय—येन इमा विश्वा (च्यवना) कृतानि पदो के साथ करते हुए च्यवना पद का अर्थ "नश्वराणि भुवनानि" निश्चित करके सम्पूर्ण पङ्क्ति का अर्थ "येन इन्द्रेण इमा इमानि विश्वा च्यवना नश्वराणि भुवनानि कृतानि स्थिरीकृतानि" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'च्यवना' पद का अर्थ 'प्राप्त हुए लोक' निश्चित किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसके विपरीत अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने "च्यवना" पद का अर्थ "perishable" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "च्यवना" पद का अर्थ "tremble" सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका अर्थ "unstable" ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने च्यवना पद का अर्थ "उलट दिए गए, हिला दिए गए" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने च्यवना पद का अर्थ "जो जङ्गम सृष्टि का निर्माता है" निश्चित किया है।

दास वर्णम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "असुरम्", "वारयितारम्" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने दास वर्णम् पदों का अन्वय य दास वर्णं गुहा अधर अक इस प्रकार करते हुए दास वर्णम् पद का अर्थ "शूद्रादिक यद्वा दासमुपक्षपयितारम्" अर्थात् "शूद्रादि वर्ण" एव "नाश करने वाला" किया है। जबकि

च्यवना — ऋग्वेद २/१२/४

दास वर्णम् — ऋ० २/१२/४

दयानन्द सरस्वती ने दास वर्णम पद का अर्थ "देने योग्य रूप को" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "servile tribe" निर्धारित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "brood of demons" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "अनार्य वर्ण, 'आदिवासी' आदि अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "विरोधी रङ्ग, काली चमड़ी" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

रॉथ ने इस पद का "राक्षसों की सन्तान" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वृत्र आदि के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि 'दास' शब्द का प्रयोग असुर-पिशाचों के लिए भी हुआ है।

प० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय के अनुसार दास-दस्यु का अर्थ असुर स्वीकारना ही युक्ति-पूर्ण एवं मान्य है।

अधरम् —

सायणाचार्य ने अधरम् पद का अन्वय — य दास वर्ण गुहा अधरम अक आदि पदों के साथ किया है। सायण ने अधरम् पद का अर्थ "निकृष्टमसुरम्" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने "अधरम्" पद का अर्थ "हृदय के नीचे" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "base" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "humbled" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका अर्थ "a predicative use meaning" "subject", "नीच बनाया", "वशवद बनाया" निश्चित किया है।

श्वघ्नीव —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "लुब्धक इव" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्क ने इसका अर्थ "श्वघ्नी कितवो भवति। स्व हन्ति" सुनिश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने इसका "जुआरी" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने श्वघ्नीव पदका अन्वय — य (श्वघ्नीव) लक्षम् जिगीवान् अय पुष्टानि आदत् जनास स

अधरम् — ऋग्वेद २/१२/४

श्वघ्नीव — ऋ० २/१२/४

इन्द्र (अस्ति) आदि पदों के साथ करते हुए श्वघ्नीव पद का अर्थ "व्याध इव" अर्थात् "शिकारी की भौँति" निश्चित किया है अर्थात् "यथा व्याधो जिघृक्षित मृग परिगृह्णाति तद्वत्"। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने श्वघ्नीव पद का अर्थ "श्वानो (कुत्तो) को दण्ड देने वाली के समान निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ "जुआ खेलने वाला" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा मैक्डानल ने इस पद का "like a gambler" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, रॉथ, पीटर्सन आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने यास्क के अर्थ को स्वीकार करते हुए इस पद का 'दौंव को जीतने वाले जुआरी की भौँति' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

औफ्रेक्ट ने इस पद का "एक लाख को जीतने वाले जुआरी के समान" अर्थ ग्रहण किया है।

लक्षम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका "लक्ष्यमाण शत्रुम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने 'लक्षम्' पद का अन्वय — य श्वघ्नीव लक्ष जिगीवान् अर्य पुष्टानि आदत आदि पदों के साथ करते हुए लक्ष पद का अर्थ लक्ष्य अर्थात् 'शिकारी को' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने लक्षम् पद का अर्थ "लक्ष को" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "Prey" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "winning" ग्रहण किया है। जबकि

रॉथ, गैल्डनर, पीटर्सन, मैक्डानल ने इसका अर्थ "stake" (गलह) अर्थात् 'दौंव पर लगाया हुआ धन' किया है।

अर्य —

वेङ्कटमाधव इसका अर्थ "स्तोतृदृणाम्" निश्चित करते हैं। जबकि

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "शत्रो" निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने "आरिमित्र ऋच्छते । ईश्वरोऽप्यरिरेतस्मादेव" निर्वचन किया है। जबकि

लक्षम्	—	ऋग्वेद	२/१२/१
अर्य	—	ऋ०	२/१२/१

ग्रिफिथ, मैक्डानल तथा पीटर्सन ने अर्य का अर्थ "Foe" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ "नास्तिक" (godless) ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने अर्य का अर्थ "बड़े स्वामी का" निश्चित किया है। गैल्डनर का कहना है कि "यहाँ पर अर्य पद निर्दयी तथा क्रूर स्वामी को अभिव्यक्त करता है और कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गैल्डनर का व्याख्यान यहाँ पर अधिक उचित प्रतीत होता है।

विजइव —

वेङ्कटमाधव तथा स्कन्दस्वामी ने इसका अर्थ "पक्षिण" सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने विजइव पद का अन्वय — स (विज इव) अर्य पुष्टी आ मिनाती अर्थात् वह उत्तेजित होते हुए की भौति शस्त्र के रक्षित धन को चारों तरफ से विनष्ट करता है। इस प्रकार अन्वय करते हुए विजइव पद का अर्थ — "उद्वेजक एव सन्" एव "उद्विग्न करने वाला" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने "विजइव" पद का अर्थ 'भय से सञ्चलित होकर चेष्टा करने वाले के समान' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "inflicting (chastisement)" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "विजइव" पद का "like birds" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, पीटर्सन, मोनियर विलियम्स तथा मैक्डानल ने "like the player's stake" अर्थात् "दौव का धन" अर्थ किया है। Stake के लिए प्रयुक्त हिन्दी का "बाजी" शब्द बिज से साम्य रखता है। जबकि

औफ्रेष्ट ने इसका अर्थ "प्राप्ति" अथवा "दौव" निश्चित किया है।

सुशिप्रः —

सायणाचार्य ने 'सुशिप्र' पद का अन्वय — य सुशिप्र युक्तग्राव्य सुतसोमस्य (च) अविता (अस्ति) (हे) जनास स इन्द्र अस्ति आदि पदों के साथ करते हुए सुशिप्र पद का अर्थ 'शोभन हनु सुशीर्षको वा सन्' अर्थात् "अच्छी ठोड़ी या सुन्दर सिर वाला" निश्चित किया है। जबकि

यास्क ने उत्तम "ठोड़ी (हनु) या नासिका वाला" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विजइव — ऋग्वेद २/१२/५

सुशिप्र — ऋ० २/१२/१

वेङ्कटमाधव ने सुशिप्र पद का "सुहनु" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सुशिप्र पद का अर्थ 'जिसमें सुन्दर संवन होते हैं' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने सुशिप्र पद का "of goodly features" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "fair faced" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने सुशिप्र पद का अर्थ "fair lipped" "सुन्दर ओष्ठ वाला" निश्चित किया है।

गैल्डनर तथा ग्रासमैन भी "सुन्दर होठों वाला" अर्थ करते हैं।

मोनियर विलियम्स ने इसका अर्थ "सुन्दर कपोलों वाला या सुन्दर जबड़ों वाला" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "god of the shining face" अर्थ ग्रहण किया है।

रधस्य —

सायणाचार्य ने 'रधस्य' पद का अन्वय य पद के साथ किया है तथा रधस्य पद को इन्द्र के विशेषण के रूप में ग्रहण करते हुए इस पद का अनेक अर्थ किया है —

- १ समृद्ध जनो का प्रेरक अथवा हिसक पशुओं का प्रेरक। रधाणा समृद्धाना प्रेरक यद्वा हिसकाना शत्रूणा चोदक
- २ राधक समृद्ध धन का प्रेरक
- ३ राधक यजमान का प्रेरक
- ४ राधक हिसक शत्रुओं का प्रेरक, जबकि

दयानन्द सरस्वती ने रधस्य पद का अर्थ "हिसा करने वाले का प्रेरक", "रूकावटी पदार्थों को प्रेरणा देने वाला" "धन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देनेवाला" आदि निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने सेण्टपीटर्सवर्गकोष में रध—अर्ध (ऋध्) रध को निष्पन्न कर उसकी तुलना अवेस्ता के 'अरेन्द्र' पद से की है। रॉथ के अनुसार 'रध' पद का अर्थ 'समृद्ध' 'देवों को प्रसन्न करने वाला धार्मिक'। रॉथ अरध्र शब्द का अर्थ 'निरलस' 'आलस्यरहित' निश्चित करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "निर्धन" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर के मत में रधस्य पद का अर्थ "दुर्बल", "विनीत या सौम्य" अर्थ सुनिश्चित किया गया है। जबकि

ग्रासमैन ने रघस्य पद का अर्थ "श्रान्त, थका हुआ" निश्चित किया है। जबकि

औफ्रेष्ट के अनुसार 'रघ' पद का "an honest man" अर्थात् इस पद का 'ईमानदार' एवं 'कृश' का निर्धन अर्थ होना चाहिए। जबकि

पिशेल का अभिमत है कि 'रघस्य-चोदिता' पद का अर्थ है — 'जो कृपण को उदार बनाने के लिए विवश कर देता है'। जबकि

मोनियर विलियम्स ने इसका "willing, pliant, obedient" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रघस्य का व्याख्यान सायण तथा वेङ्कटमाधव "समृद्धस्य" करते हैं। रॉथ, पीटर्सन, मैक्डानल आदि ने सायण एवं वेङ्कटमाधव के व्याख्यान का अनुसरण किया है। सायण ने अन्यत्र वैकल्पिक व्याख्याओं में रघस्य पद का अर्थ "हिसक शत्रु" "आराधक यजमान" "राधक स्तोता" भी किया है।

यहाँ पर मोनियर-विलियम्स द्वारा सुझाया गया "obedient" अर्थ सङ्गत प्रतीत होता है। इन सभी प्रसङ्गों में "आज्ञाकारी" का अर्थ है "देवों की आज्ञा" अर्थात् "शाश्वत नियमों के अधीन रहने वाला पुरुष"।

कीरे —

वेङ्कटमाधव तथा सायण ने कीरे पद का अर्थ "स्तोतु" अर्थात् "स्तोता" किया है। जबकि

ग्रिफिथ, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स, पीटर्सन तथा मैक्डानल ने इस पद का "Singer" अर्थात् "मन्त्रों का गायक" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने कीरे पद का "निर्धन" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पिशेल ने कीरे पद का अर्थ लघु, निकृष्ट, निर्धन आदि निश्चित किया है।

यहाँ पर प्रसङ्गानुसार कीरे का अर्थ "स्तोता" या "कवि" ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

क्रन्दसी —

इसका व्याख्यान वेङ्कटमाधव ने "सक्रदमाने" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "रोदसी, शब्द कुर्वाणे मानुषी दैवी चा द्वे सेने वा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

उव्वट तथा महीधर ने "द्यावापृथिव्यौ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

कीरे — ऋग्वेद २/१२/६

क्रन्दसी — ऋ० २/१२/८

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का अर्थ 'रोने का शब्द करने वाले निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने परम्परागत अर्थ का अनुसरण करते हुए "Heaven and Earth" व्याख्यान किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "calling" निर्धारित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका अर्थ "two battle arrays" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने क्रन्दसी पद का अर्थ "two armies" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मोनियर विलियम्स आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने क्रन्दसी पद का अर्थ "युद्ध-ललकार" किया है, परन्तु यहाँ पर इसका अर्थ "युद्ध के लिए ललकारी हुई दो सेनाएँ" निश्चित किया है। प्रसङ्गानुसार यही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है।

समानं चिद्रथमातस्थिवांसा —

सायणाचार्य ने इस पद का अन्वय य क्रन्दसी सयती विह्वेते (य) परे अवर उभया अमित्रा आदि पदों के साथ करते हुए उपर्युक्त पदों का अर्थ— 'समान-इन्द्ररथसदृश रथम् आतस्थिवासा-आस्थितौ द्वौ रथिनौ तमेवेन्द्र नाना पृथक्-पृथक् हवेते आह्वेते। यद्वा समानमेकरथमारूढाविन्द्राग्नि हवेते यज्ञार्थं यजमानै पृथगाह्वेते तयोरन्यतर स इन्द्र नाहमिति', अर्थात् सायणाचार्य ने समान चिद्रथमातस्थिवासा पदों के द्विधा अर्थ प्रस्तुत किए हैं —

१ इन्द्र रथ के सदृश रथ पर आरूढ दो वीर। अथवा

२ एक रथ पर आरूढ इन्द्र और अग्नि। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का अर्थ समान रथ पर बैठे हुये या 'इन्द्र रथ पर आरूढ युद्धेच्छुक दो नरेश' (युयुत्सू राजानौ) निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इन पदों का अर्थ "शत्रुजन जैसे समान रथ आदि यान को सब ओर से स्थिर अनेक प्रकार से ग्रहण करते हैं वह (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् है यह जानना चाहिए," निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन, गैल्डनर, ग्रिफिथ एव मैक्डानल ने समान चिद्रथमातस्थिवासा पदों का अर्थ 'एक ही रथ पर आरूढ योद्धा एव सारथि' अर्थ निश्चित किया है। आधुनिक विद्वानों का यह अनुमान अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

प्रतिमानम् —

सायणाचार्य ने 'प्रतिमानम्' पद का अन्वय य विश्वस्य पदो के साथ करते हुए प्रतिमानम् पद का अर्थ 'प्रतिनिधि' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'प्रतिमानम्' पद का अर्थ 'परिमाण—साधक' निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने प्रतिमानम् पद का अर्थ 'समर्थ', जोडा (Match) निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने "who is the image of this world" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इसका अर्थ "match" अर्थात् (समान महत्ता या बल वाला) सुनिश्चित किया है।

यहाँ पर 'प्रतिमान' का अर्थ प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति या प्रतिनिधि ही करना अधिक उपयुक्त होगा।

शर्धते —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "बल का प्रदर्शन करने वाला" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने शर्धते पद का अन्वय — य शर्धते शृध्या न अनुददाति (जो उत्साही के उत्साह को अर्थात् उत्साही (व्यक्ति) के (उत्तेजनात्मक) उत्साह को क्षमा नहीं करता) इत्यादि पदो के साथ किया है।

सायण ने शर्धते पद का अर्थ "उत्साह कुर्वते अनात्मज्ञाय जनाय" (bold) अर्थात् "उत्साही" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने शर्धते पद का अर्थ 'कुत्सित—निन्दित पाप युक्त शब्द करने अर्थात् उच्चारण करने वाले के लिए' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "who provokes" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का अर्थ "confident" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने शर्धते का अर्थ "arrogant" 'अभिमानी' 'दृप्त' 'उद्दण्ड' आदि निश्चित किया है।

अमन्यमानान् —

सायणाचार्य ने 'अमन्यमानान्' पद का अन्वय य शश्वत महि एन दधानान पदो के साथ करते हुए अमन्यमानान् पद का अर्थ —

प्रतिमानम्	—	ऋग्वेद	२/१२/६
शर्धते	—	ऋ०	२/१२/१०
अमन्यमानान्	—	ऋ०	२/१२/१०

१ 'अपने को न जानने वाला' अनात्मज्ञ अथवा

२ 'इन्द्र की पूजा न करने वाला' निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने अमन्यमानान् पद का अर्थ 'इन्द्र को न मानने वाले' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'अमन्यमानान्' पद का अर्थ 'अज्ञानी शठ पापियो को' निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने अमन्यमानान् पद का अर्थ 'इन्द्र उन्हें मार डालेगा, ऐसा विचार न करने वाले पापियो को' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "ere they know their danger" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "offering (him) no homage" अर्थ विनिश्चित किया है।

श्रृध्याम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका "बलवत्ताम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने 'श्रृध्याम्' पद का अन्वय—'य शर्धते (श्रृध्या) पदों के साथ करते हुए श्रृध्या पद का अर्थ—'उत्साहनीय कर्म' निश्चित किया है।

ग्रिफिथ ने भी सायणाचार्य के ही अर्थ को स्वीकार किया है। ग्रिफिथ ने श्रृध्याम् पद का अर्थ "Boldness" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने श्रृध्याम् पद का अर्थ 'निन्दित शब्द का उच्चारण न करने वाले' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का अर्थ "success" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर एव मैकडानल ने इस पद का "arrogance" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "Stubbornness" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ तथा मोनियर-विलियम्स ने इस पद का "boldness", "defiance" अर्थ किया है।

वस्तुतः श्रृध्याम् पद का वास्तविक अर्थ "उत्साह करने का बल" है।

अनुददाति —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "अनुप्रयच्छति शीघ्र त हन्ति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

श्रृध्याम् — ऋग्वेद २/१२/१०

अनुददाति — ऋ० २/१२/१०

सायणाचार्य ने अनुददाति पद का अन्वय—य शर्धते श्रृध्या न (अनुददाति) पदों के साथ करते हुए अनुददाति पद का अर्थ 'न प्रयच्छति' अर्थात् 'नहीं देता, नहीं करने देता' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अनुददाति पद का अर्थ 'अनुकूलता से देता है' निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों में गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा मैकडानल के अनुसार — अनुददाति पद का अर्थ "क्षमा करना" (चतुर्थ्यन्त पदों के योग में) निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने अनुददाति पद का अर्थ स्वीकारना, सहमति दिखलाना, झुक जाना, क्षमा करना आदि वृहद् अर्थों में अनुददाति पद का अर्थ ग्रहण किया है।

सप्तरश्मि —

सायणाचार्य ने सप्तरश्मि पद का अन्वय—य सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान् सप्त सिन्धून् सर्तवे अवासृजत् आदि पदों के साथ किया है। सायण ने सप्तरश्मि पद का अर्थ 'सप्त सख्यक पर्जन्य रूपी रश्मियों वाला'

सप्तसख्याका पर्जन्या रश्मयो यस्य ते च सप्तरश्मय निश्चित किया है। (having seven kinds of clouds that pour rain on the earth) जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सप्तरश्मि पद का अर्थ 'सात प्रकार की किरणों से युक्त' निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने इसका अर्थ "hard to restrain irresistible" निश्चित किया है। जबकि

लुड्विग ने इस पद का "seven rays are the seven forms of Indra" अर्थ किया है। जबकि

मैकडानल के अनुसार इसका अर्थ है 'सातनाथों वाला' इनके मत में इसका सम्भाव्य अर्थ दुर्धर्ष, दुर्घट, अप्रतिहत, अव्याहत है। जबकि

पीटर्सन ने "उन सात रज्जुओं से युक्त", जो उसे नेतृत्व प्रदान करती हैं, प्रकाशित करती हैं" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

तैत्तिरीय आरण्यक में सात पर्जन्य कहे गए हैं — वराह, स्वतपस, विधुत्, महत्, धूपि, श्वापि तथा गृहमेधस्। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा मोनियर विलियम्स ने इसका अर्थ "seven-reined" किया है। गैल्डनर ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि "इस साण्ड को एक लगाम नियन्त्रण में नहीं रख सकती अर्थात् इसे नियन्त्रण करने के लिए सात (अर्थात्) अनेक लगामों की आवश्यकता है" अर्थ निश्चित किया है।

वृषभ —

सायणाचार्य ने वृषभ पद का अन्वय य सप्ररश्मि वृषभ तुविष्मान् आदि पदों के साथ करते हुए वृषभ पद का अर्थ 'वर्षक' निश्चित किया है।

वेङ्कटमाधव ने भी सायण के ही अर्थ को स्वीकार किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने वृषभ पद का अर्थ 'मेघ की शक्ति को रोकने वाला' निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन, ग्रिफिथ एव मैकदोनेल ने वृषभ का अर्थ 'बैल' निश्चित किया है।

वृषभ पद देवताओं के लिए विशेषतः इन्द्र के लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। यह महती शक्ति, उर्वरता, अमोघवीर्यता का निर्देशक है।

इस प्रकार वृषभ के दो मुख्य अर्थ हैं— १ सौंड २ वर्षा करने वाला मेघ

तुविष्मान् —

सायणाचार्य ने तुविष्मान् पद का अन्वय य सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान् पदों के साथ करते हुए 'तुविष्मान्' पद का अर्थ 'बुद्धिमान्' निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने तुविष्मान् पद का अर्थ "बलवान्", "शक्तिशाली" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने तुविष्मान् पद का अर्थ 'बहुत बल से खींचने की शक्ति से युक्त सूर्यलोक' निश्चित किया है। इस प्रकार दयानन्द जी ने सायणाचार्य से बिल्कुल विपरीत अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने तुविष्मान् पद का अर्थ अन्य भारतीय भाष्यकारों के अर्थों का समावेश करते हुए "शक्तिशाली, बलवान्, समर्थ" आदि निश्चित किया है।

रौहिणम् —

वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने रौहिणम् पद का अन्वय य वज्रबाहु द्याम् आरोहन्तम् पदों के साथ करते हुए रौहिणम् पद का 'असुरम्' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने रौहिणम् पद का अर्थ 'चढ़ने के शील वाले मेघ को' निश्चित किया है।

निघण्टु 'रौहिणम्' पद को मेघनामो मे परिगणित करता है। जबकि

वृषभ	—	ऋग्वेद	२/१२/१२
तुविष्मान्	—	ऋ०	२/१२/१२
रौहिणम्	—	ऋ०	२/१२/१२

हिलब्रान्त ने इसे रौहिणी नक्षत्र का अभिधान माना है। जबकि

मैक्डानल ने रौहिणम पद का अर्थ 'रौहिणी का पुत्र' निश्चित किया है।

इस प्रकार 'रौहिणम्' पद के तीन अर्थ हुए— १ रौहिण नामक असुर, २ आकाश में चढ़ने वाला मेघ
३ रौहिणी नक्षत्र

वेङ्कटमाधव ने निचित पद का "दृढशरीर" अर्थ निश्चित किया है।

निचित —

सायणाचार्य ने 'निचित' पद का अन्वय य वज्रबाहु निचित सोमपा पदों के साथ करते हुए निचित का अर्थ—'सर्व' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने निचित पद का अर्थ 'निरन्तर अनेक पदार्थों से एकत्र किया गया' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "the firm" (of frame) सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल और ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "known" निश्चित किया है।

शसन्तम् —

सायणाचार्य ने शसन्तम् पद का अन्वय य ऊती शसन्तम् आदि पदों के साथ करते हुए इसका अर्थ—'शस्त्रपाठ करते हुए' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने शसन्तम् पद का अर्थ 'प्रशंसा करते हुए' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने 'शसन्तम्' पद का अर्थ 'गायक, स्तोता' निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने शसन्तम् पद का अर्थ 'देवताओं की प्रशंसा करने वाला' निश्चित किया है।

शस्त्रपाठ में मन्त्रों का गान नहीं किया जाता है। मन्त्रों का इसमें बिना ठहरे या विराम दिए हुए पाठ करना होता है। इन मन्त्रों में देवताओं के गुण का कथन रहता है।

शशमानम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "स्तुतिभिर् अर्चयन्तम्" निश्चित किया है।

निचित	—	ऋग्वेद	२/१२/१२
शसन्तम्	—	ऋ०	२/१२/१४
शशमानम्	—	ऋ०	२/१२/१४

सायणाचार्य ने 'शशमानम्' पद का अन्वय—य ऊती शसन्त य शशमानम् (अवति) आदि पदों के साथ करते हुए शशमानम् पद का अर्थ स्तोत्र कुर्वाणम् अर्थात् 'स्तोत्रगान करने वाला' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने शशमानम् पद का अर्थ सायण से बिल्कुल विपरीत 'अधर्म का उल्लघन करते हुए को' निश्चित किया है। जबकि

यास्क ने शशमानम् पद का अर्थ 'प्रशंसा करते हुए' 'अर्चना करते हुए' निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने इसका अर्थ 'यज्ञ निष्पादक' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने 'देवताओं की सेवा में रत रहना, श्रद्धालु हो प्रार्थना करना' आदि अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ "कार्यशील", "परिश्रमी", "देव पूजा में प्रयत्नशील" निश्चित किया है। मैकडानल तथा गैल्डनर ने इसी अर्थ का अनुसरण किया है।

राधः —

वेङ्कटमाधव ने इसका "अन्न हविश्च" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने 'राध' पद का अन्वय यस्य इदं राध पदों के साथ करते हुए राध पद का अर्थ 'पुरोडाशादि अन्न' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द ने 'राध' पद का अर्थ 'धन' निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने 'राध' पद का अर्थ 'उपहार' ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन तथा ग्रिफिथ ने इसका यौगिक अर्थ "दान" (gift) निश्चित किया है।

दुधः —

सायण एवं वेङ्कटमाधव इसका व्याख्यान "दुर्धर" करते हैं। अन्यत्र सायण ने इसका "दुर्धर्ष" अर्थ भी किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स, हिटने, ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य विद्वान् इसका अर्थ "Violent, impetuous, fierce" करते हैं। जबकि

वैदिक प्रयोगों से दुध शब्द के "भयङ्कर", "घोर" अर्थ को समर्थन मिलता है।

राध	—	ऋग्वेद	२/१२/१४
दुध	—	ऋ०	२/१२/१५

वाजम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका “अन्नम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने ‘वाजम्’ पद का अन्वय (हे) इन्द्र, य दुध्न (सन्) पचते वाजम् आ ददर्षि स (त्वम्) सत्य किल असि, आदि पदों के साथ करते हुए ‘वाजम्’ पद का अर्थ ‘अन्न बल वा’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने वाजम् पद का अर्थ “सबके वेग को”, “ज्ञान अथवा अन्न को” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में वाजम् पद बलनामो में पठित है। जबकि

मैकडानल ने वाजम् का अर्थ ‘लूट का माल’ निश्चित किया है।

सेण्टपीटर्सवर्गकोष में — तीव्रता, दौड़, दौड़ का विजयधन, लाभ, निधि, घुड़दोड़ का घोड़ा आदि अर्थ दिए गए हैं। यद्यपि इन समग्र अर्थों के मूल का अन्वेषण अशक्य है, तथापि बल, कलह, सघर्ष, दौड़ आदि अर्थ सम्भव हैं। इस प्रकार दौड़ या समर में विजित पदार्थ आदि अधिक व्यापक अर्थों की प्राप्ति हो सकती है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “strength” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का “rich gifts” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का “पुरस्कार” अर्थ सुनिश्चित किया है।

प्रसङ्गानुसार वाज शब्द “बल” एवं “सङ्ग्राम” आदि अर्थों में भी प्रयुक्त होता है।

आदर्दर्षि —

सायणाचार्य ने अदर्दर्षि पद का अन्वय (हे) इन्द्र, य दुध्न (सन्) पचते वाजम् आ दर्दर्षि आदि पदों के साथ किया है तथा आदर्दर्षि पद का अर्थ ‘प्रचुर रूप में प्राप्त कराते हो’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने आदर्दर्षि पद का अर्थ ‘सब ओर से निरन्तर विस्तीर्ण करते हो’ निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने आदर्दर्षि पद का अर्थ ‘छीन कर देते हो’ अर्थ निश्चित किया है।

वाजम् — ऋग्वेद २/१२/१५

आदर्दर्षि — ऋ० २/१२/१५

उमश्रवस्तमम् —

सायण ने इसका व्याख्यान "उपमीयतेऽनयेत्युपमा । सर्वेषामन्नानामुपमान श्रवाऽन्न यस्य स तथोक्त अतिशयेनोपमश्रवा" अर्थात् "सर्वश्रेष्ठ कीर्ति वाले" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "abounding beyond measure in (every kind of) food" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "the famous of all" अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "the most illustrious having the highest renown" अर्थ विनिश्चित किया है।

असूर्य —

सायणाचार्य ने इसका "असुरो को नष्ट करने वाले" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "immortal" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "divine" अर्थ सुनिश्चित किया है।

परिरपः —

सायण ने इसका "परितो रप पापरूप रक्ष । यद्वा परिवदतो निन्दकान् अर्थात् निन्दको को" अर्थ किया है। जबकि

विल्सन तथा ग्रिफिथ ने इस पद का "Revilers" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका "whisperers of evil words" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "quibbles", "evasions" अर्थ सुनिश्चित किया है।

द्वयाविनः —

सायणाचार्य ने इसका "द्वयका", "दो पक्षी बोलने वाले" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "dissemblers" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "double tongued creatures" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "double dealers" अर्थ निश्चित किया है।

उमश्रवस्तमम्	—	ऋग्वेद	२/२३/१
असूर्य	—	ऋ०	२/२३/२
परिरप	—	ऋ०	२/२३/३
द्वयाविन	—	ऋ०	२/२३/५

ध्वरस —

सायण ने इसका 'हिसिका' अर्थ सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त "destruction" "destroying armies" अर्थ भी सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इसका "beguilers" अर्थ सुनिश्चित किया है।

ह्वरः —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "कौटिल्य" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "deceit" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "snare" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "traps" and "wiles" अर्थ सुनिश्चित किया है।

हरस्वती —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "वेगवती" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन और ग्रिफिथ ने "precipitate" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "in wrath" अर्थ सुनिश्चित किया है।

सानुक. —

सायणाचार्य ने इस पद का "अभिमानि" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्क ने 'सानुक सुच्छित् । सानु समुच्छितम् इति यास्क' निर्वचन किया है। जबकि

विल्सन तथा ग्रिफिथ ने "Arrogant" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

रॉथ एव पीटर्सन ने इसका "greedy" अर्थ निश्चित किया है।

अधिवक्तारम् —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "हमारी ओर से बोलने वाले" सुनिश्चित किया है। जबकि

ध्वरस	—	ऋग्वेद	२/२३/५
ह्वर	—	ऋ०	२/२३/६
हरस्वती	—	ऋ०	२/२३/६
सानुक	—	ऋ०	२/२३/७

विल्सन ने इसका "Speaker of encourageous words" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "comforter" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "befriend" अर्थ सुनिश्चित किया है।

दुरेवा: —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "दुष्टगमना दुर्बुद्धय शत्रव" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ "of evil manner or way" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "of evil will or inclination or ardour" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "evil-minded" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "malevolent" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "unrighteous" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वीळुहर्षिण. —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "दृढहर्षस्य कामुकस्य नास्तिकस्य" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "exulting" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "widely passionate" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "Stubborn excite" अर्थ सुनिश्चित किया है।

शासाम् —

सायणाचार्य ने इस शब्द का "शासितृणामुग्र इति वा योजनीयम्", "स्तुति-गायक को" अर्थ किया है।
जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "worshipper" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "mid-lords" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

दुरेवा	—	ऋग्वेद	२/२३/८
वीळुहर्षिण	—	ऋ०	२/२३/११
शासाम्	—	ऋ०	२/२३/१२

ग्रासमैन ने इसका "revilers" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "among those that command" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने इसका "by commands" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "by his ability to punish" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अति यदर्यो अर्हात् —

सायणाचार्य ने इसका "जिससे श्रेष्ठ आर्य अधिक रूप से पूजा कर सके" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "wherewith the pious man may worship exceedingly" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "that which the foe deserves not" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "such as would be worth beyond the reach of our opponents" अर्थ सुनिश्चित किया है।

निरामिण. —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "नितरा रमणशीला" अर्थात् "आनन्द पूर्वक घूमते हुए" सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "delighting" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "who sits at ease" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "Stopping" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वि व्रयः —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "विशेषण वर्जनम्" अर्थात् "विशेष रूप से वर्जनीय" किया है। जबकि

विल्सन तथा ग्रिफिथ ने "abandonment" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

अति यदर्यो अर्हात् —	ऋग्वेद	२/२३/१५
निरामिण —	ऋ०	२/२३/१६
वि व्रय —	ऋ०	२/२३/१६

ओल्डेनबर्ग ने इसका "excessive power" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "weakness" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "oppressive power" अर्थ विनिश्चित किया है।

आ देवानामोहते वि व्रयः हृदि —

सायणाचार्य ने इस पाद का व्याख्यान—“देवताओं को पृथक् करने का विचार हृदय में लाते हैं” किया है।
जबकि

ओल्डेनबर्ग ने इसका "(who) in their hearts little mind the tyrannical power of the gods" अर्थ किया है।
जबकि

गैल्डनर ने इस पाद का "they affirm the weakness of the gods and deny (the weakness) in their own hearts" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन और ग्रिफिथ ने इस पाद का "who cherish in their hearts the abandonment of the Gods" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने—the oppressive power of the Gods triumphs directly and in diverse ways in their heart" अर्थ निश्चित किया है।

वृहस्पते न पर साम्नो विदुः —

सायणाचार्य ने इस पाद का अर्थ “हे वृहस्पति! (तुम्हारे) सामन् (शस्त्र) की (महिमा की सीमा) नहीं जानते” सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "who do not know the extent of thy powers (against evil spirits)" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पाद का "no further rest shall they obtain" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पाद का "they know of nothing higher than the Saman (which is thy) weapon" अर्थ ग्रहण किया है।

आ देवानामोहते वि व्रयः हृदि	—	ऋग्वेद	२/२३/१६
वृहस्पते न पर साम्नो विदुः	—	ऋ०	२/२३/१६

ऋणचित् —

सायणाचार्य ने इसका "स्तोतृकामृणमिव चिनोतीति ऋणचित्" अर्थ विनिश्चय किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "one who acknowledges the debt" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "guilt-scourger" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "collector of debt" अर्थ निश्चित किया है।

श्रिये —

सायणाचार्य ने इसका "आश्रयार्थम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "for glory" अर्थ ग्रहण किया है।

विदथे —

वेङ्कटमाधव ने इसका "गृहम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने विदथे पद का अर्थ "यज्ञनाम" निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने विदथे पद का अन्वय—'सुवीरा विदथे वृहद् वदेम' पदों के साथ करते हुए विदथे पद का अर्थ "स्तोत्रम्", "यज्ञे गृहे वा" निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में विदथे पद यज्ञनाम है और पदनाम भी है। यज्ञनाम होने से इस पद को देवपूजा, सङ्गतिकरण, और दान तथा पदनाम होने से गाति, नाम और प्राप्ति अर्थ भी अभिप्रेत है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने विदथे पद का अर्थ अन्य प्रकार से करते हुए विदथे का अर्थ 'औषधियों के विज्ञान व्यवहार में' निश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने विदथे पद का अर्थ बुद्धिमत्ता, अध्यात्मज्ञान, पौरोहित्यज्ञान, विद्वत्सभा आदि विस्तृत अर्थ लिया है। जबकि

विल्सन ने सायण ने अर्थ के अनुसार ही विदथे पद का अर्थ 'यज्ञ' निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने विदथे पद का "wisdom", "Spiritual or priestly knowledge", "counsels of the wise" आदि अर्थ किया है। जबकि

ऋणचित्	—	ऋग्वेद	२/२३/१७
श्रिये	—	ऋ०	२/२३/१८
विदथे	—	ऋ०	२/२३/१९

ओल्डेनबर्ग ने इस पद का "to ordain", बॉटना, प्रबन्ध करना, विधान करना आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ व पीटर्सन ने विदथे पद का अर्थ "विद्वत् सभा" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "divine worship" अर्थात् "दिव्य पूजा" (देव पूजा) अर्थ किया है। परन्तु एक अन्य अर्थ "धार्मिक सभा" (syond) भी किया है। जबकि

रॉथ तथा ग्रासमैन ने विदथे पद का अर्थ "to find" निश्चित किया है। जबकि

रेग्नाड ने विदथे पद का अर्थ "to sacrifice" निश्चित किया है।

'विदथ' पद "यज्ञ" तथा "धार्मिक उत्सव की सभा" के अर्थ में प्रायेण प्रयुक्त होता है। यहाँ पर इसका द्वितीय अर्थ अधिक उपयुक्त है।

वृहद् वदेम विदथे सुवीरा —

सायणाचार्य ने उपर्युक्त पदों का अर्थ "विदथे—यज्ञे गृहे वा, सुवीरा शोभनपुत्रा सन्त वृहद्—प्रौढ त्वदीय स्तोत्र वदेम— उच्चारयाम" अर्थात् "सुन्दर पुत्रों से युक्त (हम) यज्ञ में अत्यधिक स्तुतियाँ उच्चरित करें" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने वृहद् वदेम विदथे सुवीरा पदों का अर्थ "सदा अच्छे पथ्य और औषधियों के व्यवहार सेवन से बल और पराक्रम को बढ़ावे" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों में —

ओल्डेनबर्ग ने उपर्युक्त पदों का अर्थ "सशक्त लोगों से युक्त हम विधान—निर्माणादि में अपनी कुल आवाज उठा सकें" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने "बुद्धिमत्ता के स्वामी होकर महान् शब्द उच्चरित कर सकें" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने वृहद् वदेम विदथे सुवीरा पदों का अर्थ "सभा में योद्धाओं से सयुक्त होकर जोर से आवाज कर सकें" अर्थ निश्चित किया है।

विदथ पद "यज्ञ" तथा "धार्मिक उत्सव की सभा" के अर्थ में प्रायेण प्रयुक्त होता है।

अर्वति क्षमेत —

सायणाचार्य ने अर्वति क्षमेत पद का अन्वय न वीर अर्वति अभि क्षमेत पदों के साथ किया है। सायण ने अर्वति क्षमेत पद का अर्थ "अर्वति—शत्रौ। भ्रातृव्यो वा अर्वा क्षमेत अभिभवतु" निश्चित किया है। जबकि

वृहद् वदेम विदथे सुवीरा — ऋग्वेद २/२३/१६

अर्वति क्षमेत — ऋ० २/३३/१

दयानन्द सरस्वती ने अर्वति क्षमेत पद का अर्थ भिन्न रूप में किया है—अर्वति का अर्थ 'घाड़े पर चढ़ के' तथा क्षमेत का अर्थ "सब ओर से सहन करे" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए "our valiant (descendents) may overcome (these) foes" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "gracious to our fleet courses be the Hero" निश्चित किया है। जबकि

लुडविग ने अर्वति क्षमेत का "let our brave son be mighty with the charger" अर्थ ग्रहण किया है।

अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत —

सायणाचार्य ने इस पाद का "अस्माक वीर्यवान् पुत्रपौत्रादि शत्रौ अभिभवतु" अर्थात् "हमारे बहादुर पुत्र-पौत्रादि शत्रु को पराजित करे" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए— "our valiant (descendents) may overcome (these) foes" अर्थ किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "gracious to our fleet courses be the Hero" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

लुडविग ने इसका "let our brave son be mighty with the charger" अर्थ ग्रहण किया है।

ऋदूदरः —

सायणाचार्य ने ऋदूदर पद का अन्वय—ऋदूदर सुहव बभ्रु सुशिप्र न अस्थै मनायै मा रीरधत आदि पदों के साथ किया है। सायण ने ऋदूदर पद का अर्थ यास्क के निरुक्त के आधार पर "मृदूदर" अर्थात् "उदार—सरल हृदय वाला" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "gracious" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने ऋदूदर पद का अर्थ "compassionate" निश्चित किया है।

सुहवः —

सायणाचार्य ने सुहव पद का अन्वय—ऋदूदर सुहव बभ्रु सुशिप्र न अस्थै—आदि पदों के साथ करते हुए सुहव पद का अर्थ "शोभनाह्वान" निश्चित किया है। जबकि

अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत —	ऋग्वेद	२/३३/१
ऋदूदर	— ऋ०	२/३३/५
सुहव	— ऋ०	२/३३/५

दयानन्द सरस्वती ने सुहव पद का अर्थ 'सुन्दर दानशील' निश्चित किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने सुहव पद का अर्थ "swift hearing" निश्चित किया है। जबकि
 मैक्डानल ने इसका अर्थ "easy to invoke" निश्चित किया है। जबकि
 विल्सन ने इसका "reverently invoked" अर्थ सुनिश्चित किया है।

नमोभिः —

सायणाचार्य ने नमोभि पद का अन्वय—कल्मलीकिन नमोभि नमस्य पदों के साथ करते हुए नमोभि पद का अर्थ नमस्कार है "adore the consumer (of sin) with prostrations" निश्चित किया है। जबकि
 दयानन्द सरस्वती ने नमोभि पद का अर्थ "सत्कारो से" निश्चित किया है। जबकि
 मैक्डानल ने इसका अर्थ "I will adore the radiant one with obeisances" सुनिश्चित किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "we serve the brilliant God with adorations" सुनिश्चित किया है।

नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिः —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "कलुष को नष्ट करने वाले (रुद्र) को स्तुतियों द्वारा नमस्कार करो।" सुनिश्चित किया है। जबकि
 मैक्डानल ने इसका अर्थ "I will adore the radiant one with obeisances" निश्चित किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "We serve the brilliant God with adorations" ग्रहण किया है।

त्वेषम् —

सायणाचार्य ने त्वेषम् पद का अन्वय—(वय) रुद्रस्य त्वेष नाम गृणीमसि आदि पदों के साथ निश्चित किया है। सायणाचार्य ने त्वेषम् पद का अर्थ "दीप्तम्" निश्चित किया है। जबकि
 यास्काचार्य ने त्वेषम् पद का अर्थ "Illustrious" अर्थात् "प्रसिद्ध", "विख्यात", "नामी" निश्चित किया है।
 जबकि
 दयानन्द सरस्वती ने त्वेषम् पद का अर्थ 'प्रकाशमान' निश्चित किया है। जबकि
 मैक्डानल ने त्वेषम् पद का अर्थ "terrible" (भयानक) निश्चित किया है।

नमोभि	—	ऋग्वेद	२/३३/८
नमस्या कल्मलीकिन नमोभि	—	ऋ०	२/३३/८
त्वेषम्	—	ऋ०	२/३३/८

इदं दयसे विश्वमभ्वम् —

सायणाचार्य ने विश्वमभ्वम् पद का अन्वय इदं विश्वम् अभ्व दयसे आदि पदों के साथ करते हुए दयसे—“रक्षति” एवं विश्वमभ्वम् पद का अर्थ “विश्व—सर्वम् अभ्वम्—अतिविस्तृत जगत्” निश्चित किया है। जबकि दयानन्द सरस्वती ने “विश्वमभ्वम्” पद का अर्थ ‘महान समस्त जगत् की’ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इसका “thou cuttest here each fiend to pieces” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि मैक्डानल ने इसका अर्थ “thou wieldest all this force” सुनिश्चित किया है। जबकि विल्सन ने इसका अर्थ “thou preservest all this vast universe” सुनिश्चित किया है।

निवपन्तु —

सायणाचार्य ने ‘निवपन्तु’ पद का अन्वय ते सेना अस्मद् अन्य निवपन्तु पदों के साथ करते हुए निवपन्तु पद का अर्थ निघ्नन्तु अर्थात् ‘नष्ट करे’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सायण से भिन्न अर्थ करते हुए निवपन्तु पद का “विस्तारे” (विस्तार करे) अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने निवपन्तु पद का अर्थ “(शत्रु पर) टूट पड़े” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

तैलङ्ग ने निवपन्तु पद का अर्थ सायण का अनुसरण करते हुए “नष्ट करे” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने निवपन्तु पद का अर्थ “नीचे ढहा दे” निश्चित किया है।

चनः —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “अन्नम्” (abundant food) निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका “gladly” अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने चन पद का अर्थ “with favour” निश्चित किया है।

अस्मेरा. —

सायणाचार्य ने इसका “दर्परहित” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

इदं दयसे विश्वमभ्वम्	—	ऋग्वेद	२/३३/१०
निवपन्तु	—	ऋ०	२/३३/११
चन	—	ऋ०	२/३५/१
अस्मेरा	—	ऋ०	२/३५/४

विल्सन ने इसका "Modest" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "carefully" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "not-smiling" अर्थ निश्चित किया है।

रेवत् —

स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव ने रेवत् पद का "धनवत्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इसका "धनयुक्तमन्नम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "Abundance" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "Splendid beauty" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने रेवत् पद का "bountifully" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग और गैल्डनर ने "प्रकाशित होना" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

रॉथ महोदय ने इसका "धन" अर्थ निश्चित किया है।

घृतनिर्निक् —

सायणाचार्य ने इस पद का "क्षरणीलोदकनिर्नेजन यद्वा निर्निगिति रूपनाम दीप्तरूप" अथवा "घृत से आवृत" अर्थ किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "Cleansed with clarified butter" अर्थ विनिश्चय किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "oil enveloped" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने घृतनिर्निक् पद का "having a garment of ghee" अर्थ विनिश्चित किया है।

तिस्रो देवी: —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "इळा, सरस्वती और भारती" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "three goddesses are the personifications of prayer and worship" अर्थ किया है। जबकि

मैक्डानल ने "three goddesses are the waters in the three worlds" अर्थ सुनिश्चित किया है।

रेवत्	—	ऋग्वेद	२/३५/४
घृतनिर्निक्	—	ऋ०	२/३५/४
तिस्रो देवी	—	ऋ०	२/३५/५

अव्यथ्याय —

सायणाचार्य ने इसका “कभी व्यथित न होने वाले के लिए” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "Uninjurable" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "Immovable" अर्थ निर्धारित किया है।

“अप्सुकृता इव प्रसर्से” —

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ “नवजात” की भाँति जल में तैरता है” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "within the waters hath he pressed as hollows" अर्थ किया है। जबकि

विल्सन ने सायण का अनुसरण करते हुए— "as if formed in the waters they spread abroad" अर्थ विनिश्चय किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका "for he has stretched forth as it were to the breasts" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अप्रमृष्यम् —

सायणाचार्य ने इस पद का “कभी नष्ट न होने वाले, कभी न हारने वाले” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका "Inconceivable" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Indestructible" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "not to be forgotten" अर्थ विनिश्चित किया है।

जिहमानाम् —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ “कुटिलगतीनामपा मध्ये” सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "Tortuously moving" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

अव्यथ्याय	—	ऋग्वेद	२/३५/५
अप्सु कृता इव प्रसर्से	—	ऋ०	२/३५/६
अप्रमृष्यम्	—	ऋ०	२/३५/६
जिहमानाम्	—	ऋ०	२/३५/६

ग्रिफिथ ने इसका "curled" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने जिह्मानाम् पद का "prone" अर्थ निश्चित किया है।

यह्नी. —

सायणाचार्य ने इस पद का "महान्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने इस पद का "swift" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "young" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अवमाय —

सायणाचार्य ने अवमाय पद का अर्थ "आद्याय" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने अवमाय पद का अर्थ सायण का अनुसरण करते हुए "first" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल और ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "nearest" निश्चित किया है।

अत्कै —

सायणाचार्य ने इसका "अतनशीलै सततगन्तृभि" अर्थात् "निरन्तर गति से" अर्थ सुनिश्चित किया है।
जबकि

विल्सन ने इस पद का अर्थ "Movement" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "wandering" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "अत्कै" पद का अर्थ "garment" निश्चित किया है।

सुक्षितिम् —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "शोभननिवासम्" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ और मैक्डानल ने इसका "good dwelling" अर्थ ग्रहण किया है।

यह्नी	—	ऋग्वेद	२/३५/६, १४
अवमाय	—	ऋ०	२/३५/१२
अत्कै	—	ऋ०	२/३५/१४
सुक्षितिम्	—	ऋ०	२/३५/१५

तदपा. —

सायणाचार्य ने इसका "तत्प्रसवकर्मा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने "Who neglects not his duty" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
पीटर्सन ने इसका "for that exclusive mission of his" अर्थ ग्रहण किया है।

वहिन. —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "लाने वाले" निश्चित किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने इस पद का "Priest" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
पीटर्सन ने इस पद का "driving in a chariot" अर्थ ग्रहण किया है।

श्रुष्टये —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "जगत सुखाय" निश्चित किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "that all may mark him" सुनिश्चित किया है। जबकि
पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "that all might obey" निश्चित किया है।

निमृगा. —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "नितरा शोधयिष्यो गङ्गादिरूपेण जगत्पावयन्तीत्यर्थ" सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का अर्थ "Purifying" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "bent down" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "Submissive और "Suvservient" सुनिश्चित किया है।

तदपा	—	ऋग्वेद	२/३८/१
वहिन	—	ऋ०	२/३८/१
श्रुष्टय	—	ऋ०	२/३८/२
निमृगा	—	ऋ०	२/३८/२

परिज्मन् —

सायणाचार्य तथा ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "अन्तरिक्ष में" निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "in the course" सुनिश्चित किया है।

विततम् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "आलोकम्" निश्चित किया है। जबकि ओल्डेनबर्ग ने इस पद का "all-beings" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इसका "what was spread out" अर्थ निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "extended web of darkness" अर्थ निश्चित किया है।

शक्म् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "कर्तुं शक्यम्" निश्चित किया है। जबकि गैल्डनर ने इस पद का "Work" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "Labour" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "Power" अर्थ सुनिश्चित किया है।

संहायः —

सायणाचार्य ने इसका "शय्या विहाय" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "from rest" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "other lying quiet (at day time)" अर्थ विनिश्चित किया है।

अरमतिः —

सायणाचार्य ने इस पद का "अनुपरति" अर्थात् 'कभी न रुकने वाले' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि विल्सन ने इस पद का "Unwearied" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

परिज्मन्	—	ऋग्वेद	२/३८/२
विततम्	—	ऋ०	२/३८/४
शक्म्	—	ऋ०	२/३८/४
सहाय	—	ऋ०	२/३८/४
अरमति	—	ऋ०	२/३८/४

ग्रिफिथ ने इस पद का "holy-minded" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 रॉथ ने इसका "not resting" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 ग्रासमैन ने इस पद का "genus of prayer" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि
 गैल्डनर ने इस पद का "Punctual" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि
 मैक्समूलर ने इस पद का "servant as well as 'service'" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "the fierce red glow of the sky defied" अर्थ सुनिश्चित किया है।

विश्वमायुः —

यास्क एव सायणाचार्य ने इस पद का "सर्वमन्न चाधितिष्ठति" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 गैल्डनर ने इस पद का "persons of all ages" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "through entire" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "a whole life time" अर्थ निश्चित किया है।

माता —

सायणाचार्य और ग्रिफिथ ने इस पद का "उषा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "night" अर्थात् रात्रि" अर्थ ग्रहण किया है।

केतम् —

सायणाचार्य ने इस पद का "प्रज्ञापकमग्ने" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 ग्रिफिथ ने इस पद का "summons" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "desire" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अन्वस्य केतमिषितं सवित्रा —

सायण ने इसका अर्थ "सवित्रा प्रेषितमस्य प्रज्ञापकमग्ने" निश्चित किया है। जबकि

विश्वमायुः	—	ऋग्वेद	२/३८/५
माता	—	ऋ०	२/३८/५
केतम्	—	ऋ०	२/३८/५
अन्वस्य केतमिषितं सवित्रा	—	ऋ०	२/३८/५

विल्सन ने सायणाचार्य का अनुसरण करते हुए "which is the manifestation of him imparted by Savitra" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "Savitra hath sped to meet his summons" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "it being sent by Savitra in accordance with his desire" अर्थ सुनिश्चित किया है।

विकृतम् —

सायणाचार्य ने इस पद का "अर्धकृतम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "work which has assumed diverse forms" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "evil doing" अर्थ निश्चित किया है।

याद्राध्यम् —

सायण ने इस पद का "याता गच्छता राध्य सराधनीयम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "with utmost speed" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "this much having been vouchsafed" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका "in so far as attainable" अर्थ निश्चित किया है।

अप्यम् —

सायणाचार्य ने इस पद का "अपा सम्बन्धिनम्" एव "आप्तु योग्यम्" अर्थात् "जलचर", "जलवाले" अर्थ किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "cool" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस का "aquatic creature" एव "watery" अर्थ ग्रहण किया है।

अनिशितम् —

सायणाचार्य ने इस पद का "अतीक्ष्णम्", "सुखकरम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "agreeable" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विकृतम्	—	ऋग्वेद	२/३८/६
याद्राध्यम्	—	ऋ०	२/३८/८
अप्यम्	—	ऋ०	२/३८/७, ८
अनिशितम्	—	ऋ०	२/३८/८

ग्रिफिथ ने इस पद का "In restless haste" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने अनिशितम् पद का "restlessly" अर्थ सुनिश्चित किया है।

“याद्राध्यं वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराणः”

सायण ने इस पाद का अर्थ “वरुण याता गच्छता राध्य सराधनीयम् आप्तु याग्यमतीक्ष्ण सुकर स्थान निमेषे सवितुरस्तमये सति विश्रमार्थं प्राणिभ्यः प्रयच्छति। वरुणस्य रात्रेर्निर्वाहकत्वात् भृश गच्छन्” निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पाद का "The ever-going Varuna grants a cool, accessible and agreeable place (of rest) to all moving (creatures)" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पाद का "with utmost speed in restless haste at sunset varuna seeks his watery habitation" अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने "Varuna has gone to his watery residence this much having been vouchsafed to him by Savitar, restlessly agitating while his eyes are closed (for a hap)" अर्थ निश्चित किया है।

आपये —

सायण ने इसका अर्थ “बन्धवे” निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "patrons" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "friends" अर्थ ग्रहण किया है।

“शं यत्स्तोतृभ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे” —

सायण ने इस पाद का अर्थ “स्तोताओ के वश के लिए जो धन है, सुखकर हो। हे सवितृ उसे बहुप्रशंसा करने वाले तथा स्तुति गाने वाले (मुझको प्रदान करो)।” सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने "and may the happiness which belongs to the race of those who eulogise thee devolve upon me repeating diligently thy praise" अर्थ किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "that it be well with friends and those who praise thee and Savitra] with loud-lauding singer" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

याद्राध्य वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराण	—	ऋग्वेद	२/३८/८
आपये	—	ऋ०	२/३८/११

पीटर्सन ने "as would bring back to the chanting priests to the patron and to the singer, eloquent in speech" अर्थ सुनिश्चित किया है।

प्रसवम् —

सायणाचार्य ने इस पद का "तस्येन्द्रस्यानुज्ञाम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने प्रसवम् पद का "acceleration" अर्थ ग्रहण किया है।

सर्गतक्तः —

सायणाचार्य ने इस पद का "सर्गे गमने प्रवृत्त" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "appointed for our going" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "urged to motion" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "rushing with its original urge" अर्थ ग्रहण किया है।

घोषान् —

सायणाचार्य ने इस पद का "उद्घोषयन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका "proclaim loudly" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "listen" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "words" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "reecho" अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "listen" अर्थ सुनिश्चित किया है।

मर्याय —

सायणाचार्य ने इस पद का "मनुष्याय" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ और पीटर्सन ने मर्याय पद का "Lover" अर्थ ग्रहण किया है।

प्रसवम्	—	ऋग्वेद	३/३३/२
सर्गतक्त	—	ऋ०	३/३३/४
घोषान्	—	ऋ०	३/३३/८
मर्याय	—	ऋ०	३/३३/१०

गव्यन् —

सायणाचार्य ने इस पद का "उदकानि तरितुमिच्छन्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "cow seeking" अर्थ निर्धारित किया है।

इषयन्ती —

सायणाचार्य ने इस पद का "कुल्यादि द्वारा अन्न कुर्वाणा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि विल्सन ने इस पद का "dispersing food" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "hastening" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "enlivening" अर्थ ग्रहण किया है।

शूनम् —

सायण ने इस पद का "प्रोत्साहन" एव "समृद्धि" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "waste" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि पीटर्सन ने इसका "privation" अर्थ सुनिश्चित किया है।

यातयति —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "निर्गमयति" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी एव सायणाचार्य ने "यातयति" पद का अन्वय मित्र ब्रुवाण जनान् यातयति पदों के साथ करते हुए यातयति पद का अर्थ 'कृष्यादिकर्मसु प्रयत्न कारयति' अर्थात् कृषि आदि कार्यों में नियोजित करता है, प्रेरित करता है, 'अपने-अपने कार्यों में नियोजित करता है' अथवा 'मारता है' आदि निश्चित किया है। जबकि

भट्ट भास्कर ने इस पद का "चेष्टयति" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने "यातयति" पद का अर्थ 'पुरुषार्थ को कराता है' निश्चित किया है। जबकि

गव्यन्	—	ऋग्वेद	३/३३/११
इषयन्ती	—	ऋ०	३/३३/१२
शूनम्	—	ऋ०	३/३३/१३
यातयति	—	ऋ०	३/५६/१

दुर्गाचार्य ने इस पद का "कृष्णादिषु प्रवर्तयति" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

राँथ ने 'यातयति' पद का अर्थ 'व्यवस्थित करता है' निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा कीथ ने यातयति पद का अर्थ 'प्रेरित करता है' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने यातयति पद का अर्थ निश्चित करने से पूर्व 'यतते' या 'यतति' को 'यातयति' का समानार्थक बताते हुए इसके अनेकार्थ—'अनुरूप होना', 'समानलन्मा होना', 'अनुहारी होना', 'प्रतिस्पर्धा करना', 'प्रतियोगी होना' 'बढ़ जाने की इच्छा' तथा लौकिक सस्कृत में —

'सक्रिय होना', 'प्रतियोगी बनना', 'उदाहरण रखना', 'आदर्श रखना', 'उद्योग करना', 'प्रयत्न करना' इत्यादि की उदभावना की है। प्रस्तुत प्रसङ्ग में यातयति का अर्थ इन्होंने अनुवाद में 'नेतृत्व करता है' तथा पाद टिप्पणी में 'एकत्र करता है' किया निश्चित है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ने इस पद का "goins" अर्थ निश्चित किया है तथापि यहाँ पर इसका अर्थ है—"कर्मों में प्रेरित करता है"।

ब्रुवाणः —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान "स्तूयमान शब्द कुर्वन्" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "शब्द स्तनयितु लक्षण कुर्वन्" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने ब्रुवाण पद का अन्वय—मित्र ब्रुवाण जनान् यातयति पदों के साथ करते हुए ब्रुवाण पद का अर्थ 'स्तूयमान शब्द कुर्वाणो वा' निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इस पद का "शब्द कुर्वन्" अर्थ किया है। जबकि

दुर्गाचार्य ने इस पद का "स्तनयितु शब्द कुर्वन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ब्रुवाण पद का अर्थ "उपदेश से प्रेरणा करता हुआ" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने मित्र पद को षष्ठी के अर्थ में ग्रहण कर "ब्रुवाण" पद को कर्तृपद मानते हुए इस पद का अर्थ "यह मित्र का शब्द है जो हम लोगो का नेतृत्व करता है" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ "अपने आप को मित्र कहता हुआ" निश्चित किया है। जबकि

रॉथ महोदय ने √ब्रूञ् धातु के दो अर्थ—

१ 'कहना'

२ 'अपने आप से कहना'

इन दोनों अर्थों का निर्देश करते हुए ब्रुवाण पद का द्वितीय अर्थ 'अपने आप से कहना' ग्रहण किया है तथा तुलनार्थ 'कथ सोऽनुशिष्टो ब्रवीत' एवं 'कथ नु नो बलिष्ठो ब्रवीत' को प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में रॉथ द्वारा निर्दिष्टार्थ होगा—'अपने आप से कहता हुआ मित्र' अथवा इसके विपरीत 'मित्र इति ब्रुवाण जनान्यातयति' — "अन्वय स्वीकारते हुए" अपने को मित्र (सुहृद) कहता हुआ लोगो का नेतृत्व करता है" अर्थ निश्चित किया है।

एक अन्य विकल्प के अनुसार ब्रुवाण मित्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, कर्मरूप में 'जनान' पद ग्राह्य और अर्थ होगा—जनान् ब्रुवाण मित्र (तान्) यातयति—'लोगो को पुकारता हुआ मित्र (उन्हे) कार्य में प्रवृत्त या प्रेरित करता है'। जबकि

मैक्डानल आदि अनेक आधुनिक विद्वान् गैल्डनर के व्याख्यान से असहमत हैं। मैक्डानल ने इस पद का "by calling, that is, arousing them" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "मित्रता पूर्वक बोलता हुआ" अर्थ ग्रहण किया है।

वस्तुतः यहाँ पर ब्रुवाण का "स्तूयमान" व्याख्यान अधिक समीचीन है।

कृष्टी. —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "मनुष्यान्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने 'कृष्टी' पद का अन्वय—मित्र कृष्टी अनिमिषा अभिचष्टे आदि पदों के साथ करते हुए 'कृष्टी' पद का अर्थ—'कर्मवतो मनुष्यान्' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'कृष्टी' पद का अर्थ 'खींचने या जोतने वाली मनुष्य रूप प्रजाओं को' निश्चित किया है। जबकि

यास्क ने 'कृष्टी' पद का अर्थ 'कृष्टय इति मनुष्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति विकृष्टदेहा वा' निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में कृष्टय पद मनुष्यनामो में गिनाया गया है। जबकि

पीटर्सन ने कृष्टी पद का अर्थ 'आर्य जातियों' निश्चित किया है। जबकि

ब्लूमफील्ड ने कृष्टी पद का अर्थ 'मनुष्य जातियों' निश्चित किया है। जबकि

हिटनी ने 'कृष्टी' पद का अर्थ 'जोताई या खेती' ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने कृष्टी पद का अर्थ 'लोग' ग्रहण किया है। जबकि

पराञ्जपे के अनुसार $\sqrt{\text{चृष्}}$ 'कर्मनिष्ठ होना' तथा $\sqrt{\text{कृष}}$ जोतना धातु समरूप है तथा इससे निष्पन्न 'चर्षणि' तथा 'कृष्टि' शब्दों का अर्थ 'कृषि सम्बन्धी व्यवस्था' तथा 'जन या लोग' आदि हैं जो अर्थभाव की दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध हैं।

कृष्टी पद ऋग्वेद में मुख्यतया "लोग, जनता, जाति" अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर "लोग" (मनुष्यान्) अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है।

अनिमिषा —

सायणाचार्य ने 'अनिमिषा' पद का अन्वय मित्र कृष्टी अनिमिषा अभिचष्टे आदि पदों के साथ करते हुए अनिमिषा पद का अर्थ 'अनिमेषेण,' तथा 'अनुग्रहपूर्णदृष्ट्या' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'अनिमिषा' पद का अर्थ 'दिन और रात्रि में होने वाली क्रियाओं से' निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल एवं पीटर्सन ने अनिमिषा पद का अर्थ 'अनुमुदी आँखों से' निश्चित किया है।

निर्निमेष दृष्टि से प्रजाओं को देखना मित्र की विशेषता है।

प्रयस्वान् —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान—“स । मर्त्य । प्रकर्षेण अन्नवान् । अस्तु ।” किया है। जबकि

भट्टभास्कर, स्कन्दस्वामी तथा दुर्गाचार्य ने "प्रकर्षेण भवतु" अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "प्रभवतु" अर्थ निश्चित किया है। सभी भारतीय भाष्यकार प्रयस्वान् का अर्थ "अन्नवान्" करते हैं और रॉथ, विल्सन, ग्रिफिथ आदि विद्वान् कुछ परिवर्तन के साथ इस व्याख्यान को स्वीकार करते हैं।

मैकडानल ने अपने 'वैदिक रीडर' में इसका अर्थ "offering oblations" तथा "Macdonell's Hymns from the Rigveda" में "who brings food" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

अनिमिषा — ऋग्वेद ३/५६/१

प्रयस्वान् — ऋ० ३/५६/२

भट्टभास्कर ने "तव प्रीतेन कर्मणा यागादिना" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने व्रतेन पद का अर्थ 'सत्यादिकम्' निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने व्रतेन पद का 'अनुष्ठेय कर्म' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने व्रतेन पद का अर्थ—'क्षमा अथवा न्यायप्रकाश करने वाले कर्म से' निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने व्रतेन पद के अनेक अर्थ किए हैं—इच्छा, आदेश, विधि, नियमित आज्ञा, सेवा, आज्ञापालन, अनुसेवन, भूसम्पदा, आदेश, नियमित अनुक्रम, कर्म, रूढिकर्म, धार्मिक कर्तव्य, पूजा, अनुग्रह, कर्म निरत होना, धार्मिक कार्य करना, नियम, प्रतिज्ञा, सामान्य प्रतिज्ञा, निश्चित उद्देश्य आदि। जबकि

ग्रासमैन के अनुसार 'व्रत' शब्द ऋग्वेद में नियम, धर्म, आदेश, शासन, कर्म इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत मन्त्र में इस शब्द का प्रयोग "नियम" के अर्थ में हुआ है। जबकि

मैक्समूलर ने व्रतेन पद का अर्थ 'रक्षा से' या "वर्तना से" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने व्रतेन पद का अर्थ 'पवित्र कर्म' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने व्रतेन पद का "उचित रूप से" अर्थ निश्चित किया है।

इस मन्त्र की टिप्पणी में पीटर्सन महोदय मैक्समूलर की टिप्पणी का अंश भी उद्धृत करते हैं, जिसके अनुसार व्रत शब्द—

१ मूलतः "घेरे हुए, सुरक्षित, पृथक् किये गये

२ फिर "निषिद्ध, निर्धारित, 'निश्चित' का वाचक होते हुए "धर्मन् के समान नियम" का वाचक हुआ

३ देवों द्वारा सेव्य "यज्ञ" का वाचक और

४ "शासन, शक्ति या कार्य का वाचक है। जबकि

ग्रिफिथ ने व्रतेन पद का अर्थ "पवित्र विधान" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने "व्रतेन" पद का अर्थ "सेवा से" या "नियमपूर्वक" तथा "अध्यादेशानुसार" निश्चित किया है। जबकि

पराज्जपे ने व्रतेन पद के अनेक अर्थ ग्रहण किए हैं— नियम, अधिनियम, कर्म, पवित्रकर्म एवं यज्ञ आदि। जबकि

वेलणकर ने व्रतेन पद का अर्थ "नियम पालन" निश्चित किया है।

इळया —

सायणाचार्य ने 'इडया' पद का अन्वय—हे मित्र अनमीवास इडया मदन्त पृथिव्या आदि पदों के साथ करते हुए 'इडया' पद का अर्थ "अन्न" निश्चित किया है। पीटर्सन भी 'अन्न' अर्थ स्वीकार करते हैं।

सायण ने 'इळा' पद का 'अन्न' के अतिरिक्त 'भूमि' तथा 'वाक' अर्थ भी ग्रहण किया है। जबकि इडा शब्द का प्रयोग बुद्धि, कर्म, प्रजा, अन्न हविष्य, देवता विशेष आदि अनेक अर्थों में हुआ है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में 'इळा' को 'इडा' या 'इरा' भी कहा गया है। जबकि

निघण्टु में इडा पद पृथिवी, अन्न, गौ शब्द के पर्यायों में पठित है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इळया पद का अर्थ 'उत्तम प्रकार से शिक्षित वाणी अथवा पृथिवी के राज्य से' ये दो अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा वेलणकर ने इळया पद का अर्थ 'पवित्रान्न' निश्चित किया है।

किन्तु यहाँ इळा का तात्पर्य इडाकर्म में इडा देवता के लिए अर्पित किये जाने वाले अभिधारणयुक्त हविष्य से है। पुरोडाश के अवशिष्ट भाग को 'इडा' कहते हैं।

मितज्ञव. —

वेङ्कटमाधव ने इसका "क्षिप्तजानुभि, मितजानुकै, सञ्कुचितजानुका, ज्ञायमानजानुका प्रकाशसदभावाद् गच्छन्त" आदि अनेक अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने मितज्ञव पद का अन्वय पृथिव्या वरिमन्विस्तीर्ण (प्रदेशे) मितज्ञवो आदि पदों के साथ करते हुए मितज्ञव पद का अर्थ मितजानुका, सञ्कुचित जानुभि, प्रह्वैर्जानुभि आदि निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने मितज्ञव पद का अर्थ 'नपी हुई जङ्घाओं वाले' निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने मितज्ञव पद का अर्थ 'दृढतया स्थिर, दृढघुटनों वाले' तथा 'दृढ पैरों वाले' निश्चित किया है। जबकि

मोनियर-विलियम्स तथा मैक्डानल ने भी रॉथ के अनुरूप ही मितज्ञव पद का अर्थ 'दृढ घुटनों वाले' निश्चित किया है। जबकि

इळया	—	ऋग्वेद	३/५६/३
मितज्ञव	—	ऋ०	३/५६/३

ग्रासमैन ने इस पद का "गड़े हुए या स्तम्भवत् सीधे घुटनो वाले", (गमन कार्य में) अनवरत लगा रहने वाला" अर्थ किया है। जबकि

मार्टिनहॉग तथा लुड्विग ने मितज्ञव पद का अर्थ "पारिभाषिक स्थिति विशेष" निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का अर्थ 'भ्रमण करने वाले' निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "(प्रार्थना के आसन में) ऊपर उठे हुए घुटनो वाला" अर्थ निश्चित किया है।

सुशेव —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "सुसुख" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्क ने भी "सुसुख" अर्थ किया है। निघण्टु में सुशेव पद "सुख" के नामों में गिनाया गया है। जबकि

सायणाचार्य ने सुशेव पद का अन्वय अय नमस्य सुशेव पदों के साथ करते हुए सुशेव पद का अर्थ 'शोभनसुख' निश्चित किया है, अर्थात् शोभनसुख सुखेन सेव्य इत्यर्थ। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सुशेव पद का अर्थ "उत्तम सुख का दाता" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने सुशेव पद का अर्थ 'कृपालु' एवं 'अनुकूल' निश्चित किया है। जबकि

रॉथ तथा पीटर्सन ने सुशेव पद का "अतिदयालु", "प्रिय, अतिप्रिय, और मित्र" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वाकरनागेल ने सुशेव पद का 'अतिप्रिय मित्र' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ने सुशेव पद का अर्थ "अतिप्रिय, अतिकृपालु" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "मित्रतापूर्ण" अर्थ निश्चित किया है।

यद्यपि सुशेव का शाब्दिक अर्थ "सुसुख" या "शोभनसुख" हो सकता है, तथापि इसका भावार्थ "अच्छा सुख देने वाला" है जैसा कि महीधर तथा उव्वट ने अनेक बार "शोभन सुखयिता" व्याख्यान किया है।

'शेव' को 'शिव' के समीप मानकर इसका 'मङ्गलकारी' अर्थ किया जा सकता है।

वेधा —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान "सर्वस्य विधाता" निश्चित किया है। जबकि

सुशेव	—	ऋग्वेद	३/५६/४
वेधा	—	ऋ०	३/५६/४

सायण ने इस पद का "सर्वस्य जगतो विधाता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में वेधा पद मेधावी के नामों में गिनाया गया है। जबकि

ग्रासमैन इसका "अनुग्रह करने वाला" अर्थ निश्चित करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "स्वामी" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "ruler" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा मैक्डानल ने "disposer" अर्थ सुनिश्चित किया है। 'वैदिक रीडर' में मैक्डानल ने इसका व्याख्यान "as a wise moral ruler" किया है।

यहाँ पर ग्रासमैन द्वारा सुझाया गया अर्थ अधिक समीचीन है।

ऋग्वेद में उशाना, अग्नि, सोम, इन्द्र, वृहस्पति, विष्णु, रुद्र, अश्विनौ तथा मरुतो के साथ भी वेधस् का प्रयोग मिलता है।

चर्षणीधृत् —

निघण्टु में यह पद "मनुष्य" के नामों में गिनाया गया है।

यहाँ पर लगभग सभी भाष्यकार चर्षणि का अर्थ "मनुष्य" करते हैं। जबकि

आधुनिक विद्वान् इसका "folk, people" आदि अर्थ ग्रहण करते हैं।

सानसि —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "भजनीयम्" निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "सर्वे सभजनीयम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में 'सानसि' को 'पुराणनाम' कहा गया है। जबकि

महीधर ने इस पद का "सनातनम्। फलदानशील वा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उब्बट ने इस पद का "पुरातन पुराणम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

भट्टभास्कार ने इसका "सननीय सर्वेषा, देय वा सर्वेभ्यः" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

चर्षणीधृत् — ऋग्वेद ३/५६/६

सानसि — ऋ० ३/५६/६

दयानन्द सरस्वती ने सानसि पद का अर्थ "प्राचीन" निश्चित किया है। जबकि

रॉथ का अनुसरण करते हुए पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "प्रदाता, पुनर्दाता, जयशील" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने इस पद का अर्थ "लाभ पहुँचाता है" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर आदि भाष्यकारों ने इसका "जीतने वाला या लाने वाला" अर्थ सुनिश्चित किया है।

द्युम्नम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "द्युम्न द्योतते, एव यश" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उव्वट, महीधर ने इसका "यशोऽन्न वा" व्याख्यान किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "धनम्" अर्थ निश्चित किया है।

निघण्टु में द्युम्नम् पद "धन" के नामों में गणित है परन्तु यास्काचार्य ने इसका व्याख्यान "द्युम्न द्योतते यशोऽन्न वा" किया है। जबकि

सायण का अनुसरण करते हुए मैकडानल ने अपने 'वैदिक रीडर' में इसका अर्थ "wealth" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर तथा ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "splendour" निश्चित किया है।

यहाँ पर द्युम्नम् का यौगिक अर्थ "द्युति" अर्थात् "शोभा" ही उचित है, जैसा की अर्वाचीन भाष्यकार मानते हैं।

अभिबभूव —

सायण इसका अर्थ "अभिभवति" निश्चित करते हैं। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "encompasses" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा मैकडानल ने इसका अर्थ "surpasses" किया है जो यहाँ पर अधिक समीचीन है।

सप्रथा —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "सर्वतः पृथुतम" निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने इस पद का "सर्वतः पृथु" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

द्युम्नम् — ऋग्वेद ३/५६/६

अभिबभूव — ऋ० ३/५६/७

महीधर ने इस पद का "प्रथम प्रथो विस्तारस्तेन सहित" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "प्रथम प्रसिद्धि कीर्ति तत्सहित" तथा अन्यत्र "सर्वत पृथु" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा गैल्डनर ने सायण का अनुसरण करते हुए सप्रथा पद का "सुप्रसिद्ध" (renowned) अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका अर्थ "Universal" निर्धारित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ने इस पद का "effective far and wide" अर्थ सुनिश्चित किया है।

वैदिक प्रयोगो से स्पष्ट है कि सप्रथा पद का 'सुप्रसिद्ध' अर्थ उपयुक्त नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ "विस्तार-युक्त" अर्थात् "अतिविशाल" है, जैसा कि अनेक भारतीय भाष्यकारों ने माना है।

श्रवोभिः —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "कीर्तिभिः" निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इसका 'वृष्टिद्वारोत्पादितैरन्नैः' अर्थ सुनिश्चित किया है। सायण ने प्रायः 'अन्न' किन्तु एकाध स्थलो पर 'सोम' और 'कीर्ति' अर्थ भी किया है। जबकि

निघण्टु में यह श्रव पद "अन्न" के नामो में तथा "धन" के नामो में गणित है, तदनुसार इसका अर्थ "अन्न" और प्रशसा (कीर्ति) या धन दिया गया है। जबकि

ग्रासमैन तथा लुड्विग ने इस पद का 'प्रवाहमय या कीर्ति' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने इसका अर्थ "अपनी उड़ान में" (in his flight) किया है, इसके अतिरिक्त प्रवाह, स्रोत, मार्ग, तीव्रगति, विस्तार, अन्न, सोम तथा यश आदि अनेक अर्थ किये हैं। रॉथ का मत है कि सोम के अभिषेक काल में शब्द सुनाई पड़ता है इसलिए उसे 'श्रव' कहा जाता है साथ ही यह पोषक पदार्थ है, अतः अन्नवाची भी है। जबकि

गैल्डनर, ग्रिफिथ, पीटर्सन एवं मैक्डानल आदि अनेक भाष्यकारों ने इसका अर्थ "कीर्तियों के द्वारा" निश्चित किया है। यही मत अधिक समीचीन है।

येमिरे —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "आत्मान नियच्छन्ति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "हवीष्यद्यच्छन्ति" अर्थात् 'हविष्य प्रदान करते हैं' अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

श्रवोभिः — ऋग्वेद ३/५६/७

येमिरे — ऋ० ३/५६/८

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का "यमादि साधन-साधते" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने येमिरे पद का अर्थ "जाते हैं" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा मैकडानल ने इस पद का अर्थ "आत्मसमर्पण" (submit) निश्चित किया है।

अभिष्टिशवसे —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "शत्रूणामभ्येषणशीलबलाय" सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इसका "शत्रूणामभिगन्तृबलयुक्ताय" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

लुङ्विग, रॉथ, ग्रासमैन, तथा पीटर्सन आदि ने इसका अर्थ "सहायता" ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा मैकडानल ने इसका अर्थ "strong to help" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर-विलियम्स ने इस पद का "rendering powerful assistance" अर्थ ग्रहण किया है।

जबकि

गैल्डनर ने पूर्वपद अभिष्टि को "उत्कृष्ट" (superior) अर्थ करते हुए सम्पूर्ण पद का "उत्कृष्ट बल वाला" एव "जिसकी शक्ति अभिभूत करने वाली है" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने भी अभिष्टि पद का "उत्कृष्ट" अर्थ स्वीकार किया है।

पञ्चजना —

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार "देव, मनुष्य, गन्धर्व तथा अप्सराएँ, सर्प और पितृगण" ये पञ्चजना कहलाते हैं। जबकि

महीधर ने पञ्चजना पद का अर्थ "यदु, तुर्वश, द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक पाँच आर्य जातियाँ हैं। जबकि

औपमन्यव के अनुसार चारो वर्ण—"ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद जाति ये पाँचो पञ्चजना कहलाते हैं। जबकि

सायणाचार्य ने औपमन्यव तथा शाकटायन का अनुसारेण करते हुए "निषादपञ्चमाश्चत्वारो वर्णा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

अभिष्टिशवसे	—	ऋग्वेद	३/५६/८
पञ्चजना	—	ऋ०	३/५६/८

यास्काचार्य ने पञ्चजना पद का अर्थ “गन्धर्व, पितृगण, देव, असुर एव राक्षस” सुनिश्चित किया है।

दयानन्द सरस्वती ने पञ्चजना पद का अर्थ “पाचो ज्ञानेन्द्रियों और जीव” निश्चित किया है।

रॉथ के मतानुसार पञ्चजना से “ससार की सभी मानव जातियों” अभिप्रेत है। इस मत के अनुसार पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, तथा उत्तर दिशाओं की मनुष्य जातियों के मध्य में आर्य-जाति मानकर सब मनुष्यों के लिए ‘पञ्चजना’ का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अन्यत्र “विश्व” अर्थात् “सब” के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए पञ्च का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार रॉथ ने “आर्यजन तथा उनके चारों ओर के लोग” अर्थ भी किया है। जबकि

मैक्डानल ने पञ्चजना पद का अर्थ “सभी लोग” निश्चित किया है।

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने रॉथ के मत को स्वीकार किया है। अन्ततः मैक्डानल ने भी इसी मत को समीचीन माना है तथा ‘वैदिक रीडर’ में पञ्चजना पद का “the five peoples, here = all mankind” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इस पद का “पाँच आर्य राष्ट्र” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

म्योर ने पञ्चजना पद का अर्थ “सभी राष्ट्र” निश्चित किया है।

अधिकतर आधुनिक विद्वान् ‘पञ्चजना’ पद का “five peoples”, “five tribes” आदि शाब्दिक अनुवाद करते हैं।

इष्टव्रता. —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “अभिलषितकर्मसाधनानि” किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “इष्टानि कल्याणानि व्रतानि याभिः सिद्ध्यन्ति ता” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने इस पद का “इच्छा या पालन करने वाले” अर्थात् “मित्र देव की इच्छा के अनुसार प्राप्त होने वाले” अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने इष्टव्रता पद का अर्थ “हार्दिक इच्छा पूर्ण किया” निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका व्याख्यान “उनकी (उपासको की) इच्छा के अनुसार” निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अनुवाद “जिन का व्रत (अर्थात् व्रतभोजन) अभीष्ट है” निश्चित किया है।

तथापि ये इस ऋचा के अर्थ को सन्दिग्ध मानते हैं। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद "Food fulfilling sacred Law" और भावार्थ "the food which enables men to offer the appointed sacrifices" किया है। जबकि

मैकडानल ने इस पद का "agreeing with is as, food regulated by the ordinances which Mitra desires, i.e. to be eaten according to fixed rules" यह व्याख्यान किया है।

वाजेन वाजिनि —

वेङ्कटमाधव ने वाजेन का अर्थ "हविषा सह" निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इन पदों का "अन्नेनान्नवति" तथा "हविरक्षणेनान्नेन सह" अर्थ किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इन पदों का अर्थ "of strength, strife, contest, race, whether friendly or warlike, wealthy by wealth or booty" निश्चित किया है। जबकि

रॉथ ने इन पदों का अर्थ "swiftness, race, prize of race, gain-treasure, race-horse and so on" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इन पदों का "rich in blessing" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "strong with strength" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इन पदों का अर्थ "पुरस्कार से पुरस्कारवती" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ "पुष्टि या समृद्धि से सम्पन्न" ग्रहण किया है।

वर्तमान प्रसङ्ग में ग्रासमैन द्वारा सुझाया गया अर्थ अधिक समीचीन है।

प्रचेता: —

वेङ्कटमाधव ने इसका "सुमति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "प्रकृष्ट ज्ञानवती" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन, मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसका "बुद्धिमती" (wise) अर्थ किया है।

सायण और पाश्चात्य भाष्यकारों का भावार्थ समान होते हुए भी सायण का व्याख्यान अधिक उपयुक्त है।

वाजेन वाजिनि	—	ऋग्वेद	३/६१/१
प्रचेता	—	ऋ०	३/६१/१

पुरंधि: —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान “बहून्धारयित्री” निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने पुरंधि का अर्थ “बहुधारयिता धारया” तथा अन्यत्र “पुर शरीर रूपादिगुणसमन्वित धारयतीति पुरंधि” निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने “पुर बहु दधाति पुरंधिर्धारा तया” तथा “पुर शरीर सर्वगुणसम्पन्न दधाति पुरंधि” अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इसका “पुरुबहुधी स्तोत्रलक्षण कर्म यस्या सा। बहुस्तोत्रवती। “बहूना धारयित्री” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इस पद का “पुरधिर्बहुधी”, “पुरधि शोभमाना वा” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने भी यास्क का अनुसरण करते हुए इस पद का अर्थ “बहुत बुद्धियो वाली” निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर तथा मैक्डानल के अनुसार विशेषण पुरंधि का अर्थ “प्रचुर (मात्र में) प्रदान करने वाला (वाली) अर्थात् दानशील, उदार” और भाववाचक शब्द पुरंधि का अर्थ “उदारता, दानशीलता” है। परन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग में पुरंधि पद विशेषण है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ “प्रचुर (मात्रा में) प्रदान करने वाली” है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ “(इच्छा) पूरी करने वाली” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका “full of wisdom” अर्थ निश्चित किया है।

सूनृता —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “मनुष्याणा वयसा च वाच” तथा “प्रेरित करती हुई” अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “प्रियसत्यरूपा—वाच उच्चारयन्ती” एव “प्रियहित वाच” अर्थात् “सुन्दर वाणी” अर्थ सुनिश्चित किया है। सायण ने ‘सूनृता’ पद का विकल्प से ‘उषस’ एव ‘सुन्दर’ तथा “प्रिय या हितकर” अर्थ भी किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का “अच्छी प्रकार प्रियादियुक्त वाणियो को” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पुरंधि	—	ऋग्वेद	३/६१/१
सूनृता	—	ऋ०	१/४८/२, ३/६१/२

निघण्टु मे सूनृता शब्द उषस् के नामो मे गणित है। जबकि

स्कन्दस्वामी तथा सायण ने भी सूनृता पद का अर्थ विकल्प से “उषस” किया है। जबकि

वैदिक प्रयोगो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूनृता शब्द ऋग्वेद मे सूनर की भाँति मूलत “सुन्दर” अर्थ मे और गौण रूप से “प्रिय या हितकर” अर्थ मे विशेषण के रूप मे प्रयुक्त हुआ है। जबकि

विल्सन ने इस पद का अर्थ "kind words" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "Sacrificial fee" अर्थात् “उपहार” (gifts) अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "sound of joy" अर्थ निश्चित किया है।

कतिपय आधुनिक विद्वान् सूनृता पद का अर्थ “प्रसन्नता” एव “प्रसन्न वाणी” इत्यादि भी करते हैं और इसकी व्युत्पत्ति के विषय मे विभिन्न मत प्रस्तुत करते हैं।

परन्तु लगभग सभी प्राचीन भारतीय भाष्यकार सूनृता का प्रधान अर्थ प्रायेण “वाच” करते हैं और प्रसङ्गानुसार “वाच” के रूपो के साथ कतिपय विशेषणो का प्रयोग करते हैं। अधिकतर व्याख्यानो मे ये भाष्यकार सूनृता का अर्थ “प्रियसत्यरूपा वाच” करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "Sacrificial fee" or "an auspicious hymn of praise" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैत्रायणी संहिता मे सूनृता को “अन्न” बताया गया है

प्रयोग प्रचलन के कारण अनेक स्थलो पर प्रसङ्गानुसार ऋग्वेद मे सूनृता विशेषण का प्रयोग हुआ है और ऐसे स्थलो पर प्रसङ्गानुसार ही सूनृता का अर्थ “सुन्दर तथा प्रिय उषा” या “सुन्दर तथा प्रिय वाणी” (अर्थात्—स्तुति) या “सुन्दर तथा प्रिय विभूति” किया जाता है। वर्तमान प्रसङ्ग मे सूनृता का अर्थ “सुन्दर तथा प्रिय वाणियों या सुन्दर तथा प्रिय विभूतियों” किया जा सकता है। यहाँ पर सूनृता का द्वितीय अर्थ “सुन्दर तथा प्रिय विभूतियों” अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

अमृतस्य केतुः —

वेङ्कटमाधव ने इन पदो का व्याख्यान “सुप्तानामुत्थापनात् अमृतस्य प्रज्ञापयित्री” सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “अमृतस्य मरणधर्मरहितस्य सूर्यस्य केतु प्रज्ञापयित्री” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इन पदों का अर्थ "the banner of immortality" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इन पदों का "the sign of immortality" अर्थ सुनिश्चित किया है।

यहाँ पर अमृतस्य पद सामूहिक रूप से सभी देवों के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतएव इसका अर्थ है— "अमर देवगण का " और केतु का अर्थ है— "सूचक, ज्ञापक, पताका"।

अर्थम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "कार्यमुद्दिश्यजगद्रक्षणात्मकम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "अर्यते गम्यतेऽस्मिन्नित्यर्थो मार्ग । समानमेक मार्गमुदयात्प्राचीनकाललक्षणम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, गैल्डनर, पीटर्सन, मैक्डानल आदि आधुनिक विद्वान् 'अर्थ' शब्द का व्याख्यान "goal" करते हैं, और वैदिक प्रयोग से इसी व्याख्यान की पुष्टि होती है।

स्यूमऽइव —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "सुख मनुष्याणाम्", "सुखान्यभिलषितानि" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "वस्त्रमिव विस्तृतं तम" अर्थ निश्चित किया है।

प्राचीन भाष्यकारों तथा पाश्चात्य भाष्यकारों ने इस पद के विभिन्न व्याख्यान किए हैं। कुछ विद्वानों ने इसका "सुख" तथा अन्यत्र "अनुस्यूत" और कहीं कुछ भिन्न अर्थ करते हैं।

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "सुख" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

जो आधुनिक विद्वान् 'स्यूमन्' को 'सुख' का नाम नहीं मानते हैं वे इसकी व्युत्पत्ति √सिप् (सीना) धातु से मानते हैं।

यास्काचार्य ने इस पद का "स्यूकमिति सुखनाम तदिच्छन्तौ सततगमिनौ वा" निर्वचन किया है। जबकि

रॉथ महोदय ने इस पद का "बन्धन" (Band), "चर्मपट्टी" (thong) तथा "लगाम" (reins) आदि अर्थ ग्रहण किया है। वर्तमान प्रसङ्ग में इसका अर्थ "चर्मपट्टी" करते हुए अनुवाद किया है— "गृह पत्नी (स्वसरस्य पत्नी) उस चर्मपट्टी को हटाते हुए (जो द्वार को बन्द करती है) क्रियाशील होती है।" जबकि

अर्थम् — ऋग्वेद ३/६१/३

स्यूमऽइव — ऋ० ३/६१/४

ग्रासमैन ने भी रॉथ का अनुसरण करते हुए 'स्यूमन्' के लिए निम्नलिखित अर्थ निश्चित किए हैं—

१ "बन्धन, चर्मपट्टी, मेखला" (giradle)

२ "रूपकालङ्कार द्वारा —शृखला, सातत्य"

वर्तमान प्रसङ्ग में ग्रासमैन ने इसका अर्थ "मेखला" करते हुए अनुवाद किया है — "अपनी मेखला को शिथिल करती हुई"। जबकि

लुड्विग तथा ग्रिफिथ ने 'स्यूमन्' का अर्थ "लगाम" निश्चित करते हुए इस प्रकार अनुवाद किया है— "लगाम को नीचे की ओर झटकती हुई"। जबकि

पीटर्सन ने अपने अनुवाद "Lo, the rich Dawn casts, as it were, her garment from her" में अशत सायण का अनुसरण किया है। जबकि

गैल्डनर ने 'स्यूमन्' का अर्थ "सीवन" करते हुए इसका अनुवाद— "सीवन को दूर हटाती हुई" किया है। परन्तु टिप्पणी में गैल्डनर स्वीकार करते हैं कि 'स्यूमन्' का अर्थ कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे "रस्सी या लगाम" और उस अवस्था में ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है "जैसे गृहपत्नी (पशुओं को गोचरभूमि में हॉकने के लिए उनकी) रस्सी को खोलती है।" जबकि

ओल्डेनबर्ग ने भी 'स्यूमन्' का "सीवन" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ऐतरेय ब्राह्मण में भी 'स्यूमेव मध्ये शीर्ष्णो विज्ञायते' प्रयोग मिलता है जिसका व्याख्यान सायण इस प्रकार करते हैं— "स्यूम स्यूतम्। यथा वस्त्रयो सधि सूच्या स्यूत सयोजितो भवति। एव शिरसि दक्षिणोत्तरकपालयो सधौ स्यूतेव काचिद्रेखा दृश्यते"।

पूर्वोक्त वैदिक प्रयोगों से तथा विवेचन से स्पष्ट है कि √सिच् धातु से व्युत्पन्न 'स्यूमन्' का शाब्दिक अर्थ "स्यूत या सीवन" है और रूपकालङ्कार में प्रयुक्त किये गये शब्द का अर्थ प्रसङ्गानुसार किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रसङ्ग में 'स्यूमन्' का प्रयोग रूपकालङ्कार में किया गया है। ऋषि का भाव यह है कि उषा के आगमन से पूर्व विश्व पर अन्धकार—रूपी वस्त्र अर्थात् आवरण ऐसे छाया हुआ है जैसे उसके साथ सी दिया गया हो। उषा के आगमन से अन्धकार ऐसे हट रहा है मानो वह सीवन को तोड़ कर उसे हटा रही हो।

स्वसरस्य पत्नी —

वेङ्कटमाधव ने इसका "अहन पत्नी" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "सुष्ठु अस्यति क्षिपति तम इति स्वसर सूर्यो वासरो वा तस्य पत्नी" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

निघण्टु मे स्वसराणि पद "दिन" तथा "गृह" के नामो मे गिनाया गया हे। जबकि

यास्काचार्य ने इसका "स्वसराण्यहानि भवन्ति। स्वय सारीण्यपि वा। स्वरादित्यो भवति। स एनानि सारयति।" निर्वचन किया है। जबकि

सायण ने निघण्टु के अनुसार इस पद व्याख्यान— "मार्ग", "गृह", "शरीर", "गोष्ठ", "घोसला" तथा "निवास स्थान" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने भी इसका व्याख्यान "गोष्ठ", "स्वावस्थान", "स्वनिलय" आदि निघण्टु के अनुसार किया है। जबकि

इन व्याख्यानों के विपरीत स्वय सायण ने मात्र तीन—चार बार इसका अर्थ "दिन" या "आदित्य" किया है।

वैदिक प्रयोगो से स्पष्ट है कि यह शब्द प्रधानतया "अपने (स्व) गमन—स्थान अर्थात् आश्रय" का वाचक है और प्रसङ्गानुसार इस अर्थ मे कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर "अपने आश्रय" का अर्थ "विश्व" लेते हुए—

पीटर्सन ने इन पदो का अर्थ "Queen of the world" किया है जो कि प्रसङ्ग के अनुकूल है। जबकि

ग्रासमैन ने इन पदो का "Possessor of the cowstall" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "Lady of the dwelling" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इन पदो का "Lady of early impulse" अर्थ ग्रहण किया है।

स्वर् जनन्ती —

वेङ्कटमाधव ने इसका "तमसा तिरोहित सर्वमेव जनयन्ती" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इन पदो का "स्वकीय तेज जनयन्ती" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्क ने अनुसार स्वर् शब्द "सूर्य" तथा "द्युलोक" दोनो के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर यह "सूर्य" के लिए प्रयुक्त हुआ है। जबकि

पीटर्सन ने "this bountiful and wonderful Goddess brings heaven to life again" अर्थ किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदो का "bringing forth light" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर यहाँ पर 'स्वर्' का अर्थ "सूर्य" करते हैं और प्रसङ्गानुसार यही अर्थ यहाँ पर समीचीन है।

सुवृक्तिम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका अर्थ "स्तुतिम्" निश्चित किया है। जबकि

सायण ने "शोभना स्तुतिम्" एवं "शोभनावर्जक त्वद्विषय स्तोत्रम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्क ने "सुप्रवृत्ताभि स्तुतिभि" अर्थ सुवृक्तिभि पद का किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इन पद का "परमात्मस्तुतियो को" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पराञ्जपे ने "आदर या सम्मान सूचक चिह्न" अर्थ किया है। अधिकतर आधुनिक विद्वान इसका अर्थ "स्तुति या स्तुतिगान" करते हैं। जबकि

कतिपय स्थलो पर यास्क का अनुसरण करते हुए सायण सुवृक्ति का व्याख्यान "सुप्रवृत्ता स्तुति" करते हैं परन्तु अधिकतर स्थलो पर "सुष्ठु आवार्जक", "शोभनावर्जक", "सुष्ठु दोषवर्जित" इत्यादि विशेषणात्मक वाक्यो द्वारा व्याख्यान करते हैं। अन्यत्र सायण ने सुवृक्ति का व्याख्यान "सुसमाप्ति" किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "With propitiatory" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "goodly preparation" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "a song of praise" अर्थात् "प्रशंसात्मक गीत" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इस पद का "Etymologically, however, सुवृक्ति means the cleaning and trimming of the grass on which, as on a small altar, the oblation is offered" अर्थ सुनिश्चित किया है।

कुशा आदि को "काटना-छोटना" अर्थ में √वृज् धातु से सुवृक्ति की व्युत्पत्ति मानना समीचीन है। अच्छी प्रकार "काट-छोट के द्वारा अर्थात् उपयुक्त शब्दों के चयन द्वारा जो "शोभन स्तुति तैयार की जाती है उसे सुवृक्ति कहते हैं।

मधुधा —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का मधुनो धारकम्। तेज इत्युषसमाह" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "मधुराणि स्तुतिलक्षणानि वाक्यानि दधातीति। मधु सोम त धारयतीति वा। यद्वा आदित्यधात्री। अव्युत्पन्नावयवम् अखण्डमिद पदम् उषो नाम" व्याख्यान किया है। जबकि

सुवृक्तिम् — ऋग्वेद ३/६१/५

मधुधा — ऋ० ३/६१/५

रॉथ, गैल्डनर तथा मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसका "माधुर्य प्रदान करने वाली" अर्थ निश्चित किया है। इसी व्याख्यान को स्वीकार करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। जबकि

श्री विश्वबन्धुकृत "वैदिक-पदानुक्रमकोष" में इसका "दीप्तमती" अर्थ सुझाया गया है। यहाँ पर "माधुर्य" का भाव "प्रिय वस्तुएँ" हो सकता है। जबकि

ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने मधुधा पद का "प्रिय वस्तुएँ" अर्थ ग्रहण किया है।

रोचना —

वेङ्कटमाधव ने इसका "लोकान्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "रोचनशीला यद्वा रोचना लोकान्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "चमकती हुई" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, पीटर्सन, ने इस पद का "चमकते हुए प्रदेश" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "her splendour" अर्थ ग्रहण किया है।

यहाँ पर सायण तथा गैल्डनर ने अनुसार व्याख्यान करना अधिक समीचीन है।

ऋतावरी —

वेङ्कटमाधव ने इसका "वाग्भिर्युक्ता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "सत्यवती" एव अन्यत्र "ऋतवती" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसका अर्थ "शाश्वत नियमों का पालन करने वाली" निश्चित किया है।

दिवः अर्कैः —

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान "दिव सकाशात्", "प्रातः प्रबुद्धानां स्तोतृणां स्तुतिभिर्युक्ता" किया है।

सायणाचार्य ने इसका "द्युलोकात्"। "तेजोभिः" अर्थ दिव और अर्क पदों का किया है। जबकि

गैल्डनर ने दिव पद का अर्थ "द्युलोक की (पुत्री)" और अर्क पद का अर्थ "स्तुति गानों के द्वारा" निश्चित किया है। जबकि

रोचना	—	ऋग्वेद	३/६१/५
ऋतावरी	—	ऋ०	३/६१/६
दिव अर्कैः	—	ऋ०	३/६१/६

पीटर्सन ने दिव अर्कें पदों का "by the songs of the sky" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रासमैन ने इन पदों का "द्युलोक के तेजो के द्वारा" अर्थ ग्रहण किया है जो समीचीन है।

ऋतस्य बुध्ने —

इन पदों का शाब्दिक अर्थ "शाश्वतनियम के मूल में" है, परन्तु भावार्थ सन्दिग्ध है।

वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "अहन मूले" किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इन पदों का "in the depth of the heaven" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इन पदों का "on holy ground" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "on law's firm base" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

लुड्विग ने इन पदों का "on the ground of the holy rite" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "नियम के मूल में" अर्थ निर्धारित किया है और टिप्पणी में कहते हैं कि 'ऋतस्य बुध्ने' वास्तव में वही है जो 'सदनम् ऋतस्य' कहलाता है।

इषण्यन् —

वेङ्कटमाधव ने इसका "इच्छन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "प्रेरण कुर्वन्" तथा विकल्प से "सर्वतो गच्छन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ तथा ग्रासमैन ने इसका "प्रेरित करता हुआ" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर तथा गैल्डनर इस पद का "इच्छा करता हुआ" अर्थ ग्रहण करते हैं।

माया —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "प्रज्ञा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "माया प्रभारूपा सती" अर्थ सुनिश्चित किया है। सायण ने अनुसार यहाँ पर "उषा" अर्थ अभिप्रेत है। जबकि

ऋतस्य बुध्ने —	ऋग्वेद	३/६१/७
इषण्यन् —	ऋ०	३/६१/७
माया —	ऋ०	३/६१/७

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने यहाँ पर “सूर्य” अर्थ किया है। यह मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

निघण्टु ने माया “प्रज्ञा” के नामों में गणित है। वेद में माया शब्द “प्रज्ञा”, “अलौकिक शक्ति” आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर माया का प्रयोग “अलौकिक शक्ति” के अर्थ में हुआ है और इससे “सूर्य” अर्थ अभिप्रेत है।

चन्द्रा इव —

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का “यथा रात्रौ वरुणश्चन्द्र पुरुत्रा बहुषु देशेषु चकार। तद्वदुषस्यागताया मित्रस्य माया सूर्यम्। अनेकेषु देशेषु। विदधे इति” व्याख्यान किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इन पदों का “सुवर्णानीव” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इन पदों का “चमकती हुई” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इन पदों का “सुवर्ण की भाँति” अर्थ विनिश्चित किया है।

यहाँ पर “चमकती हुई” पद को उषा का विशेषण मानना अधिक समीचीन है।

आनुषक् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “अनुषक्त”, “निर्बाध रूप से” निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका “Manifested” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “suddenly shown forth” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मोनियर-विलियम्स ने इस पद का “in continuous order”, “uninterruptedly”, “one after the other” अर्थ निश्चित किया है।

भृगवाणम् —

सायण ने इसका “भृगु की भाँति आचरण करने वाला” अर्थात् “चमकने वाला” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का “The resplendent” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका “moving like Bhrgu” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मोनियर-विलियम्स ने इस पद का “to shine” अर्थ ग्रहण किया है।

चन्द्रा इव	—	ऋग्वेद	३/६१/७
आनुषक्	—	ऋ०	४/७/२
भृगवाणम्	—	ऋ०	४/१९/४

वीतम् —

सायण ने इसका अर्थ "कान्तम्" अर्थात् "सबके द्वारा अभिलषित" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इसका अर्थ "Loved" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "concealed" अर्थ ग्रहण किया है।

सुवेदम् —

सायणाचार्य ने इस पद का "सुविज्ञान सुधन वा" अर्थात् "सुन्दर ज्ञान अथवा धनवाले" अर्थ किया है।
जबकि

विल्सन ने इस पद का "endowed with knowledge" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "quickly found" अर्थ स्वीकार किया है।

ससस्य —

सायण ने इसका अर्थ "स्वप्नस्य" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "food" निर्धारित किया है।

वे. —

सायण ने इसका "वेत्ति कामयसे वा। यद्वा वेरिति यज्ञ-विशेषणम्। वेर्यजमानस्याभीष्टफलजनकस्य।",
"वेत्ति जानाति" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "bird", "flies" अर्थ ग्रहण किया है।

वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वान् —

सायणाचार्य ने इन पदों का "सब कुछ जानने वाले तुम यज्ञ सम्बन्धी दौत्यकर्मों को जानते हो" अर्थ किया है। जबकि

वीतम्	—	ऋग्वेद	४/७/६
सुवेदम्	—	ऋ०	४/७/६
ससस्य	—	ऋ०	४/७/७
वे	—	ऋ०	४/७/७, ८
वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वान्	—	ऋ०	४/७/८

विल्सन ने "(Thou) who art all knowing understandest the functions of a messenger (of the gods at the sacrifices)" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "Bird of each rite skilled envoy's duties" अर्थ निश्चित किया है।

उराण —

सायणाचार्य ने इस पद का "अल्पमपि हवि उरु बहु कुर्वाण" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्क ने भी "उराण उरु कुर्वाण इति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "willing" अर्थ ग्रहण किया है।

अप्रवीता —

सायण ने इस पद का अर्थ "अनुपगता यजमाना अर्थात् "उपस्थित यजमान" निश्चित किया है। जबकि

मोनियर-विलियम्स ने इस पद का "to pregnate" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "unimpregnate" अर्थ ग्रहण किया है।

प्रसक्षत् —

सायणाचार्य ने 'प्रसक्षत्' पद का अन्वय—हे जातवेद तव क्रत्वा प्रसक्षत् चिकित्वान् आदि पदों के साथ करते हुए प्रसक्षत् पद का अर्थ "प्रसहमान त्वदीय तेज अर्थात् जीतने वाले तेज को" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने प्रसक्षत् पद का अर्थ "प्रसङ्ग को करे" निश्चित किया है।

क्रत्वा —

सायणाचार्य ने क्रत्वा पद का अर्थ "इन्धनादिहेतुना कर्मणा" एवं "शक्ति से" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने क्रत्वा पद का अर्थ "बुद्धि या कर्म से" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने क्रत्वा पद का अर्थ "By the act" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने क्रत्वा पद का अर्थ "through the mental power" निश्चित किया है।

उराण	—	ऋग्वेद	४/७/८
अप्रवीता	—	ऋ०	४/७/६
प्रसक्षत्	—	ऋ०	४/१२/१
क्रत्वा	—	ऋ०	४/१२/१

स्वधावान् —

सायणाचार्य ने स्वधावान् पद का अन्वय यविष्ठ स्वधावान् अग्नि आदि पदों के साथ करते हुए स्वधावान् पद का अर्थ "अन्नवान् तेजस्वी" एवं "आत्मशक्ति वाला" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द जी ने स्वधावान् पद का अर्थ "बहुत अन्नादि से युक्त" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार विल्सन ने स्वधावान् पद का अर्थ "Abounding in sustenance" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने स्वधावान् पद का अर्थ "self reliant God" निश्चित किया है।

वायुनवत् —

यास्काचार्य ने 'वयुन' पद की व्याख्या "वयुन वेते, कान्तिर्वा, प्रज्ञा वा" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने वायुनवत् पद का अर्थ "प्रकाश", "प्रज्ञान", "मार्ग", "ज्ञान" आदि निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव, माधवाचार्य तथा स्कन्दस्वामी ने भी यही अर्थ किया है जो सायण ने किया है। चूँकि ये सभी भाष्यकार सायण से पूर्ववर्ती हैं, अतः सायण ने इनके व्याख्यान को स्वीकार किया है। जबकि

रॉथ महोदय ने इसका "पवित्रता, स्वच्छता, विशिष्टता" आदि अर्थ किया है, जिसका अनुसरण गैल्डनर ने भी अनेक स्थलों पर किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका "वस्त्र या आच्छादन" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पिशेल ने इसका अर्थ "गतिमान" (मार्ग) किया है। किन्तु यह अर्थ किसी भी सन्दर्भ में सङ्गत नहीं हो सकता। यहाँ 'वयुन' "शरीर रूपी आच्छादन" को ही स्पष्ट करता है, जिससे प्राण आच्छादित है या जिसमें ढका हुआ है।

अतः वयुनम् पद का सही अर्थ "आच्छादित करने वाला", "ढकने वाला" या "अवगुण्ठित करने वाला", "वस्त्र" आदि होगा।

अभ्वम् —

सायण ने इस पद का 'शत्रु', 'वेग', 'मेघ', 'महत्कर्म', 'महत् प्राणिजात्' आदि अनेक अर्थ किये हैं। जबकि

निघण्टु में अभ्वम् को 'महत्' और 'उदक' का पर्याय माना गया है। पाश्चात्य भाष्यकारों में—

स्वधावान्	—	ऋग्वेद	४/१२/३
वायुनवत्	—	ऋ०	४/५१/१
अभ्वम्	—	ऋ०	४/५१/६

रॉथ ने इस पद का "भयावह", "पैशाचिक", "महान्" आदि अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका "कुत्सित" और "भयानक दिखलाई पडने वाला" अर्थ किया है। ग्रासमैन ने रॉथ के भी सभी अर्थों को ग्रहण किया है। जबकि

बेरगेन्य ने इस पद का "गूढता", "सामान्य पाप", "पैशाचिक शक्ति" और "सामान्य शक्ति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग और गैल्डनर ने रॉथ के अर्थों का अनुसरण किया है।

अभ्व शब्द पर विचार करते हुए वेङ्कट सुब्बैया का कथन है कि यह 'यक्ष' शब्द का समानार्थक है और इसके 'सृष्टि', 'पैशाचिक', 'जीव', 'दुष्ट प्राणी', 'सिद्धान्त', 'गुण' आदि अनेक अर्थ हैं। इन्होंने इसके अर्थ की स्थापना का प्रशसनीय प्रयास किया है, किन्तु फिर भी इसका निश्चित अर्थ करना कठिन है। प्रस्तुत सन्दर्भ में यह रात्रि के घोर अन्धकार का द्योतक है जिसे "काले राक्षस" के रूप में कहा गया है।

दामानम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "खण्डयितारम् अन्धकारम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "हविषा दातारम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उब्बट ने इस पद का "दातारम् उत्पत्तिस्थितिलयाना स्वकीय रश्मिजालम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का "ददाति प्रकाशमिति दामा रश्मिसमूह तम्" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ तथा गैल्डनर ने इसका "दान" अर्थ निश्चित किया है।

सायण ने भी दामन् पद का "दान" अर्थ किया है। यहाँ पर "दान" अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है।

दीनैः दक्षैः —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "दीनत्वे। बुद्ध्या" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "दीनै दुर्बलै पुत्रादिभि ऋत्विग्भिर्वा तथा दक्षै प्रवृद्धैर्वा तै" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने दक्ष शब्द का अर्थ "बुद्धि" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "will-power" अर्थ ग्रहण किया है। यहाँ पर ग्रासमैन का अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

दामानम्	—	ऋग्वेद	४/५४/२
दीनै दक्षै	—	ऋ०	४/५४/३

विवास —

वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने विवास का व्याख्यान “परिचर” किया है। जबकि

निघण्टु में यह पद “परिचरणकर्माण” तिङन्तो में गिनाया गया है।

रॉथ, मैक्डानल, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वान इसका अर्थ “Seek to win” अर्थ करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ “प्रार्थना करो” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “call” अर्थ निश्चित किया है।

यदि इस क्रिया के सभी वैदिक प्रयोगों पर विचार किया जाय, तो गैल्डनर का व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

जीरदानु —

वेङ्कटमाधव तथा सायण ने “क्षिप्रदान” अर्थात् शीघ्र देने वाला” अर्थ निश्चित किया है।

निघण्टु में जीरा “क्षिप्र” के नामों में गिनाया गया है।

ग्रासमैन, हिटने, मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वान जीर के “क्षिप्र” अर्थ को स्वीकार करते हैं। जीर की व्युत्पत्ति सन्दिग्ध है, परन्तु इसका “क्षिप्र” अर्थ निश्चित किया है।

गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने भी इसका अर्थ “शीघ्र दान देने वाला” किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स इस पद का “शीघ्र वर्षा करने वाला” व्याख्यान करते हैं।

ऋग्वेद में यह पद इन्द्र, पर्जन्य, वृष्टि, पर्वत, मेघ, मरुतो इत्यादि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है अतएव ग्रासमैन का व्याख्यान अधिक समीचीन है।

नभः —

वेङ्कटमाधव ने नभ पद का अर्थ “आकाशम्” निश्चित किया है। जबकि

विवास	—	ऋग्वेद	५/८३/१
जीरदानु	—	ऋ०	५/८३/१
नभ	—	ऋ०	५/८३/३

सायण तथा मुद्गल ने इस पद का "अन्तरिक्षम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर इसका अर्थ "गर्जता हुआ मेघ" निश्चित करते हैं। जबकि

मैक्डानल तथा ग्रिफिथ ने इसका "Sky" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में नभ को "उदक" के नामों में गिनाया गया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस मत का अनुसरण किया है।

प्रसङ्ग को ध्यान में रखते हुए सायण तथा मुद्गल का व्याख्यान अधिक समीचीन है, क्योंकि वेदादि में सर्वत्र अन्तरिक्ष वर्षणकार्यों से सम्बद्ध माना गया है।

अभिक्षिपन् —

वेङ्कटमाधव इसका व्याख्यान "अभिक्षिपन्" करते हैं। जबकि

सायण ने इस पद का "अभिप्रेरयन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मुद्गल ने इस पद का "प्रेरयन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मैक्डानल तथा ग्रिफिथ आदि ने "lashing" अथवा "whipping" अर्थ सुनिश्चित किया है।

प्रसङ्गानुसार वेङ्कटमाधव आदि प्राचीन भाष्यकारों का व्याख्यान अधिक समीचीन है।

पिन्वते स्वः —

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का "सर्व च स्वरस क्षरति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण तथा मुद्गलाचार्य ने इसका "स्व अन्तरिक्ष पिन्वते क्षरति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "heaven overflows" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "the realm of light is streaming" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "the sky pours" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने भी स्व का अर्थ "द्युलोक" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका अर्थ "सूर्य" किया है और टिप्पणी में भारतीय सिद्धान्त का निर्देश किया है जिसके अनुसार सूर्य ग्रीष्म में आकृष्ट किए हुए जल को वर्षा ऋतु में छोड़ता है। परन्तु यहाँ पर गैल्डनर का व्याख्यान उचित प्रतीत होता है। यहाँ पर 'स्व' का शाब्दिक अर्थ "द्युलोक" ही है और ऋषि आलङ्कारिक भाषा में कहते हैं "द्युलोक फूलता है", इसका भाव यह है कि वर्षा के दृश्य में (मेघ, गर्जन, वर्षण, विद्युत् आदि) के द्वारा द्युलोक भी फूला हुआ अर्थात् समृद्ध दिखाई देता है।

इरा —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "अन्नम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण तथा मुद्गलाचार्य ने इस पद का "भूमि" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, पीटर्सन, मैक्डानल, मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इसे इडा तथा इळा का समानार्थक मानते हुए इसका अर्थ "अन्न" ग्रहण किया है।

जर्भुरीति —

वेङ्कटमाधव ने इसका "पुष्ट भवति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणचार्य ने इसका "भ्रियते पूर्यते गच्छतीति वा" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मुद्गलाचार्य ने इस पद का "गच्छति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, मैक्डानल, गैल्डनर, पीटर्सन, ह्विटने, मोनियर-विलियम्स ने इस पद का "इधर—उधर छल्लोंगे लगाता है" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "fly in terror" ग्रहण किया है।

सभी वैदिक प्रयोगों के प्रसङ्ग पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि 'जर्भुर' में 'गति' का अर्थ प्रधान है। परन्तु यह सन्दिग्ध है कि यह "गति" के अर्थ के कौन से सूक्ष्म भेद के अन्तर्गत आता है। यहाँ पर 'जर्भुरीति' का अर्थ "इधर—उधर बार—बार कूदता है" समीचीन प्रतीत होता है।

विषिता: —

सायणाचार्य ने इस पद का "विशेषण सित बद्ध यद्वा विमुक्तबन्धनमेव" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पद का "tight fastened" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

इरा	—	ऋग्वेद	५/८३/४
जर्भुरीति	—	ऋ०	५/८३/५
विषिता	—	ऋ०	५/८३/८

ग्रिफिथ, मैक्डानल तथा पीटर्सन ने इसका "unfastened" अर्थ सुनिश्चित किया है।

कुल्या: —

सायण तथा मुद्गलाचार्य ने इस पद का "नद्य" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में कुल्या पद "नदी" के नामों में गिनाया गया है। जबकि

उव्वट तथा महीधर ने भी इसका अर्थ "नदी" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर इसका अर्थ "नाले" (brooks) करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ, पीटर्सन तथा मैक्डानल ने इस पद का "streams" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने अन्यत्र इस पद का "कृत्रिमसरित" अर्थ किया है। इसके अनुसार अनेक पाश्चात्य भाष्यकारों ने कुल्या का अर्थ "नहरे" किया है।

परन्तु ऋग्वेद के अनुसार कुल्या पद नदीवाचक नहीं है। घृतस्य कुल्या, मेदस कुल्या इत्यादि वैदिक प्रयोगों से कुल्या शब्द के "धारा" अर्थ को समर्थन मिलता है।

घृतेन —

वेङ्कटमाधव तथा सायण ने इस पद का "उदकेन" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में घृतम् पद "उदक" के नामों में गिनाया गया है, अतः तदनुसार यास्क ने भी "उदक" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "उत्पादन शक्ति" (fertility) अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका "figuratively of rain because it produces fatness or abundance" अर्थ ग्रहण किया है।

यहाँ पर घृत शब्द निःसन्देह "वर्षाजल" के लिए प्रयुक्त किया गया है।

मनीषाम् —

स्कन्दस्वामी तथा वेङ्कटमाधव ने इस पद का "प्रज्ञाम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण तथा मुद्गलाचार्य ने "स्तुतिम्", "बुद्धि", "इच्छा" आदि अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्क ने इसका "मनस ईषया स्तुत्या प्रज्ञया वा" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

कुल्या	—	ऋग्वेद	५/८३/८
घृतेन	—	ऋ०	५/८३/८
मनीषाम्	—	ऋ०	५/८३/१०

ग्रासमैन ने इस पद का "प्रज्ञा", "आध्यात्मिक ज्ञान" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "कृतज्ञता" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

जे० म्यूर, पीटर्सन तथा रॉथ ने इस पद का "desire" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "a hymn of praise" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने मनीषाम् पद का "Praise" अर्थ ग्रहण किया है।

ऋग्वेद में उपलब्ध अधिकतर प्रयोगों के विवेचन से मनीषा के दो अर्थ मुख्यतया सामने आते हैं — "मनन-शक्ति" (प्रज्ञा) तथा "मननयुक्त वाणी" अर्थात् (स्तुति) वर्तमान प्रसङ्ग में मनीषा का अर्थ मुख्यतया "मननयुक्त वाणी" अर्थात् "स्तुति" अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

पथ. वि चिनुहि —

वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने इस पथ पद का "मार्गान्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसे पञ्चमी एकवचन का रूप मानते हुए इसका "व्याख्यान मार्गात्। यो य चोदादि पथोऽपनेतव्यं तं तमपनयेत्यर्थ" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ "शोधितान्कुरु। यै पथिभिर्गता धनं लभेमहि तादृशान्पथं पृथक्कुर्वित्यर्थ" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने 'विचिनुहि' का "Open up" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "Clear" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "तलाश करो" अर्थ ग्रहण किया है।

यहाँ पर विचिनुहि का अर्थ है "विशेषतया चुनो" अर्थात् हमारे गमन के लिए तुम विशेषतया ऐसे मार्ग चुनो (हमें ऐसे मार्गों पर चलाओ) जिनसे हम समृद्धि की प्राप्ति कर सकें।"

पथ पद के अर्थ विनिश्चय के सम्बन्ध से रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा पीटर्सन आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने सायणाचार्य तथा वेङ्कटमाधव के मत का अनुसरण किया है।

मृधः —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "शत्रून" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "सङ्ग्रामकारिण" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पथ वि चिनुहि	—	ऋग्वेद	६/५३/४
मृध	—	ऋ०	६/५३/४

सायणाचार्य ने "बाधकास्तस्करादीन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन इस पद का "enemies" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "घृणा करने वाले" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

निघण्टु में मृध पद सङ्ग्राम के नामों में गिनाया गया है और तदनुसार सायणादि भारतीय भाष्यकारों तथा ग्रासमैन आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इस पद का अर्थ "सङ्ग्राम" किया है। यहाँ पर मृध पद "घृणा करने वाला" अर्थात् "शत्रु" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

धिय. —

वेङ्कटमाधव तथा सायण ने इसका अर्थ "कर्माणि" निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसका अर्थ "प्रज्ञा अभिलाषा इत्यर्थ" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इस पद का "प्रार्थनाएँ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "इच्छाएँ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने 'धिय' पद का अर्थ "thoughts" निश्चित किया है।

यहाँ पर स्कन्दस्वामी का "अभिलाषा" व्याख्यान अधिक समीचीन है।

आरया —

वेङ्कटमाधव ने इसका "अष्ट्रया" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "तोत्रस्याग्रे तीक्ष्णो लोहकीलक आरेत्युच्यते तया" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "सूक्ष्मलोहाग्रो दण्ड प्रतोद इत्यारेति चाख्यायते तया" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने आरा का अर्थ "pricker" ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने आरया का अर्थ "with an awl" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "with thy weapon" अर्थ ग्रहण किया है।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल इसी सूक्त में मिलता है। इस शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि अकुश के सदृश आरा का अग्रभाग अत्यधिक तीक्ष्ण होता होगा जिसे आसानी से चुभोया जा सके।

धिय — ऋग्वेद ६/५३/४

आरया — ऋ० ६/५३/५

किकिरा —

सायण ने इस पद का “कीर्णानि प्रशिथिलानि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “किकिरशब्द खर्परस्य वा वाचको जर्जरीभूतस्य पावकतो वा। श्लक्ष्णाना वा विशरणवता य शब्द तदनुकरणम्। खर्पराणि जर्जराणि विशरणवन्ति वा कुर्वित्यर्थ” व्याख्या किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इसका “किकिरेति शब्दानुकरणम्। अपि वा विकीर्णानि कुरु” अर्थ निश्चित किया है।

वेङ्कट तथा स्कन्द की भाँति रॉथ महोदय भी इसे शब्दानुकृति मानते हैं। यह पद हृदया का विशेषण है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, मोनियर विलियम्स तथा पीटर्सन ने √कृ धातु से निष्पन्न मानकर इसका अर्थ “चीर कर टुकड़े—टुकड़े करना” निश्चित किया है। यह अर्थ प्रसङ्ग के अनुसार अनुमान पर आधारित है। इस शब्द का अन्यत्र प्रयोग नहीं मिलता है और यह सन्दिग्धार्थ है।

ब्रह्मचोदनीम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ “अन्नस्यचोदयित्रीम्” निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने “ब्रह्मणा प्रतिस्वाशानाम् अन्नाना चोदनीम्। अथवा अभिलषितसम्पादनेन स्वस्तुतिलक्षणस्य ब्रह्मणश्चोदयित्रीम्” अर्थ किया है। जबकि

उव्वट तथा महीधर ने इसका “ब्रह्मणान् यज्ञ प्रति प्रेरयितारौ” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “ब्रह्मण अन्नस्य प्रेरयित्रीम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन तथा मोनियर-विलियम्स ने इस पद का “ब्रह्मन् (पुलिङ्ग या नपुसकलिङ्ग) को प्रेरित करने वाली को” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ, गैल्डनर तथा पीटर्सन ने इसका “पवित्र वाणी या प्रार्थना को प्रेरित करने वाली को” अर्थ विनिश्चित किया है। यहाँ पर प्रसङ्गानुसार यही व्याख्यान अधिक समीचीन है।

अष्ट्रा —

स्कन्दस्वामी ने इस पद का व्याख्यान “अशू व्याप्तौ। व्यापिनी। काऽसौ ? आरा वा प्रकृतत्वात्।

रज्जुर्वा कक्ष्यालक्षणा अभीशुलक्षणा वा” तथा अन्य मन्त्रो मे “तोत्रस्याराम्” किया है। जबकि

किकिरा	—	ऋग्वेद	६/५३/७, ८
ब्रह्मचोदनीम्	—	ऋ०	६/५३/८
अष्ट्रा	—	ऋ०	६/५३/६

सायण ने इस पद का "आरा", "प्रतोदम", "आराम" आदि अर्थ सुनिश्चित किया है; जबकि

ग्रिफिथ, ग्रासमैन, मोनियर-विलियम्स तथा पीटर्सन आदि ने इस पद का अर्थ "goad" किया है।

श्री विश्वबन्धुकृत "वैदिक पदानुक्रमकोष" में इस की व्युत्पत्ति √अज् "हॉकना" धातु से मानी गई है। पशुओं को हॉकने की छड़ी को 'अष्ट्रा' कहते हैं और वेदों में इसे पशुसमृद्धि का प्रतीक माना गया है।

गोओपशा —

सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "समीप में जो शयन करती है अर्थात् सीग" "ईषदुपशेते इत्योपशा शृङ्ग तद्वृषभ इव। यद्वा। परस्पर समीपे वर्तमान क्षित्यन्तरिक्षाख्य लोकद्वयम् ओपशम्"।

"मेघमोपशम् उपेत्य शयान चक्राण कुर्वन्। यद्वा आत्मनि समवेतो वीर्यविशेष ओपश। तमन्तरिक्षे कुर्वन्"

"आ समन्तादुपशेत इत्योपश सर्वस्य धारकम्" "येनोपशेरते स ओपश" किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का 'या गा उपगम्य प्राप्य शेते सा गोओपशा' व्याख्यान किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इसका व्याख्यान "स्थूणा" किया है। जबकि

रॉथ और ग्रासमैन ने ओपश पद का अर्थ "सिर पर बँधने का एक प्रकार का आभूषण, केश-पाश, केश-वेश" सुनिश्चित किया है। जबकि

मोनियर-विलियम्स ने "cushion, pillow, top-knot, plume, support, pillar" आदि अर्थ निश्चित किया है।

गोओपशा समास के पूर्वपद 'गो' को रॉथ, ग्रासमैन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने "गोचर्म से सनद्ध" अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "a goad furnished with thongs of cowhide" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "with horny point" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "with horn-point" अर्थ सुनिश्चित किया है। परन्तु यह अर्थ समीचीन नहीं है।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर ऋषि पूर्वपद 'गो' को शिल्पार्थ में प्रयुक्त करता है और गो शब्द "गोचर्म" के अतिरिक्त "रश्मि" का भी वाचक है, क्योंकि "रश्मि" के अर्थ में गो का वैदिक प्रयोग प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य है। तदनुसार बहुव्रीहि समास गोओपशा का अर्थ "रश्मि-युक्त" होगा। ऋग्वेद में 'गोओपश' पद का अर्थ "गाय के पीछे या समीप चलने वाला" प्रतीत होता है।

चक्रम् —

सायणाचार्य ने चक्रम पद का अन्वय—पूष्ण चक्र न रिष्यति पदो के साथ करत हुए 'चक्रम' पद का अर्थ 'आयुध' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने चक्रम पद का अर्थ 'कला—यन्त्रादि' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ एव मैक्डानाल्ड ने चक्रम पद का अर्थ—"wheel of the chariot" निश्चित किया है। जबकि

कोशः —

सायणाचार्य ने कोश पद का अन्वय — पूष्ण चक्र न रिष्यति, कोश न अवपद्यते आदि पदो के साथ करते हुए कोश पद का अर्थ 'तरकस' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने कोश पद का अर्थ 'धन—समूह' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने कोश पद का अर्थ "Box" and "interior part of the chariot" निश्चित किया है।

पविः —

सायणाचार्य ने पवि पद का अन्वय अस्य पवि नो व्यथते पदो के साथ करते हुए 'पवि' पद का अर्थ "Edge of the weapon" अर्थात् "शस्त्र की धार या आयुध की धार" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने पवि पद का अर्थ "शस्त्रास्त्रविद्या" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ और मैक्डानल ने पवि पद का अर्थ "Felly" निश्चित किया है।

मृष्यते —

सायणाचार्य ने 'मृष्यते' पद का अन्वय—त पूष्ण अपि न मृष्यते आदि पदो के साथ करते हुए मृष्यते पद का अर्थ—'हिनस्ति अर्थात् 'मारता है' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने मृष्यते पद का अर्थ 'सहता है' निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, पीटर्सन एव मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकारो ने मृष्यते पद का अर्थ "विस्मरति" अर्थात् "भूलता है" निश्चित किया है।

चक्रम्	—	ऋग्वेद	६/५४/३
कोश	—	ऋ०	६/५४/३
पवि	—	ऋ०	६/५४/३
मृष्यते	—	ऋ०	६/५४/४

इर्यम् —

सायणाचार्य ने इर्यम् पद का अन्वय— शृणवन्तम् इर्यम् अनष्टवेदस आदि पदों के साथ करते हुए इर्यम् पद का अर्थ "Remover of poverty" अर्थात् 'दरिद्रता को दूर करने वाले' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इर्यम् पद का अर्थ 'प्रेरणा देने योग्य' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इर्यम् पद का अर्थ "Strong" अर्थात् "शक्तिशाली" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन एव मैक्डानल ने इर्यम् पद का अर्थ "Watchful" अर्थात् 'सावधान' निश्चित किया है, जबकि

वेलणकर ने इर्यम् पद का अर्थ "सावधान या क्रियाशील" निश्चित किया है।

धातु पाठ में √ईर् धातु का 'जाने के' अर्थ में गणन होता है किन्तु यहाँ पर 'इर्यम्' पद प्रेरणा—देना अर्थ में प्रयुक्त है। सायण ने इर्यम् पद का अनेक अर्थ ग्रहण किया है — शत्रूणा प्रेरकम्, स्वामी, अन्न से उत्पन्न "दारिद्र्य का प्रेरक" आदि।

स्वावेशः —

सायणाचार्य ने यहाँ पर इस का व्याख्यान "शोभननिवेश" एव "सुनिवास" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने 'आवेश' का शाब्दिक अर्थ "प्रवेश लेते हुए" तथा 'स्वावेश' का अर्थ "जिस में प्रवेश शोभन या भाग्यप्रद हो वह" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ तथा मोनियर विलियम्स ने इस पद का अर्थ "easy of access" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर का व्याख्यान अधिक समीचीन है, यद्यपि सायण के व्याख्यान का भावार्थ भिन्न नहीं है।

ईमहे —

वेङ्कटमाधव, स्कन्दस्वामी तथा सायणाचार्य ने इसका व्याख्यान "याचामहे" निश्चित किया है। क्योंकि निघण्टु में ईमहे "याच्चाकर्माण" धातु रूपों में गिनाया गया है। जबकि

ग्रिफिथ, गैल्डनर तथा पीटर्सन ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। जबकि

इर्यम्	—	ऋग्वेद	६/५४/८
स्वावेश	—	ऋ०	७/५४/१
ईमहे	—	ऋ०	७/५४/१

मैक्डानल ने इस पद का "approach" अर्थ किया है। मैक्डानल ने इसे √ई "जाना" धातु का रूप मानत हुए यह अर्थ निश्चित किया है।

इस धातु के वैदिक प्रयोगों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि "जाना" तथा "याचना करना" इन दोनों अर्थों में इस का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर यह "याचना करना" अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

गयस्फान. —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "गृहाणा वर्धयिता" निश्चित किया है। जबकि सायणाचार्य ने इस पद का "अस्मदीयस्य धनस्य प्रवर्धक" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि निघण्टु में 'अपत्य', 'धन' एवं 'गृह' के नामों में गय पद की परिगणना की गई है। तदनुसार स्कन्दस्वामी ने गयस्फान का अर्थ "अपत्यस्य धनस्य गृहस्य वा वर्धयिता" निश्चित किया है। जबकि सायण ने अन्यत्र "गृहस्य धनस्य वा वर्धयिता" तथा वेङ्कटमाधव ने "धनस्य वर्धयिता" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का "गृहाभिवर्धक" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने इसका "गृहस्य पुत्रपशुभूहिरण्यादिभिर्वर्धयिता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा विल्सन ने सायण का अनुसरण किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मोनियर विलियम्स आदि आधुनिक विद्वान् इसका अर्थ "गृह सम्पत्ति का प्रवर्धक" करते हैं, और प्रसङ्गानुसार यही अर्थ समीचीन है।

रण्वया —

सायण ने इस पद का "रमणीयया" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "रमणीयेन" (उपसदनेन) अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "सुखदायक" अर्थ ग्रहण किया है।

गातुमत्या —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "गतिमता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इसका "धनवत्या" अर्थ किया है। ऋग्वेद में इस शब्द का यही एक प्रयोग मिलता है। जबकि

निघण्टु में गातु पद "पृथिवी" के नामों में गणित है। तदनुसार कहीं-कहीं पर इसका अर्थ "विस्तृत स्थान गृह" आदि भी किया जाता है। जबकि

रॉथ ने इस पद का "roomy, convenient" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मोनियर विलियम्स ने इस पद का "spacious, commodious" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

कीथ ने इस पद का "Proceeding well" अर्थ विनिश्चित किया है, जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "शोभन गमन वाली" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "अभ्युदयकारी" अर्थ ग्रहण किया है।

ऋग्वेद में गातु पद "गमन, मार्ग, अभ्युदय" आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। अतएव प्रसङ्गानुसार वेङ्कटमाधव, ग्रासमैन तथा कीथ का अर्थ यहाँ पर समीचीन है, जिसका भावार्थ यह है कि "तेरे साथ हमारी ससद (सहावस्थान) निरन्तर चलती रहे"। यदि 'ससद्' पद 'गृह' के अर्थ में लिया जाय तब रॉथ तथा मोनियर विलियम्स द्वारा सुझाये गये अर्थ भी समीचीन हैं।

संसदा —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "उपसदनेन", "गृह", "सहावस्थान" आदि अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने संसदा पद का "स्थानेन", "गृह", "सभजन", "यज्ञ या सभा", "स्थान", "जनसहति", 'होत्रका' आदि व्याख्यान किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "सभा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ने भी ससद् का अर्थ "assembly, meeting" किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का अर्थ "सगति" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन तथा कीथ ने इसका "Friendship" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Fellowship" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव द्वारा सुझाया गया "सहावस्थान" अर्थ यहाँ पर समीचीन प्रतीत होता है, परन्तु "गृह" अर्थ भी लग सकता है।

क्षेमे, योगे —

सायणाचार्य आदि भारतीय भाष्यकारो ने क्षेमे का अर्थ “प्राप्त का रक्षण” किया है। योग का अर्थ “अप्राप्त की प्राप्ति” किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा लुड्विग ने इन पदों का अनुवाद “विश्राम मे (क्षेमे) तथा कर्म मे (योगे)” किया है। जबकि ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इसी अर्थ का अनुसरण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का अर्थ “शान्ति मे (क्षेमे) तथा युद्धयात्रा मे (योगे)” निश्चित किया है। जबकि कीथ ने इन पदों का “in peace, in action” अर्थ ग्रहण किया है।

वरम् —

सायण ने इसका व्याख्यान “वर वरणीय नो अस्मदीय धनम्” अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ “अभीष्ट वस्तु” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “happiness” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का “अच्छी प्रकार” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

कीथ ने इस पद का “wishes” अर्थ ग्रहण किया है। यहाँ पर ग्रासमैन का अर्थ अधिक समीचीन है।

अनिराम् —

सायणाचार्य ने अनिराम् पद का अन्वय—अस्मद् अनिराम् अमीवा माध्वी दिवा नक्त न त्रासीथाम् आदि पदों के साथ करते हुए अनिराम् पद का अर्थ—“इरान्म तदभाववददारिद्र्यम्” किया है, और महीधर ने भी सायण के अर्थ से मिलता जुलता अर्थ किया है। जबकि

उब्बट ने “इरेत्यन्ननाम, न भवति अन्नयाभि रातिभि वृष्टि निदाघाशनिभिरिति गृह्यते” व्याख्यान किया है। जबकि

महीधर ने “नास्ति इराअन्न याभिस्ता, इरेत्यन्ननाम् अतिवृष्टाया” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अनिराम् पद का अर्थ “दरिद्रता” निश्चित किया है। जबकि

पराञ्जपे ने अनिराम् पद का अर्थ ‘जल का अभाव’ किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकार

क्षेमे, योगे	—	ऋग्वेद	७/५४/३
वरम्	—	ऋ०	७/५४/३
अनिराम	—	ऋ०	७/७९/२

मैक्डानल ने 'अनिराम्' पद का अर्थ "श्रान्ति, क्लान्ति, थकान तथा निष्क्रियता" आदि अनेक अर्थ ग्रहण किया है।

आप्यम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "ज्ञातेयम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "बन्धुभावम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर तथा पीटर्सन इसका अर्थ "मित्रता" ग्रहण करते हैं। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "friendly aid" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "alliance" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

लुड्विग ने 'आप्यम्' पद का "friends" अर्थ निश्चित किया है।

यद्यपि यास्क और कहीं-कहीं सायण आप्यम् को कृदन्त रूप ($\sqrt{\text{आप}} + \text{यत्}$) मानते हैं तथापि अधिकतर सायण, स्कन्द और ग्रासमैन इत्यादि आधुनिक विद्वान् इसे "आपि" बन्धु का तद्धित रूप मानते हैं। अतएव इसका "बान्धव" या "बन्धुत्व" अर्थ समीचीन है।

गव्यन्तः —

वेङ्कटमाधव, सायण आदि भारतीय भाष्यकार इसका शब्दिक अर्थ "गा आत्मन इच्छन्त" करते हैं। जबकि

ग्रासमैन, मैक्डानल आदि आधुनिक भाष्यकार इसका अर्थ "युद्ध के इच्छुक" करते हैं, और व्याख्यान में कहते हैं कि इसका अभिप्राय युद्धविजय में प्राप्त पशुओं की इच्छा है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "fain for spoil" ग्रहण किया है।

पृथुपर्शव. —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "आत्तपृथ्वश्वपर्शव" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "पृथुर्विस्तीर्ण पशुं पार्श्वस्थि येषां ते तथोक्ता। विस्तीर्णाश्वपशुहस्ता सन्त। पशवा हि बर्हिंराच्छिद्यते। तथा च तैत्तिरीयकम्— 'अश्वपशवा बर्हिरच्छैति इति' व्याख्यान किया है।

आप्यम् — ऋग्वेद ७/८३/१

गव्यन्त — ऋ० ७/८३/१

पृथुपर्शव — ऋ० ७/८३/१

इस प्रकार सायण ने इस पद का अर्थ “विशाल पसलियो वाले” निश्चित किया है। इस समास का अर्थ मुख्यतया पर्शु पद के अर्थ पर आश्रित है।

यास्क ने ‘पर्शु’ पद का अर्थ “पसली (पार्श्वस्थि) किया है। अनेक आधुनिक विद्वान भी ‘पर्शु’ का “पसली” अर्थ स्वीकार करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने “फूली हुई छाती से युक्त” अर्थ किया है। परन्तु वेङ्कटमाधव तथा सायण ने इस समास के उत्तरपद ‘पर्शु’ का अर्थ ‘अश्वपर्शु’ किया है। जिसके द्वारा यज्ञोपयोगी कुशाओं को काटा जाता था। ‘अश्वपर्शु’ का अर्थ है— “घोड़े की पसली की हड्डी”। जबकि

वेङ्कटमाधव तथा सायण का अशत अनुसरण करते हुए विल्सन, रॉथ, ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ने पर्शु का अर्थ “दराती” (sickle) मान कर इस समास का अर्थ “armed with large sickles” निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस समास का अर्थ “with broad axes” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस समास का अर्थ “armed with broad axes” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस समास का “with broad sabres” अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

लुड्विग का मत है कि ऋग्वेद के काल में शस्त्र के रूप में परशु का प्रयोग नहीं होता था इसलिए “with broad axes” व्याख्यान उसके मतानुसार असम्भव है। लुड्विग के मतानुसार इस समास का पूर्वपद पृथु “पार्थियन” लोगो के नाम का और ‘पर्शव’ पद “पर्शियन” लोगो के नाम का वाचक है, परन्तु यह कल्पना सर्वथा निराधार है, क्योंकि स्वर-नियम के अनुसार वह बहुव्रीहि-समास है और द्वन्द्व-समास नहीं हो सकता। वैदिक वाङ्मय में पर्शु शब्द के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए पृथुपर्शव का शाब्दिक अर्थ “विशाल पसलियो वाला” जिसका भावार्थ है “विशालकाय योद्धा”।

वृत्रा, दासा, आर्याणि —

वेङ्कटमाधव ने ‘वृत्रा’ पद का “उपद्रवान्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “आवरकाणि शत्रुजातानि” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन, मैक्डानल और ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य भाष्यकार भी ‘वृत्रा’ का अर्थ “शत्रु” करते हैं। यद्यपि वृत्र का यौगिक अर्थ “अवरोधक” है, तथापि नपुंसकलिङ्ग वृत्र शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग प्रायेण “शुत्र” के अर्थ में होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही प्रयोग है। “दासा” तथा “आर्याणि” ये दोनों पद ‘वृत्रा’ के विशेषण हैं।

ग्रिफिथ ने इन पदों का अर्थ "Dasa and Aryan enemies" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने 'दासा' का व्याख्यान "दासान् उपक्षपयितृन्" और 'आर्या' का अर्थ "आर्यैरपि कृतान्" किया है। जबकि

सायण ने "दासा दासानि उपक्षपयितृणि। आर्याणि च कर्मानुष्ठानपराणि च शत्रुजातानि" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मैक्डानल आदि ने दासा तथा आर्य पदों को जाति-वाचक मानते हुए व्याख्यान किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "our barbarian and our Aryan foes" अर्थ निश्चित किया है।

'दास' शब्द जाति-विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु "निकृष्ट" का वाचक है। उसी प्रकार ऋग्वेद में 'आर्य' शब्द भी जाति-विशेष का वाचक नहीं है और विशेषण के रूप में यह मुख्यतया "उत्कृष्ट" के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

भुवना स्वर्दृश. —

वेङ्कटमाधव ने "भूतानि स्वर्दृश च देवा। हिंसा-सम्भवाद भयम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "भुवना भुवनानि भूतजातानि स्वर्दृश शरीरपातादूर्ध्व स्वर्गस्य द्रष्टारो वीराश्च" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने स्वर्दृश पद का अर्थ "स्वर्ग को देखता हुआ या सूर्यस्पर्श" अर्थ निश्चित किया है। इन्होंने स्वर्दृश पद को इन्द्रात् का विशेषण माना है। जबकि

मैक्डानल ने "where creatures fear the god who sees the heavenly light" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने "they that live thereon i.e. on the earth" यह अर्थ 'स्वर्दृश' पद के लिये निश्चित किया है।

ग्रिफिथ ने "that behold the light" यह 'स्वर्दृश' पद का अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने "वे सब प्राणी जो सूर्य-प्रकाश को देखते हैं" अर्थ किया है। इन्होंने 'स्वर्दृश' को 'भुवना' का विशेषण माना है।

वेङ्कटमाधव के व्याख्यान के अनुसार इसे देवों के लिए प्रयुक्त मानना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि ऋग्वेद में स्वर्दृश प्रायेण देवों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

ध्वसिरा —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “ध्वसनशीला” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “सैनिकैर्ध्वस्ता” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, गैल्डनर, पीटर्सन तथा मैक्डानल ने इसका अर्थ “धूलि-धूसरित” किया है। जबकि

श्री विश्वबन्धुकृत वैदिक पदानुक्रमकोष में ध्वसिर का अर्थ “विध्वंसमय” सुझाया गया है।

प्रसङ्गानुसार ग्रासमैन, गैल्डनर आदि का अर्थ उचित प्रतीत होता है। सेनाओं की हलचल से जो धूलि उठी है उस से पृथिवी के छोटे धूसरित दीख पड़ते हैं अर्थात् जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है धूलि ही धूलि दिखाई दे रही है।

जनानाम् अरातयः —

सायणाचार्य ने “जनानाम् अस्मदीयाना भटानाम् अरातयः शत्रवः” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इन पदों का अर्थ “लोगों की ईर्ष्याएँ” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का “the enemies of the people” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इन पदों का “my foes among the peoples” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इन पदों का “the onset of the warriors” अर्थ ग्रहण किया है। वस्तुतः यहाँ पर जनानाम् अरातयः का अर्थ “लोगों की दुर्भावनाएँ” है।

वधनाभिः —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “वधै” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का “वधकरै आयुधै” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, गैल्डनर, मैक्डानल तथा मोनियर विलियम्स ने भी सायणाचार्य का अनुसरण करते हुए वधना का अर्थ “मारक आयुध” निश्चित किया है और प्रसङ्गानुसार यही अर्थ समीचीन है।

ध्वसिरा	—	ऋग्वेद	७/८३/३
जनानाम् अरातयः	—	ऋ०	७/८३/३
वधनाभिः	—	ऋ०	७/८३/४

अप्रति —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “अप्रतिगतशत्रुकम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “अप्रतिगतम् अप्राप्तम्” अर्थ सुनिश्चित किया है। अन्यत्र “अप्रति प्रतिद्वन्द्विनो यथा न भवन्ति” अर्थ भी किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मैक्डानल, मोनियर-विलियम्स तथा पीटर्सन आदि ने इसका अर्थ “निर्विरोध” (irresistibly) निश्चित किया है, ओर यही अर्थ यहाँ पर समीचीन है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का “with your resistless weapons” अर्थ ग्रहण किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है।

भेदम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “भेत्तार कुलस्य चायमानम्” अन्यत्र “चायमान”, “भेदकम एषा रक्षोवर्गम्” अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “एतत्सङ्गक सुदास शत्रुम्” अन्यत्र इन्होंने “भिनत्ति मर्यादा इति भेदो नास्तिक। तस्य। यद्वा। भेदो नाम सुदास शत्रु कश्चित् तस्य”, “भेदनामक शत्रुम्” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर, ग्रिफिथ, मैक्डानल तथा पीटर्सन आदि पाश्चात्य भाष्यकार सायण का अनुसरण करते हुए ‘भेद’ नामक व्यक्ति को सुदास का शत्रु मानते हैं। जबकि

रॉथ ने इस पद का ‘भेद—नामक एक पृथक् जाति’ इसका अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का यौगिक अर्थ “विनाशक या विनाशकारी शत्रु” निश्चित किया है। जब तक भेद की ऐतिहासिक सत्ता को सिद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाण न हो, तब तक इस यौगिक अर्थ को ही मान्यता दी जानी चाहिए।

अघानि —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “आहन्तृणि प्रहरणानि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “आहन्तृणि आयुधानि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

अप्रति — ऋग्वेद ७/८३/४

भेदम् — ऋ० ७/८३/४

अघानि — ऋ० ७/८३/५

ग्रासमैन, गैल्डनर आदि ने इसका अर्थ "दुष्कृत्य" ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "wickedness" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "wiles" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "malignities" अर्थ निश्चित किया है।

‘अघ’ शब्द के कुछ वैदिक प्रयोग विशेषण “पापयुक्त” के अर्थ में और कुछ प्रयोग सज्ञा के रूप में मिलते हैं। सज्ञा के रूप में ‘अघ’ का अर्थ “पापकर्म” है। अनेक अन्य स्थलों पर वेङ्कटमाधव तथा सायण ने सज्ञावाचक ‘अघ’ पद का “पाप” अर्थ किया है, परन्तु कहीं-कहीं “दुख” अर्थ भी किया है। यहाँ पर प्रसङ्गानुसार इसका “पापकर्म” अर्थ समीचीन है।

उभयस्य —

वेङ्कटमाधव तथा सायण ने इस पद का “दिव्यस्य च पार्थिवस्य च” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा ग्रिफिथ भी वेङ्कटमाधव के मत का अनुसरण करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का “दोनों प्रकार का” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, पीटर्सन तथा मैक्डानल इसका अर्थ “दोनों पक्षों का (मित्र तथा शत्रु का)” निश्चित करते हैं। यहाँ पर गैल्डनर का व्याख्यान ही अधिक समीचीन है।

पार्ये दिवि —

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का “दिवसे अन्तिमे सग्रामस्य अहनि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इन पदों का “पार्ये तरणीये दिवि दिवसे युद्धदिने” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, गैल्डनर तथा मैक्डानल ने इन पदों का अर्थ "on the decisive day" किया है। जबकि

पीटर्सन ने इन पदों का "on that great day" अर्थ ग्रहण किया है।

‘दिव’ शब्द “दिन” का वाचक है और ‘पार्ये’ का शाब्दिक अर्थ “पारयितव्य, पारणीय अर्थात् पार करने योग्य” जिसका भावार्थ है “ऐसा कठिन दिन जिसे किसी प्रकार पार कर लिया जाय”।

वनुषाम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ “हिसता शत्रूणाम्” निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “हिसकाना मध्ये” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

उभयस्य — ऋग्वेद ७/८३/५

पार्ये दिवि — ऋ० ७/८३/५

वनुषाम् — ऋ० ७/८३/५

ग्रासमैन तथा मैक्डानल ने 'वनुषाम्' का अर्थ "शत्रुओं की" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "आक्रमणकारियों की" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "घृणा करने वालों की" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इसका "प्रतिस्पर्धा करने वालों की" अर्थ सुनिश्चित किया है। मैक्डानल ने भी गैल्डनर का अनुसरण किया है। यहाँ पर यही अर्थ समीचीन प्रतीत होता है।

अदमसदाम् नृणाम् —

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का "नृणां हविषि सीदताम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "अदमनि अन्ने हविषि सीदन्ति इति अदमसद ऋत्विजः। हविर्भियुक्तानां नृणां यज्ञस्य नेतृणामृत्विजाम्" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, मैक्डानल तथा मोनियर-विलियम्स आदि पाश्चात्य भाष्यकारों के 'अदमसद' पद का अर्थ "sitting at the feast" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इन पदों का "(याज्ञिक) भोज में आसीन" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इन पदों का "अदमसादिनी अन्नसानिनी वा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने अन्यत्र "सूदस्त्री" और "स्वस्थाने सीदन्त" सायण ने "पाचिका योषित्। यद्वा। अदमसद जननी" एव अदम अदनी यमन्ततदर्थं सीदन्त पुरुषा" अर्थ किया है। इन दोनों विद्वानों ने "हविषि सीदन्" अर्थ भी किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इन पदों का "औदरिका आत्मभरय" अर्थ ग्रहण किया है।

प्रसङ्गानुसार सायण तथा वेङ्कटमाधव का व्याख्यान ही अधिक उचित प्रतीत होता है।

उपस्तुतिः —

सायणाचार्य ने 'उपस्तुति' पद का अर्थ "स्तोत्रम् अर्थात् प्रार्थना" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "boast" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "intercession" अर्थ सुनिश्चित किया है।

अदमसदाम् नृणाम् — ऋग्वेद ७/८३/७

उपस्तुति — ऋ० ७/८३/७

शिवत्यञ्च. —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "श्वेतिमानम् अञ्चन्त" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "शिवति श्वैत्य नैर्मल्यमञ्चन्तो गच्छन्त" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ, गैल्डनर, पीटर्सन तथा मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इस पद का "clad in white" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "festively decorated" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मोनियर विलियम्स ने इस पद का "whitish" अर्थ निश्चित किया है।

शिवतीचे रूद्र के विशेषण के रूप में "दीप्यमान" अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन सब प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ "श्वेतवर्णयुक्त या दीप्यमान" समीचीन प्रतीत होता है।

धीवन्तः —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "कर्मवन्त" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "कर्मभिर्युक्ता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने इसका अर्थ "pious" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "skilled in song" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "filled with thought" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मोनियर विलियम्स ने इस पद का "intelligent or devout" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "प्रतिभासम्पन्न" अर्थ ग्रहण किया है।

'धीवत्' का शाब्दिक अर्थ "प्रज्ञा-सम्पन्न" है, और धी का गौण अर्थ "विचार" करने पर धीवत् का गौण अर्थ "विचार-सम्पन्न" भी हो सकता है। इसका मुख्यार्थ "प्रज्ञा-सम्पन्न" ही है।

ऋतावृधः —

वेङ्कटमाधव तथा सायणाचार्य ने 'ऋतावृध' पद का अर्थ "यज्ञस्य वर्धयित्र्या" निश्चित किया है। जबकि

शिवत्यञ्च	—	ऋग्वेद	७/८३/८
धीवन्त	—	ऋ०	७/८३/८
ऋतावृध	—	ऋ०	७/८३/१०

पीटर्सन ने इस पद का "holy" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "the god who strengthens" अर्थ सुनिश्चित किया है।

श्लोकम् —

सायणाचार्य ने 'श्लोकम्' पद का अर्थ 'स्तोत्र या कीर्ति' निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "the word" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Song of praise" अर्थ निश्चित किया है।

धीरा —

सायणाचार्य ने धीरा पद का अन्वय—अस्य (वरुणस्य) जनूषि महिना तु धीरा आदि पदों के साथ करते हुए 'धीरा' पद का अर्थ 'धैर्यवन्ति' अर्थात् "Stables", 'स्थिर' निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा पीटर्सन ने भी यही अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने धीरा पद का अर्थ "पुरुष" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा ग्रिफिथ ने 'धीरा' पद का अर्थ "बुद्धिमान्" निश्चित किया है।

विल्सन ने इस पद का "Permanent" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "to hold" अर्थ स्वीकार किया है।

ग्रासमैन ने √धी धातु से गैल्डनर ने √धर् धातु से धीरा पद को निष्पन्न माना है।

तु —

सायणाचार्य ने "तु" पद का अर्थ "क्षिप्रम्" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने तु पद का अर्थ "निश्चय करके" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने तु पद का अर्थ "सचमुच" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने तु पद का अर्थ "स्पष्टतः" निश्चित किया है।

वस्तुतः 'तु' पद एक बल सूचक निपात है। इसका अन्वय 'महिना' पद के साथ होना चाहिए।

श्लोकम्	—	ऋग्वेद	७/८३/१०
धीरा	—	ऋ०	७/८६/१
तु	—	ऋ०	७/८६/१

जनूषि —

सायणाचार्य ने 'जनूषि' पद का अर्थ "Births" अर्थात् 'जन्मानि' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'जनूषि' पद का अर्थ "जानते है," निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा लैनमैन ने जनूषि पद का अर्थ 'जीव' (creatures) निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने जनूषि पद का अर्थ "Creation" अर्थात् 'सृष्टि' निश्चित किया है। जबकि

पराज्जपे ने इसका अर्थ "created beings especially gods and men" अर्थात् उत्पन्न जीव विशेषतः देव तथा मानव" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने जनूषि पद का अर्थ "generation" ग्रहण किया है।

धीरा त्वस्य महिना जनूषि —

सायण तथा तैलङ्ग ने इस पाद का अर्थ "इसके जन्म महिमा के कारण स्थिर है" निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन तथा मैक्समूलर ने इस पाद का अर्थ "इसके कार्य महत्ता के कारण स्थिर है, निश्चित किया है। जबकि

लुड्विग, मैक्डानल तथा ग्रिफिथ ने इस पाद का "लोग इसकी महिमा से बुद्धिमान् है" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

लैनमैन, पीटर्सन तथा पराज्जपे ने इस पाद का "लोग इसकी महिमा से स्थिर है" अर्थ निश्चित किया है।

तस्तम्भ —

सायणाचार्य ने "तस्तम्भ" पद का अन्वय—य उर्वी रोदसी चित् वि तस्तम्भ आदि पदों के साथ करते हुए तस्तम्भ पद का अर्थ "स्थिर कर दिया" एवं "धारण किया है" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने तस्तम्भ पद का अर्थ "थामे हुए है" निश्चित किया है। जबकि

जनूषि	—	ऋग्वेद	७/८६/१
धीरा त्वस्य महिना जनूषि	—	ऋ०	७/८६/१
तस्तम्भ	—	ऋ०	७/८६/१

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ “स्थिर किया, धारण किया” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने “तस्तम्भ” पद का अर्थ “पृथक्-पृथक् किया” निश्चित किया है।

वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी —

सायण ने इस पाद का अर्थ “जिसने विस्तृत द्युलोक तथा पृथिवी लोक को स्तब्ध कर दिया निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पाद का “जिसने दो विस्तृत लोको को पृथक्-पृथक् स्थिर कर दिया” ये अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पराञ्जपे ने इस पाद का “जिसने द्युलोक तथा पृथिवी लोक को, यद्यपि वे विस्तीर्ण हैं, स्थिर कर दिया” अर्थ किया है। जबकि

तैलङ्ग तथा चौबे ने इस पाद का “जिसने विस्तृत आकाश तथा पृथिवी को धारण किया” ये अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इस पाद का “जिसने दो विस्तृत लोको को पृथक्-पृथक् को धारण प्रेरित किया” अर्थ निश्चित किया है।

ऋष्वम् —

सायणाचार्य ने ऋष्वम् पद का अर्थ “दर्शनीयम्” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ऋष्वम् पद का अर्थ “नरक को” निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने ऋष्वम् पद का अर्थ “सुन्दर” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल, ग्रिफिथ, पीटर्सन तथा पराञ्जपे ने निघण्टु के अर्थ का अनुगमन किया है। निघण्टु मे ऋष्वम् पद “महत्” नामो से पठित है।

प्रनुनुदे —

सायणाचार्य ने प्रनुनुदे पद का अर्थ ‘प्रेरित किया है’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने प्रनुनुदे पद का अर्थ ‘रचता है’ निश्चित किया है। जबकि

वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी	—	ऋग्वेद	७/८३/१
ऋष्वम्	—	ऋ०	७/८६/१
प्रनुनुदे	—	ऋ०	७/८६/१

मैक्समूलर ने प्रनुनुदे पद का अर्थ "ऊपर चढा दिया" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने प्रनुनुदे पद का अर्थ "धक्का देकर दूर कर दिया" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन तथा पराञ्जपे ने इस पद का अर्थ "चञ्चल कर दिया" निश्चित किया है।

द्विता —

सायणाचार्य ने "द्विता" पद का अर्थ "द्वैधम्" अर्थात् 'दो प्रकार से' निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने 'द्विता' पद का अन्वय नुनुदे के साथ करते हुए 'द्विता' पद का अर्थ 'दाहरे' या 'दोनो का साथ-साथ ग्रहण करते हैं' निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने 'द्विता' पद का अर्थ "apart" निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने "द्विता" पद का अर्थ "Forsooth", "verily" निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन एव बर्गेन ने "द्विता" पद का अर्थ "it is an emphatic particle" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने "द्विता" पद के अनेक अर्थ निश्चित किए हैं "By itself", "all alone", on both sides i e 'westwards by day and eastwards at night'

नाकम् —

सायणाचार्य ने नाकम् पद का अर्थ 'आदित्यम्' अर्थात् 'सूर्य को' निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने नाकम् पद के दो अर्थ निश्चित किये हैं— 'सूर्य' तथा "आकाश"। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने नाकम् पद का अर्थ 'स्वर्ग' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने नाकम् पद का अर्थ 'आकाश' निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने नाकम् पद का अर्थ "अन्तरिक्ष" निश्चित किया है।

प्रनाकम् ऋष्वं नुनुदे बृहन्तं द्वितानक्षत्रम् —

सायणाचार्य ने इस पाद का "विशाल आदित्य तथा दर्शनीय नक्षत्र को दो प्रकार से प्रेरित किया" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

द्विता	—	ऋग्वेद	७/८६/१
नाकम्	—	ऋ०	७/८६/१
प्रनाकम् ऋष्वं नुनुदे बृहन्तं द्वितानक्षत्रम्	—	ऋ०	७/८६/१

पीटर्सन ने इस पाद का "ऊँचे तथा विस्तृत आकाश को उसके समस्त तारों के साथ लुढ़काया" यह अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

लैनमैन ने इस पाद का "लम्बे चौड़े आकाश तथा (एक साथ ही) तारों को सदय के लिय चञ्चल कर दिया" अर्थ सुनिश्चित किया है।

‘उत’ —

सायणाचार्य ने उत पद का अन्वय—उत स्वया तन्वा तत सवदे आदि पदों के साथ करते हुए ‘उत’ पद का अर्थ ‘किम्’ अर्थात् ‘क्या’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ‘उत’ पद का अर्थ ‘अथवा’ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने ‘उत’ पद का अर्थ "when" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने ‘उत’ पद का अर्थ "and" निश्चित किया है।

अन्त. वरुणे भुवानि —

सायणाचार्य ने उपर्युक्त पदों का अन्वय नु वरुणे अन्त भुवानि पदों के साथ करते हुए इन पदों का अर्थ वरुणस्य चित्ते सङ्लग्नो भवानीत्यर्थ अर्थात् "वरुण के हृदय में सङ्लग्न होऊँगा"। निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अन्त वरुणे भुवानि पदों का अर्थ 'उस (उपास्य देवता) वरुण के स्वरूप में प्रवेश करूँगा' ग्रहण किया है। जबकि

मैक्समूलर तथा बर्गेन ने इसका अर्थ "वरुण से मिलूँगा या वरुण के समीप होऊँगा" मानते हैं। जबकि

पीटर्सन इन पदों का 'वरुण के सामने होऊँगा' अर्थ निश्चित करते हैं। जबकि

लुड्विग, ग्रासमैन, मैकडानल तथा गैल्डनर के मत में अन्त वरुणे भुवानि पदों का "वरुण से संयुक्त होऊँगा" या "वरुण से मैत्रीभाव से युक्त होऊँगा" यह अर्थ होना चाहिए।

दिदृक्षु —

सायणाचार्य ने दिदृक्षु पद का अन्वय— हे वरुण । दिदृक्षु तद् एन पृच्छे आदि पदों के साथ करते हुए इसका अर्थ "देखने का इच्छुक" या "देखने की इच्छा वाला" निश्चित किया है। जबकि

उत	—	ऋग्वेद	७/८६/२
अन्त वरुणे भुवानि	—	ऋ०	७/८६/२
दिदृक्षु	—	ऋ०	७/८६/३

दयानन्द सरस्वती ने दिदृक्षु पद का अर्थ "दर्शन का अभिलाषी" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने दिदृक्षु पद का अर्थ 'देखने की इच्छा' निश्चित किया है। जबकि

लुडविग ने दिदृक्षु पद का अर्थ "दर्शको के बीच" ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने दिदृक्षु पद का अर्थ 'देखने की इच्छा से समीप आता हूँ' निश्चित किया है। जबकि

लैनमैन ने इस पद का "देखने की उत्सुकता में" अर्थ निश्चित किया है।

दूळभ —

सायणाचार्य ने दूळभ पद का अन्वय — हे दूळभ स्वधाव (वरुण) तत मे प्र वोच आदि पदों के साथ करते हुए दूळभ पद का अर्थ—"दुर्दमान्यैर्वाधितुमशक्य" अर्थात् "दुर्दमनीय", "कभी न सताये जाने वाले" ग्रहण किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'दूळभ' पद का अर्थ 'सर्वोपरि अजेय परमात्मन्' निश्चित किया है। जबकि

पराज्जपे इसका अर्थ "क्षतिग्रस्त न किये जाने योग्य" ग्रहण करते हैं। जबकि

तैलङ्ग तथा चौबे "दूळभ" पद का अर्थ "कभी न सताये जाने वाले" निश्चित करते हैं। जबकि

मैक्डानल ने 'दूळभ' पद का अर्थ "जिसे कठिनाई से प्रवञ्चित किया जा सके" निश्चित किया है।

इस प्रकार दूळभ का अर्थ होगा "अप्रतारित, अप्रवञ्चित, कठिनाई से प्रतारणा या प्रवञ्चना के योग्य"।

स्वधाव. —

सायणाचार्य ने स्वधाव पद को सम्बोधन पद मानते हुए इसका अर्थ "तेजस्विन्" अर्थात् "हे तेजस्वी" स्वीकार किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने स्वधाव पद का अर्थ "ऐश्वर्यसम्पन्न" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने स्वधाव पद का अर्थ 'सर्वशक्ति युक्त', "Sovereign god" ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ 'स्वाधीन' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने स्वधाव पद का अर्थ "lord" अर्थात् स्वामिन् निश्चित किया है। जबकि

दूळभ — ऋग्वेद ७/८६/४

स्वधाव — ऋ० ७/८६/४

पराञ्जपे ने स्वधाव पद का “अपना स्वभाव”, “ढङ्ग”, “रीति रिवाज सम्बन्धी कार्य” “शक्तिमत्ता” आदि अर्थों को ग्रहण करते हुए इन गुणों से युक्त व्यक्ति को स्वधावान कहते हैं, यह निश्चित किया है।

तुर —

सायणाचार्य ने तुर पद का अन्वय— अनेना तुर नमसा त्वा अव इयाम् आदि पदों के साथ करते हुए तुर पद का अर्थ—“त्वरमाण शीघ्र” अर्थात् “शीघ्र” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने तुर पद का अर्थ ‘शीघ्र ही’ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा पीटर्सन ने तुर पद का अर्थ ‘उत्सुकता के साथ’ निश्चित किया है। जबकि

पराञ्जपे ने तुर पद का अर्थ “ईर्ष्यालु” या ‘उत्सुक’ निश्चित किया है।

अवइयाम् —

सायणाचार्य ने अवइयाम् पद का अर्थ उपगच्छेयम् अर्थात् “पास पहुँचूँ” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का ‘प्राप्त होऊँ’ अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ “प्रसन्न करूँ” निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इसका अर्थ ‘आऊँ’ या “आ जाऊँ” निश्चित किया है।

द्रुग्धानि —

सायणाचार्य ने ‘द्रुग्धानि’ पद का अन्वय — पित्र्या न द्रुग्धानि अवसृज आदि पदों के साथ करते हुए इस पद का अर्थ ‘द्रोहानबन्धन हेतुभूतान्’ अर्थात् ‘द्रोहों को’ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ‘द्रुग्धानि’ पद का अर्थ “प्रकृति से” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल तथा विल्सन ने ‘द्रुग्धानि’ पद का अर्थ “ill deeds” अर्थात् “कुकृत्य” निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने ‘द्रुग्धानि’ पद का अर्थ “sins” अर्थात् ‘पाप’ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने ‘द्रुग्धानि’ पद का अर्थ “unrighteous acts” अर्थात् “अनुचित कार्य” ग्रहण किया है। जबकि

तुर	—	ऋग्वेद	७/८६/४
अवइयाम्	—	ऋ०	७/८६/४
द्रुग्धानि	—	ऋ०	७/८६/५

पराञ्जपे ने इस पद का अर्थ अनौचित्य" निश्चित किया है।

पशुतृपम् —

सायणाचार्य ने पशुतृपम् पद का अन्वय — हे राजन पशुतृप तायु न, आदि पदों के साथ करते हुए 'पशुतृपम्' पद का अर्थ "पशुओं की चोरी का प्रायश्चित्त करके अनन्त घासादि के द्वारा पशुओं को तृप्त करने वाले चोर की भोंति" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'पशुतृपम्' पद का अर्थ "पशुओं के समान हमारी विषय वासना रूप वृत्ति" ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "who steals cattle" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ के अनुसार "who feeds the cattle" अर्थ ग्रहण किया गया है। जबकि

मैकडानल तथा पराञ्जपे ने इसका 'पशु चुराने वाले चोर की भोंति' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्समूलर ने इस पद का अर्थ "who has feasted on stolen cattle" निश्चित किया है।

दक्षः —

सायणाचार्य ने दक्ष पद का अन्वय — हे वरुण स स्वो दक्ष न सा धृति सुरा मन्यु विभीदक अचित्ति आदि पदों के साथ करते हुए दक्ष पद का अर्थ 'बलम्' निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इसे √दश् शीघ्रता करना, चलना या हिंसा करने से निष्पन्न माना है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने दक्ष पद का अर्थ 'कर्म किया जाता है' निश्चित किया है। जबकि

निघण्टु में दक्ष शब्द 'बल' नामों में पठित है। निरुक्तकार यास्क ने 'दक्षिण' शब्द को दक्ष उत्साहार्थक अर्थ में √दाश् दानार्थक से निष्पन्न माना है। जबकि

पराञ्जपे ने दक्ष पद का 'इच्छा शक्ति से सम्बद्ध कार्य, रुचि, बलयुक्त कार्य, मर्जी आदि अनेक अर्थों को ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने भी दक्ष पद के अन्य अनेक अर्थों को ग्रहण किया है—"Insight" (अन्तर्दृष्टि), "understanding" (समझ), "intention" (इरादा) आदि। जबकि

पशुतृपम्	—	ऋग्वेद	७/८६/५
दक्ष	—	ऋ०	७/८६/६

ओल्डेनबर्ग ने दक्ष पद का अर्थ 'मस्तिष्क' ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने दक्ष पद का अर्थ 'प्रयास' निश्चित किया है। इसके अतिरिक्त शक्ति, इच्छा-शक्ति एवं 'चरित्र' आदि अर्थ किया है। जबकि

पीटर्सन ने दक्ष पद का अर्थ 'शक्ति', "Volitional act" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने दक्ष पद का "intent" अर्थात् 'सङ्कल्प' अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने दक्ष पद का "own-will" अर्थ निश्चित किया है।

धृति. —

सायणाचार्य ने धृति पद का अर्थ स्थिरा उत्पत्तिसमय एवं निर्मिता दैवगति कारणम् अर्थात् जन्म के समय से ही निर्मित दैवगति, दैव क्लृप्ति' एवं "Fate" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने धृति पद का अर्थ 'मन्द कर्मों में दृढ प्रवृत्ति' निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने धृति पद का अर्थ "condition" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने धृति पद का अर्थ "temptation" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का अर्थ "accident" & "chance" किया है अर्थात् "आकस्मिक घटना" और 'सयोग' अर्थ सुनिश्चित किया है।

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, रॉथ, मैक्डानल एवं पराञ्जपे आदि ने धृति पद का अर्थ "seduction" अर्थात् 'लालच करना', 'प्रलोभन करना', 'नष्ट करना' निश्चित किया है।

प्रस्तुत शब्द दक्ष शब्द के साथ विरोध दिखाने के लिए प्रयुक्त है। अतएव 'दक्ष', 'चालाकी', 'कुशल' आदि के विपरीत इसका अर्थ प्रलोभन, लालच, धोखा, धोखेबाजी, प्रवञ्जना आदि है।

उपारे —

सायणाचार्य ने उपारे पद का अन्वय — कनीयस उपारे ज्यायान् अस्ति आदि पदों के साथ करते हुए उपारे पद का अर्थ 'उपागते समीपे' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने उपारे पद का अर्थ 'मन्दप्रवाद की ओर प्रवाहित करता है।' निश्चित किया है।

धृति	—	ऋग्वेद	७/८६/६
उपारे	—	ऋ०	७/८६/६

विल्सन ने उपारे पद का अर्थ "in the proximity" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "near to lead astray" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसको उप उपसर्ग \sqrt{r} धातु से निष्पन्न करके इसका अर्थ "to commit guilt or unrighteousness" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "पाप-कार्य में ले जाने के लिए" निश्चित किया है।

अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे —

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ 'छोटे या हीन की पापवृत्ति के समीप नियन्त्रारूप में ईश्वर स्थित होता है।' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने प्रस्तुत पङ्क्ति का अर्थ "इस तुच्छ जीव के हृदय में अन्तर्यामी पुरुष भी है जो शुभकर्मों को शुभकर्मों की ओर उत्साह देता और मन्दकर्मों को मन्दप्रवाद की ओर प्रवाहित करता है" निश्चित किया है।

मैक्समूलर ने प्रस्तुत पङ्क्ति का अर्थ "वृद्ध मनुष्य युवक को घातक तथा आक्रान्त एवं पथभ्रष्ट करने वाला होता है।" किया है।

मैक्डानल ने प्रस्तुत पङ्क्ति का अर्थ 'सशक्ततर निर्बल की सङ्क्रान्ति में उसे प्रणोदित या सन्मार्ग करती है।' अथवा "छोटे को पाप कार्य में ले जाने के लिये बड़े (भी कारण) होते हैं" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पङ्क्ति का "युवक की भूल वृद्ध को परेशान करती है" यह अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पङ्क्ति का "The old is near to lead astray the younger" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

विल्सन ने इस पङ्क्ति का "There is senior in the proximity of the junior" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "There is a mightier one to actuate the lapses of a feebler one" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

लैनमैन ने इसका "निर्बल अपराधी सबल से अभिभूत होता है" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे	—	ऋग्वेद	७/८६/६
प्रयोता	—	ऋ०	७/८६/६

जे० स्योर ने इसका "शक्तिशाली निर्बल को आचारभ्रष्ट कर्त्तव्यच्युत या गुमराह कर देता है।" यह अर्थ निश्चित किया है।

प्रयोता —

सायणाचार्य ने प्रयोता पद का अन्वय-स्वप्न चन इत अनृतस्य प्रयोता आदि पदों के साथ करते हुए—प्रयोता पद का अर्थ 'प्रकर्षण मिश्रयिता भवति' अर्थात् 'प्रकृष्ट रूप से सङ्गुक्त करने वाला', 'मिश्रण करने वाला संयोजक' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने प्रयोता पद का अर्थ 'ले जाने वाला' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ और पीटर्सन ने प्रयोता पद का अर्थ "removeth", "banish" and "respectively" निश्चित किया है।

मीळहुषे —

सायणाचार्य ने मीळहुषे पद का अन्वय मीळहुषे भूर्णये देवाय अनागा अह दास न अर कराणि आदि पदों के साथ करते हुए मीळहुषे पद का अर्थ "सकले कामाना वर्षित्रे अर्थात् कामनासेचक, कामनाओं को पूर्ण करने वाला" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने मीळहुषे पद का अर्थ "कर्मों का फलप्रदाता" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने "मीळहुषे" पद का अर्थ "showerer of benefits" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने मीळहुषे पद का अर्थ "bounteous" ग्रहण किया है।

भूर्णये —

सायणाचार्य ने भूर्णये पद का अर्थ 'जगतो भर्त्रे' अर्थात् जगत् के पालक "lord of the world" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने भूर्णये पद अर्थ "inclined to anger" ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने भूर्णये पद का अर्थ "impetuous" अर्थात् "गरिमामण्डित" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल, लुड्विग तथा पराञ्जपे ने भूर्णये पद का अर्थ "क्रुद्ध" निश्चित किया है।

मीळहुषे — ऋग्वेद ७/८६/७

भूर्णये — ऋ० ७/८६/७

जुनाति —

सायणाचार्य ने जुनाति पद का अर्थ “प्रेरयतु” अर्थात् प्रेरित करता है” निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने जुनाति पद का अर्थ “सहायता करता है” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल, लैनमैन तथा पराञ्जपे ने जुनाति पद का अर्थ “शीघ्रता करता है” निश्चित किया है।

पर्जन्यजिन्विताम् —

सायणाचार्य ने इस पद का अन्वय—सवत्सर शशयाना मण्डूका व्रतचारिण ब्राह्मणा (इव) पर्जन्यजिन्विता वाच प्र अवादिषु आदि पदों के साथ करते हुए इस पद का अर्थ “पर्जन्येन प्रीता यथा वाचा पर्जन्य प्रीता भवति तादृशी वाचम् अर्थात् बादल को प्रिय लगाने वाले” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने पर्जन्यजिन्विताम् पद का अर्थ ‘तृप्ति कारक परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाली’ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ ‘पर्जन्य द्वारा जागृत’ निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने पर्जन्यजिन्विताम् पद का अर्थ ‘पर्जन्य’ के लिए अनुकूल’ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने पर्जन्यजिन्विताम् पद का अर्थ—“पर्जन्य प्रेरित” ग्रहण किया है।

अख्खलीकृत्य —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “अनुकरणात्मक अस्पष्ट शब्द करके” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "croaking" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "cries of pleasure" अर्थ निश्चित किया है।

पर्व —

सायणाचार्य ने ‘पर्व’ पद का अन्वय—तद् एषा सर्व पर्व समृधाइव आदि पदों के साथ करते हुए ‘पर्व’ पद का अर्थ “शरीर” निश्चित किया है। जबकि

जुनाति	—	ऋ०	७/८६/७
पर्जन्यजिन्विताम्	—	ऋग्वेद	७/१०३/१
अख्खलीकृत्य	—	ऋ०	७/१०३/३
पर्व	—	ऋ०	७/१०३/५

दयानन्द सरस्वती ने 'पर्व' शब्द का अर्थ "अविकल अङ्गो वाले" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने पर्व पद का अर्थ "पाठ" निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग के अनुसार पर्वन् "यहाँ शरीर के गोंठ" रूप में प्रयुक्त है। जब वरसात होती है तभी मण्डूको की समस्त ग्रन्थियाँ पूर्ण होकर समृद्ध शरीर का रूप धारण करती हैं।

पर्व पद के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं। प्रथम में यह यज्ञ के एक सत्र के रूप में है। दूसरे अर्थ में पर्वन को वैदिक मन्त्रपाठ में एक खण्ड के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि ऋग्वेद के विभिन्न विभाजन में 'वर्ग' आदि का रूप है। गैल्डनर और मैक्डानल ने इसे इसी 'खण्ड' रूप में ग्रहण किया है।

परन्तु यहाँ पर ये सभी विचार असङ्गत प्रतीत होते हैं। यहाँ 'समृद्धा' और 'पर्व' से यज्ञ के सत्र या विशेष अंश का ग्रहण करना ही सङ्गत होगा जैसा कि वेलणकर ने किया है।

“सर्व तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु” —

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ "तुम लोगो का सम्पूर्ण शरीर अविकलावयव की भाँति हो जाता है, जब शोभन वाणी वाले तुम लोग वृष्टि के जल में ऊपर तैरते हुए शब्द करते हो" सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इन पदों का "when loud crying you converse (leaping) upon the waters, than the entire body is as it were developed" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "your every limb seems to be growing larger as ye converse with eloquence on the waters" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इन पदों का "all that of them is in unison like a lesson that eloquent ye repeat upon the waters" अर्थ विनिश्चित किया है।

सरः —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "सरोवर" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "vessel" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने "it is a hyperbolic expression for a large vessel filled with Soma" व्याख्यान किया है।

सर्व तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु —	ऋग्वेद	७/१०३/५
सरः —	ऋ०	७/१०३/७

“आविर्भवन्ति गुह्या न केचित्” —

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ “सभी प्रकट हो जाते हैं, कोई भी छिपा नहीं रहता” सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इन पदों का "But now some of them appear" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "come forth and show themselves, and none are hidden" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इन पदों का "they appear, none of them are hidden" अर्थ ग्रहण किया है।

“देवहितं जुगुपुर्द्वादशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते” —

सायणाचार्य ने इस पाद का अर्थ “ये नेता देवनिर्मित विधानों का पालन अर्थात् रक्षा करते हैं, बारह महीने वाले बसन्तादि ऋतु की हिंसा नहीं करते अर्थात् उल्लंघन नहीं करते” निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने इस पाद का "These leaders of rites observe the institutes of the gods and disregard not the (appropriate) season of the twelve months" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पाद का "they keep the twelve month's god-appointed order and never do the men neglect the season" अर्थ किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पाद का "they have guarded the divine order of the twelve month, these men infringe not the season" अर्थ निश्चित किया है।

सहस्रसावे —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “सहस्रसख्याका ओषधयः सूयन्त उत्पद्यन्त इति वर्षर्तुः सहस्रसावः” अर्थात् “हजारों प्रकार की ओषधियों को उत्पन्न करने वाली (वर्षाऋतु) निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ “सहस्र सख्यक सेवन वाले यज्ञ में” सुनिश्चित किया है। जबकि

विल्सन और ग्रिफिथ ने इस पद का "in the fertilizing season of rain" अर्थ सुनिश्चित किया है।

आविर्भवन्ति गुह्या न केचित्

— ऋ० ७/१०३/८

देवहितं जुगुपुर्द्वादशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते

— ऋग्वेद ७/१०३/६

सहस्रसावे

— ऋ० ७/१०३/१०

अर्भक —

सायण ने इस पद का "शिशु" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा ग्रिफिथ ने इस पद का "Small" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "child" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने सायण की भाँति इस पद का "शिशु" अर्थ ग्रहण किया है।

यहाँ पर अर्भक पद का "शिशु" अर्थ समीचीन प्रतीत होता है, यद्यपि अर्भ अर्थात् "छोटा" के साथ ह्रस्वत्व वाचक 'क' प्रत्यय जोड़ने से बने अर्भक का शाब्दिक अर्थ "छोटा सा" है।

सतोमहान्त. —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "सर्वस्मात् विद्यमानात् पृथिव्यादे ये महान्तस्त सतोमहान्त" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "सर्वस्मात् विद्यमानात् पृथिव्यामपि ये महान्तस्ते सतोमहान्त उच्यन्ते" अर्थात् "अपने अस्तित्व से ही महान् हो" अर्थ किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर तथा मोनियर विलियम्स ने इस पद का अर्थ "equally great" किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "strong" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "great" अर्थ सुनिश्चित किया है।

सतोमहान्त पद का केवल यही एक प्रयोग ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। वस्तुतः सतोमहान्त पद का अर्थ "अपने अस्तित्व से ही महान् है" अर्थात् इन में किसी अन्य कारण से छोटे-बड़े का अन्तर नहीं है।

सुमेधा: —

सायणाचार्य ने इस पद का "शोभनप्रज्ञ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल और ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "wisely" निश्चित किया है।

अर्भक	—	ऋग्वेद	८/३०/१
सतोमहान्त	—	ऋ०	८/३०/१
सुमेधा	—	ऋ०	८/४८/१

स्वाध्य —

सायणाचार्य ने 'स्वाध्य' पद का अन्वय—सुमेधा स्वादो वरिवोवित्तरस्य स्वाध्य वयस अभिक्ष, आदि पदा क साथ करते हुए स्वाध्य पद का "शोभनकर्मा", "स्वाध्ययन", "सुकर्मा", "सुष्टु अध्यात", "शोभनाध्याय" आदि अनेक अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने 'स्वाध्य' पद का अर्थ "सुन्दर चिन्तन वाला" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने 'स्वाध्य' पद को 'स्वाधी' के पष्ठी एकवचन का रूप स्वीकार कर "वयस" का विशेषण मानते हुए "सुविचारक", "धार्मिक विचारक" एवं "प्रेरक" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ महोदय ने भी मैक्डानल के अर्थ को स्वीकार किया है।

वरिवोवित्तरस्य —

सायण और वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "अतिशय रूप से पूजनीय" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "best banisher of case", चिन्ता" और "परवाह" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "best to find out treasure" अर्थ निश्चित किया है।

श्रौष्टीव —

वेङ्कटमाधव, सायण एवं ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "क्षिप्रगामी अश्व" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "obedient mare" अर्थ निश्चित किया है।

अराति: —

सायण ने इस पद का अर्थ "शत्रु" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डालन ने इस पद का "enemy", "hostility" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद "foeman's malice" अर्थ सुनिश्चित किया है। अन्य पाश्चात्य भाष्यकारों ने इस पद का अर्थ "शत्रु" ही किया है।

स्वाध्य	—	ऋग्वेद	८/४८/१
वरिवोवित्तरस्य	—	ऋ०	८/४८/१
श्रौष्टीव	—	ऋ०	८/४८/२
अराति	—	ऋ०	८/४८/३

धूर्ति: —

वेङ्कटमाधव एव सायणाचार्य ने इस पद का "हिसक" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "deception" अर्थ निश्चित किया है। जबकि मैक्डानल ने इस पद का "malice" अर्थ विनिश्चित किया है।

उरुष्यव: —

यास्क ने अपने निरुक्त में इस पद का "उरुष्यती रक्षाकर्मा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि वेङ्कटमाधव एव सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "रक्षाकामा अर्थात् रक्षा की कामना करने वाले" सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "that give freedom" अर्थ निश्चित किया है। जबकि मैक्डानल ने इस पद का "freedom giving" अर्थ ग्रहण किया है।

रेवानिव —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "धनवानिह" अर्थात् "धनवान् की भौति" निश्चित किया है। जबकि मैक्डानल ने इस पद का "I regard myself as rich" अर्थ सुनिश्चित किया है।

विहाया: —

सायणाचार्य ने 'विहाया' पद का अन्वय—त्या अनिरा अपअस्थु अमीवा निर् अत्रसन् तमिषीची अभैषु सोम अस्मान् विहाया अरुहत् आदि पदों के साथ करते हुए विहाया पद को सोम का विशेषण मानकर इसका अर्थ "महान्" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैक्डानल ने "विहाया" पद का अर्थ "बल पूर्वक" निश्चित किया है।

आततन्थ —

सायणाचार्य ने 'आततन्थ' पद का अन्वय—हे सोम। पितृभि सविदान त्व द्यावा पृथिवी अनु आततन्थ आदि पदों के साथ करते हुए "आततन्थ" पद का अर्थ "द्युलोक और पृथिवी लोक को क्रमशः विस्तृत करते हो" निश्चित किया है। जबकि

धूर्ति	—	ऋग्वेद	८/४८/३
उरुष्यव	—	ऋ०	८/४८/५
रेवानिव	—	ऋ०	८/४८/६
विहाया	—	ऋ०	८/४८/११
आततन्थ	—	ऋ०	८/४८/१३

पाश्चात्य भाष्यकार मैक्डानल ने "आततन्थ" पद का "अपने का विस्मृत करने का", "प्रसिद्ध हो जाते हैं" आदि दो अर्थ ग्रहण किया है।

स्वर्वित् —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "स्वर्गलम्भक" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "स्वर्वित्" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ एवं मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "a finder of light" सुनिश्चित किया है।

दिवस्परि —

सायणाचार्य ने 'दिवस्परि' पद का अन्वय—नृचक्षस सोमस्य धारा पवते। (स) ऋतेन दिव देवान् हवते इत्यादि पदों के साथ करते हुए इस पद का अर्थ "द्युलोकस्योपरि वर्तमानान्, "Above the sky" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'दिवस्परि' पद का अर्थ "सब ओर से" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने दिवस्परि पद का अर्थ "from the heaven" निश्चित किया है।

श्रवसे —

सायणाचार्य ने श्रवसे पद का अन्वय—मदिन्तम सुमङ्गल ऊर्ज वसान श्रवसे इन्द्रस्य कुक्षा आ पवते आदि पदों के साथ करते हुए "श्रवसे" पद का अर्थ "तस्यान्नाय यष्टुर्वा अन्नसिद्धयर्थम् "For the digestion of food" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'श्रवसे' पद का अर्थ "सर्वोपरि बल के लिए" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "श्रवसे" पद का अर्थ "For fame" निश्चित किया है।

महीः प्रवतः —

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का अर्थ "दूरगता पृथिवी" निश्चित किया है। जबकि

उद्गीथ ने इन पदों का "प्रवतः प्रगता धर्मादिसर्वपुरुषार्थसम्बन्धात् प्रकृष्टगा मनुष्यजातीरित्यर्थ" सुनिश्चित किया है। जबकि

स्वर्वित्	—	ऋग्वेद	८/४८/१५
दिवस्परि	—	ऋ०	६/८०/१
श्रवसे	—	ऋ०	६/८०/३
मही प्रवतः	—	ऋ०	१०/१४/१

सायणाचार्य ने "प्रवत प्रकृष्टकर्मवतो भूलोकवर्तिभोगसाधन पुण्यमनुष्ठितवत पुरुषान मही तत्तन्भोगाद्यित-भूप्रदेशविशेषान्" अर्थ किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इन पदों का "प्रवत उद्वत निवत इति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दुर्गाचार्य ने "प्रवत, उद्वत, निवत च भूतसघान्। प्रवत मनुष्या, उद्वत-देवा, निवत निर्यञ्च, तथा गत्युपपत्ते। तमेतमेव मही महती भूतजाती परेयिवासम्" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन ने प्रवत् पद का अर्थ "पर्वत एव उच्चता" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने मही प्रवत पद का अर्थ "great water courses" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इन पदों का "great heights" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का "lofty heights" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इन पदों का "mighty steeps" and "mighty ridges" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

लुईरेनू ने इन पदों का "great distances" अर्थ ग्रहण किया है।

गैल्डनर ने अपने व्याख्यान के समर्थन में अथर्ववेद के मन्त्रस्थ प्रवता पद के व्याख्यान का निर्देश करते हुए कहा है—"विश्व के अन्त के जल अभिप्रेत है"। जबकि

मैक्डानल 'प्रवत' पद की टिप्पणी करते हुए— "the steep paths leading to the highest heaven where Yama dwells" यह अर्थ निश्चित करते हैं। जबकि

सायण ने 'प्रवत' का व्याख्यान "प्रवणवन्त पन्था पन्थान मार्गम्" किया है। जबकि

सायणाचार्य ने अथर्ववेद में प्रवत मही पद का व्याख्यान "प्रवत प्रकृष्टा मही महती आपदस्तरन्ति अतिक्रामन्ति" किया है। जबकि

हिटनी ने प्रवत पद का व्याख्यान—"the slopes (of heaven) किया है।

अथर्ववेद (१८/४/७) में प्रवत मही पद जलो के विशेषण प्रयुक्त होते हैं, और प्रसङ्गानुसार इन का अर्थ—"नीचे की ओर बहते हुए (प्रवत) विशाल (मही) जल (अप)" अर्थात् "नदियों" प्रतीत होता है, क्योंकि अथर्ववेद (३/१३/४) में जलो को मही कहा गया है और ऋग्वेद में अनेक बार जलो तथा नदियों के लिए मही विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में नदियों तथा जलो के साथ अनेक बार प्रवत् के विभिन्न रूपों का प्रयोग मिलता है। । ऋग्वेद के अनेक प्रयोगों से प्रवत् का शाब्दिक अर्थ "ढलान" (Slope) या ऐसा "निम्नगामी मार्ग" प्रतीत होता है जिस पर कोई भी वस्तु प्रयास के बिना ही अपने-आप

शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ती जाती है। गौण रूप में प्रवत् शब्द “ढलान के मार्ग से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ” अर्थ में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है और अनेक बार जलो के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है।

कतिपय स्थलो में विशेष्य के बिना केवल विशेषण प्रवत् का प्रयोग “ढलान के मार्ग से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ते हुए जलो” के अर्थ में हुआ है।

संगमनं जनानाम् —

उद्गीथ ने इन पदों का अर्थ “स्वर्ग प्रति सम्यग्गमयितार जनानाम्” निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का “यस्मिन् मृता सगच्छन्ते तम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इन पदों का “जनाना पापिना गन्तव्यस्थानरूपम्” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इन पदों का अर्थ “the gatherer of men” निश्चित किया है और वैदिक प्रयोगों से इसी अर्थ का समर्थन होता है।

गव्यूतिः —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “मार्ग” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उद्गीथ ने इस पद का “शुभाशुभकर्मजनितसुगतिदुर्गति” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इसका व्याख्यान “मार्ग” निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, पीटर्सन और मैक्डानल ने इसका अर्थ “Pasture” ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का “मार्ग” अर्थ निश्चित किया है।

वैदिक प्रयोग की दृष्टि से गव्यूति का शाब्दिक अर्थ “गोचर—भूमि” ही समीचीन है, परन्तु यहाँ पर इसका आलङ्कारिक प्रयोग है, जिसका भावार्थ है—“आनन्दपूर्वक रमण करने का स्थान”।

पथ्याः अनु स्वाः —

उद्गीथ ने इन पदों का अर्थ “पथ्या सकीर्णमुखा आहुति स्तुतीश्च स्वा स्वभूता अनु आहुतिसस्कारानन्तर सस्कृता सन्त इत्यर्थ” किया है। जबकि

संगमनं जनानाम् — ऋग्वेद १०/१४/१

गव्यूति — ऋ० १०/१४/२

पथ्या अनु स्वा — ऋ० १०/१४/२

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का "सर्वे स्वा पथ्या भूमी अनुगच्छन्ति, प्रातिस्विकं कर्मफलं यासु निवसन्ति" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इन पदों का "सर्वे स्वा स्वीया स्वस्वकर्मानुरोधनी पथ्या हितकरा भूमी गच्छन्ति" अर्थात् "अपने-अपने मार्गों के अनुसार" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मैक्डानल आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इन पदों का अर्थ "according to their paths" किया है, और वैदिक प्रयोग के अनुसार पथ्या का "मार्ग" अर्थ समीचीन है।

ऋक्विभिः वावृधानः —

उद्गीथ ने "ऋक्वानो देवविशेषा । वावृधानः वर्धमानास्त यमप्रसादात्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने अर्चनीयै एतन्नमकै पितृभिः सह वावृधानः" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, पीटर्सन, ग्रिफिथ तथा मैक्डानल ने ऋक्विभिः का व्याख्यान "ऋक्वनामक देवविशेषों के साथ" किया है। जबकि

गैल्डनर तथा लुईरेनू इसका अर्थ "with singers" निश्चित करते हैं।

ऋक्वन् शब्द का वैदिक प्रयोग देखने से स्पष्ट होता है कि यह शब्द प्रायेण मरुतो के विशेषण के रूप में "स्तुति करता हुआ" अर्थ में प्रयुक्त होता है और यहाँ पर भी यह पद "स्तुति करते हुए (मरुतो) के साथ" अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

प्रस्तरम् —

उद्गीथ ने इस पद का "अस्मदीयवेदिस्तरणदर्भासनम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "विस्तीर्ण यज्ञविशेषम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा लुईरेनू इसका अर्थ "litter" ग्रहण करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "bunch of grass" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "bed of grass" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "place" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ऋक्विभिः वावृधानः — ऋग्वेद १०/१४/३

प्रस्तरम् — ऋ० १०/१४/४

मैक्डानल ने इस पद का "strewn grass" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने इसका व्याख्यान "पत्थर का आसन" किया है। 'प्रस्तर' शब्द क वेदिक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इसका "दर्भासन" अर्थ समीचीन है।

कविशस्ता —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "कविभि शस्ता" निश्चित किया है। जबकि

उद्गीथाचार्य ने इस पद का "मेधाविभि ऋत्विग्भि प्रयुक्ता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "विद्भि ऋत्विग्भि प्रयुक्ता" अर्थ किया है। सायणाचार्य ने अथर्ववेद में इस पद का "कविभि क्रान्तप्रज्ञैर्महर्षिभि स्तुता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा मैक्डानल ने इसका अर्थ "recited by the seers" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा पीटर्सन ने इस पद का "recited by the wise" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "recited by the sages" अर्थ निर्धारित किया है। यहाँ पर कवि पद "क्रान्तदर्शी ऋषि" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

यज्ञियै —

उद्गीथाचार्य ने इस पद का "यज्ञाहँ यज्ञसम्पादिभिर्वा" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "यज्ञाहँ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "यज्ञयोग्यै" तथा अथर्ववेद में सायण ने "यज्ञाहँ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन तथा मैक्डानल इस पद का अर्थ "adorable" ग्रहण करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इस पद का "holy" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा लुईरेनू ने इस पद का "worthy of sacrifice" अर्थ सुनिश्चित किया है।

यज्ञियै पद का शाब्दिक अर्थ "यज्ञ के योग्य" और भावार्थ "पूज्य" है।

स्वधया —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "सुधया" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

कविशस्ता	—	ऋग्वेद	१०/१४/४
यज्ञियै	—	ऋ०	१०/१४/५
स्वधया	—	ऋ०	१०/१४/७

सायणाचार्य ने इस पद का "अमृतान्नेन" एव अथर्ववेद में "स्वधया अस्माभिर्दत्तया" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "Sacred food", "Oblation" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "in our sacrifice" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

लुईरेनू ने इस पद का "at the funeral rite" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "in the offering to the dead", "funeral offering" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने इस पद का "अपनी इच्छा के अनुसार" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

मोनियर विलियम्स ने 'स्वधया' पद के अनेक अर्थ किये हैं— "Self-position", "Self-power", "inherent-power", "the sacrificial offering due to each god especially the food or libation or refreshing drink offered to the pitrs or spirits of deceased ancestors"

यहाँ पर "अपने स्वभाव के अनुसार" यह अर्थ करना अधिक समीचीन होगा।

अक्तुभि. —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "रात्रिभिः" सुनिश्चित किया है।

गैल्डनर, पीटर्सन, मैक्डानल तथा लुईरेनू ने भी सायण के अर्थ को स्वीकार किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "with beams of light" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

द्विटनी ने अथर्ववेद में "with rays" अर्थ निश्चित किया है।

ऋग्वेद में 'अहर्' पद "दिन तथा रात के समुच्चय" के लिए प्रयुक्त होता है। अतएव यहाँ पर अक्तु पद को "प्रकाश" के अर्थ में लेना अधिक समीचीन है।

व्यक्तम् —

सायण ने इस पद का "सगतम्। शुद्धिनिमित्तैः कालोदकादिभिः शोधितमित्यर्थः" तथा अथर्ववेद में "सुविशदम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ, लुईरेनू तथा द्विटनी ने इस पद का अर्थ "विभूषितम्" निश्चित किया है। जबकि

अक्तुभि	—	ऋग्वेद	१०/१४/६
व्यक्तम्	—	ऋ०	१०/१४/६

पीटर्सन ने 'व्यक्तम्' पद का अर्थ "furnished" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "distinguished" अर्थ निर्धारित किया है।

वर्तमान प्रसङ्ग में अथर्ववेद का सायण भाष्य अधिक समीचीन है, और 'व्यक्तम्' का अर्थ है—“स्पष्ट अर्थात् निर्मल किया हुआ”।

सधमादम् —

वेङ्कटमाधव ने 'सधमादम्' पद का अर्थ “सहमादम्” निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “सहर्षम्” सुनिश्चित किया है। सायण ने अथर्ववेद में “सह मादन तृप्तिर्यस्मिन्कर्मणि तत्सधमाद सह तृप्तिर्हर्षो वा यथा भवति तथा” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रासमैन, लुईरेनू तथा मैक्डानल आदि पाश्चात्य व्याख्याकारों ने "at the same feast" व्याख्यान किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "in the same drinking revelry" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा मैक्डानल ने सधमादम् पद का अर्थ "in company" विनिश्चित किया है।

असुतृपौ —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “प्राणिनाम् असुभि तृप्तौ” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का “परकीयान्प्राणान्स्वीकृत्य तैस्तृप्यन्तौ” अर्थ निश्चित किया है। अथर्ववेद में सायण ने “प्राणिनामसुभि प्राणैस्तृप्यन्तौ प्राणापहारकौ” अर्थ किया है। जबकि

गैल्डनर तथा लुईरेनू ने इस पद का अर्थ "thieves of life" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "life-stealing" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इस पद का "insatiate" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का “दूसरे के जीवन से तृप्त होने वाले अर्थात् उसे अपने अधीन करने वाले” अर्थ सुनिश्चित किया है। वस्तुतः 'असुतृपौ' पद का अर्थ “प्राण-लोलुप” है।

सधमादम्	—	ऋग्वेद	१०/१४/१०
असुतृपौ	—	ऋ०	१०/१४/१२

उदुम्बलौ —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "विस्तीर्णबलौ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "उरुबलौ" तथा अथर्ववेद में "विस्तीर्णबलौ" अर्थ किया है। जबकि

रॉथ तथा ह्विटनी ने अथर्ववेद में उदुम्बलौ पद का अर्थ "copper coloured" सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "dark" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "dark-hued" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा मैक्डानल ने उदुम्बलौ पद के अर्थ को सन्दिग्ध समझते हुए इसका कोई अनुवाद नहीं किया है।

ग्रासमैन भी इसके अर्थ को सन्दिग्ध समझते हैं, परन्तु उदुम्बर से सम्बद्ध होने का अनुमान करते हुए उसके फल के वर्ण—सादृश्य से "light-brown" अर्थ ग्रहण किया है।

मैक्डानल ने इस पद का "brown" अर्थ सुनिश्चित किया है।

सम्भव है कि यहाँ पर यमस्य दूतौ अर्थात् यम के दो कुत्तों के वर्ण का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में यम का एक कुत्ता "श्याम" और दूसरा "शबल" बताया गया है। शाङ्खायन ब्राह्मण के अनुसार "दिन" शबल और "रात्रि" श्याम है। इसी प्रकार काठकसंहिता "दिन" और "रात्रि" को यम के कुत्ते मानती है। और सम्पूर्ण वैदिक परम्परा को ध्यान में रखते हुए यही व्याख्यान समीचीन है। परन्तु ब्लूमफील्ड सूर्य और चन्द्रमा को यम के कुत्ते मानते हैं।

प्रतिष्ठत —

वेङ्कटमाधव ने इसका "प्रतिष्ठत च हविर्धानात्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने "यम यूयमुपतिष्ठध्व च" तथा अथर्ववेद में "प्रतिष्ठा समाप्ति यमायैव कुरुत" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर तथा मैक्डानल 'प्रतिष्ठत' पद का अर्थ "आगे बढ़ो" निर्धारित करते हैं। जबकि

ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इस पद का "draw near" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

लुईरेनू ने इस पद का "take your seat ahead" अर्थ विनिश्चित किया है। जबकि

उदुम्बलौ — ऋग्वेद १०/१४/१२

प्रतिष्ठत — ऋ० १०/१४/१४

हिटनी ने अथर्ववेद में इस पद का "stand forth" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने इस पद का भावार्थ "हवि समर्पित करने के लिए आगे बढ़ो", "हवि आगे लाओ" निश्चित किया है।

सम्भवतः इन पदों का भावार्थ यह प्रतीत होता है— "यम की परिचर्या करने के लिए आगे बढ़ो"।

स नः देवेषु आ यमत् —

वेङ्कटमाधव ने "स अस्माक देवाना मध्ये आ यच्छति दीर्घमन्नं प्र-जीवनाय" अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "देवेषु मध्ये स यम प्र जीवसे प्रकृष्टजीवनार्थं नोऽस्माक दीर्घमायु आ यमत् प्रयच्छतु" अर्थ किया है। जबकि

ग्रासमैन, पीटर्सन, मैकडानल तथा लुईरेनू आदि पाश्चात्य भाष्यकार न को आ यमत् का कर्म मानते हुए व्याख्यान करते हैं —

पीटर्सन ने "may he bring us to the gods, to live a long life in heaven" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने "may he guide us to the gods that we may live a long life" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

लुईरेनू ने "that he deign guide us among gods that we may live a long life" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल के मतानुसार भावार्थ यह है—"may he keep us (the survivors) to the worship of the gods (and not lead us to the Fathers), so that we may enjoy long life on earth " जबकि

गैल्डनर न को चतुर्थी बहुवचन का रूप मानते हुए तृतीय पाद का अर्थ—"he should intercede with the gods for us" और टिप्पणी में इसका भावार्थ समझाते हुए कहते हैं—"The life of men is, of course in the hands of gods, and not of Yama "

यहाँ पर न को आ यमत् का कर्म मानकर इसका अर्थ "समीप लाए" या "पहुँचाए" करना समीचीन होगा, और मैकडानल द्वारा सुझाया गया भावार्थ उचित है।

असुम् —

सायणाचार्य ने इसका अर्थ "अस्मत्प्राणम्" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "the life of spirits" निश्चित किया है। जबकि

स न देवेषु आ यमत् — ऋग्वेद १०/१४/१४

असुम् — ऋ० १०/१५/१

मैक्डानल ने इस पद का "life eternal" अर्थ निर्धारित किया है।

अवृका: —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ—“जो अमित्रतापूर्ण नहीं” निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “ हिंसा न करने वाले” सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "friendly" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "gentle" अर्थ ग्रहण किया है।

ऋतज्ञा: —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ “सत्य को जानने वाले” निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ “यज्ञ को जानने वाले” सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "knowing right" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "righteousness" अर्थ निश्चित किया है।

वर्वृताना: —

सायणाचार्य ने ‘वर्वृताना’ पद का अन्वय—वृहत प्रवातेजा प्रावेपा इरिणे वर्वृताना मा मादयन्ति आदि पदों के साथ करते हुए ‘वर्वृताना’ पद का अर्थ “प्रवर्तमान” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ‘वर्वृताना’ पद का अर्थ “उत्पन्न अथवा निर्धन अवस्था को प्राप्त कराने वाले” निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने ‘वर्वृताना’ पद का अर्थ "to roll" अर्थात् “लुढ़कना” ग्रहण किया है।

प्रवातेजा: —

सायणाचार्य ने ‘प्रवातेजा’ पद का अन्वय वृहत प्रवातेजा प्रावेपा इरिणे वर्वृताना आदि पदों के साथ करते

अवृका	—	ऋग्वेद	१०/१५/१
ऋतज्ञा	—	ऋ०	१०/१५/१
वर्वृताना	—	ऋ०	१०/३४/१
प्रवातेजा	—	ऋ०	१०/३४/१

हुए प्रवातेजा पद का अर्थ “प्रवणदेश अर्थात् नीची—भूमि से उत्पन्न” ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त दूसरा अर्थ “अधिक या तीव्र वायु जहाँ बहती है ऐसे स्थान में उत्पन्न” निश्चित किया है। जबकि

उद्गीथाचार्य ने “प्रावातेजा पद का अर्थ “प्रवरवाते काले—वर्षासु प्रवणे वा प्रदेशे जाता” निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ‘प्रवातेजा’ पद का अर्थ “बीच (मध्य) प्रदेश में उत्पन्न हुए” ग्रहण किया है। जबकि

वेलणकर ने ‘प्रवातेजा’ पद का अर्थ “झझावात में पैदा हुए” निश्चित किया है। जबकि

लुईरेनू ने इस पद का अर्थ “खुली हवा में उत्पन्न” निश्चित किया है।

इरिणे —

सायणाचार्य ने ‘इरिणे’ पद का अर्थ “आस्फारे”, “अत्यधिक कम्पनशील”, “जुए का पट्टा” या “द्यूत फलक पर” निश्चित किया है। जबकि

यास्क ने इरिणे पद का अर्थ “इरिण निःर्गणम्, ऋणाते, अपार्णे भवति। अपरता अस्मादोषधय इति” निश्चित किया है। जबकि

उद्गीथाचार्य ने ‘इरिणे’ पद का अर्थ ‘अप्सरे’ ग्रहण किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने ‘इरिणे’ पद का अर्थ “सूखे कूप में” निश्चित किया है।

वैदिक साहित्य में ‘इरिण’ का अर्थ है “पृथिवी की प्राकृतिक दरार। खोदी हुई भूमि जिस पर जुए के पोंसे फेंके जाते हैं।”

अनुवर्ती काल में इरिण का प्रयोग चौपड (अक्षफलक, आस्फार) के लिए हुआ। इरिण का अर्थ ऊसर, बजर भूमि भी होता है।

न मिमेथ —

सायणाचार्य ने ‘न मिमेथ’ पद का अन्वय—एषा मा न मिमेथ न जिहीळे आदि पदों के साथ करते हुए ‘न मिमेथ’ पद का अर्थ ‘न चुक्रोध’ अर्थात् “क्रुद्ध नहीं हुई” निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने इसका अर्थ “मेथतिराक्रोशकर्मा” निश्चित किया है।

इरिणे	—	ऋग्वेद	१०/३४/१
न मिमेथे	—	ऋ०	१०/३४/२

पाश्चात्य भाष्यकार मैकडानल ने न मिमेथ पद का अर्थ "does not scold" अर्थात् "फटकारा नहीं" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी ने इस पद का "हिसा—करना" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने 'मिमेथ' पद का "आक्रोशत" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "vex" अर्थ सुनिश्चित किया है।

न जिहीळे —

सायणाचार्य ने 'न जिहीळे' पद का अर्थ न च लज्जितवती अर्थात् 'स्वयं भी लज्जित नहीं हुई' निश्चित किया है। जबकि इसके अतिरिक्त "क्रोध" तथा "अनादर" अर्थ भी किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैकडानल ने "न जिहीळे" पद का अर्थ "does not angry" अर्थात् "क्रोधित नहीं हुई" निश्चित किया है।

शिवा —

सायणाचार्य ने शिवा पद का अन्वय—एषा मा न मिमेथ न जिहीळे मह्य उत्सखिभ्य शिवा आसीत् आदि पदों के साथ करते हुए शिवा का अर्थ—"सुखकारी" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने शिवा पद का अर्थ "कल्याणकारिणी" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैकडानल ने शिवा पद का "kind" अर्थात् "दयालु" ग्रहण किया है।

द्वेष्टि —

सायणाचार्य ने 'द्वेष्टि' पद का अन्वय श्वश्रू द्वेष्टि जाया अपरुणद्धि नाथित मर्दितारम् न विन्दते जरत आदि पदों के साथ करते हुए 'द्वेष्टि' पद का अर्थ "निन्दा करती है" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'द्वेष्टि' पद का अर्थ "द्वेष करती है" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने 'द्वेष्टि' पद का अर्थ "hates" अर्थात् "घृणा करती है" निश्चित किया है।

न जिहीळे	—	ऋग्वेद	१०/३४/२
शिवा	—	ऋ०	१०/३४/२
द्वेष्टि	—	ऋ०	१०/३४/३

अपरुणद्धि —

सायणाचार्य ने 'अपरुणद्धि' पद का अर्थ "घर में रोकती है — जुआ घर में नहीं जाने देती है" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'अपरुणद्धि' पद का अर्थ "विरक्त हो जाती है" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने 'अपरुणद्धि' पद का अर्थ "wife driver away me", "पत्नी मुझे भगा देती है" ग्रहण किया है। जबकि

लुईरेनू ने 'अपरुणद्धि' पद का अर्थ "धक्का मार कर भगा देती है" निश्चित किया है।

नाथितः —

सायणाचार्य ने 'नाथित' पद का अर्थ "याचमान कितवो धनम्" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'नाथित' पद का अर्थ "मोंगता हुआ" निश्चित किया है। जबकि

पाश्चात्य भाष्यकार मैकडानल ने "नाथित" पद का "the man in distress" अर्थात् "क्लेश युक्त" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "आपत्तिग्रस्त" अर्थ ग्रहण किया है।

मर्डितारम् —

सायणाचार्य ने 'मर्डितारम्' पद का अर्थ "धनदानेन सुखयितारम्" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'मर्डितारम्' पद का अर्थ "धन देने वाला" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने 'मर्डितारम्' पद का अर्थ "दया" ग्रहण किया है।

जरतः वरन्त्यस्य अश्वस्य इव —

सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ "वृद्ध मूल्यवान् घोड़े को जैसे भोग मिलता है उस प्रकार भोग नहीं पा रहा हूँ" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इन पदों का "बूढ़े मूल्यार्ह घोड़े के समान" यह अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

अपरुणद्धि	—	ऋ०	१०/३४/३
नाथित	—	ऋग्वेद	१०/३४/३
मर्डितारम्	—	ऋ०	१०/३४/३
जरत वरन्त्यस्य अश्वस्य इव	—	ऋ०	१०/३४/३

मैकडानल ने इन पदों का अर्थ "वृद्ध बिकाऊ घोड़े की तुलना में भी जुआरी का कोई मूल्य नहीं है।" "I find no more use in a gambler than in a aged horse that is for sale" मैकडानल इसका अर्थ उपमावाचक के रूप में नहीं प्रत्युत् तुलना वाचक मानते हुए प्रतीत होते हैं।

एभि न दविषाणि —

सायणाचार्य ने प्रस्तुत पदों का अर्थ "इन पॉसो से नहीं खेलूंगा" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने उपर्युक्त पदों का अर्थ "इन पॉसो के द्वारा दुखी नहीं होता हूँ" निश्चित किया है। जबकि पाश्चात्य भाष्यकार—

मैकडानल के अनुसार "इन साथियों के साथ नहीं खेलूंगा" ये अर्थ ग्रहण किया गया है। जबकि

ग्रासमैन तथा डेलब्रुक ने इन पदों का अर्थ "मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा" निश्चित किया है।

आदीध्ये —

सायणाचार्य ने 'आदीध्ये' पद का अन्वय—यत् (अह) आदीध्ये एभि न दविषाणि तत् परायद्भ्य आदि पदों के साथ करते हुए "आदीध्ये" पद का अर्थ 'ध्यायामि' निश्चित किया है। जबकि

स्कन्दस्वामी एवं माधवाचार्य ने 'आदीध्ये' पद का अर्थ "यदाक्षैर्जितो हारितसर्वस्व कुत्स्यमानश्च स्वैरम् अहम् आदीध्ये— सङ्कल्पयामि" निश्चित किया है। जबकि

आचार्य दुर्ग ने 'आदीध्ये' पद का अर्थ "कृतनिवृत्ति देवनाद् अशक्नवन् आत्मान धारयितुं ब्रवीति यद् आदीध्ये भृशम् अभिध्यायामि निश्चयेन" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'आदीध्ये' पद का अर्थ 'ध्यान करता हूँ' ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने आदीध्ये पद का "I think to myself" अर्थात् "अपने आप विचार किया" यह अर्थ ग्रहण किया है।

अवहीये —

सायणाचार्य ने "अवहीये" पद का अन्वय एभि न दविषाणि तत् परायद्भ्य सखिभ्य अवहीये न्युप्ता बभ्रव च वाच अक्रत एषा निष्कृत आदि पदों के साथ करते हुए 'अवहीये' पद का अर्थ 'अवहितो भवामि'—पीछे हो जाता हूँ निश्चित किया है। जबकि

एभि न दविषाणि	—	ऋग्वेद	१०/३४/५
आदीध्ये	—	ऋ०	१०/३४/५
अवहीये	—	ऋ०	१०/३४/५

दयानन्द सरस्वती ने 'अवहीये' पद का अर्थ "ध्यान देता हूँ" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने अवहीये पद को कर्मवाच्य का रूप माना है तथा इसका अर्थ "I shall be left behind by" अर्थात् "मैं पीछे छोड़ दिया जाता हूँ" निश्चित किया है।

एमि-इत् —

सायणाचार्य ने एमि-इत् पद का अर्थ "गच्छाम्येव"—"चल ही पड़ता हूँ" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'एमीत्' पद का अर्थ "चला जाता हूँ" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने 'एमीत्' पद का अर्थ "I go at once" अर्थात् "मैं तुरन्त चल पड़ता हूँ" निश्चित किया है।

'जेष्यामि' इति पृच्छमानः (कितवः) —

सायण ने इन पदों का अर्थ "को वास्ति धनिकस्त जेष्यामिति पृच्छन्" अर्थात् "वह कौन धनिक है जिसे मैं आज जीतूँगा इस प्रकार ललकार भरे स्वर में पूछता हुआ" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इन पदों का अर्थ "मैं जीतूँगा ऐसा समझकर पूछता हुआ" निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इन पदों का "आज जीतूँगा इस प्रकार अपने आप से पूछता हुआ" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

लुड्विग ने इन पदों का "जीतूँगा या नहीं जीतूँगा ऐसा पूछता हुआ" यह अर्थ ग्रहण किया है।

तन्वा शूशुजान (कितवः) —

दयानन्द एव सायणाचार्य ने इन पदों का अर्थ "शरीरेण दीप्यमान" अर्थात् 'शरीर से चमकता हुआ अर्थात्—"सजसवर कर आया हुआ जुआरी" निश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने तन्वा शूशुजान पद का "शरीर से फूलते हुए अर्थात् गर्व से छाती (वक्ष) फुलाता हुआ" यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद से भय अथवा आत्मविश्वास के अर्थ की सम्भावना करते हुए— "trembling with his body" "भय से शरीर को कंपाता हुआ" तथा दूसरा "आज मैं जीतूँगा इस प्रकार सोचता हुआ" तथा "शरीर में विश्वास (आत्मविश्वास) प्रकट करता हुआ" यह अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

एमि-इत्	—	ऋग्वेद	१०/३४/५
'जेष्यामि' इति पृच्छमान (कितवः) —		ऋ०	१०/३४/६
तन्वा शूशुजान (कितवः)	—	ऋ०	१०/३४/६

लुङ्विग ने इन पदों का "जीतूँगा या नहीं जीतूँगा तो यह सोचकर भय का कारण कौपता हुआ" यह अर्थ ग्रहण किया है।

कुमारदेष्णा: —

सायणाचार्य ने 'कुमारदेष्णा' पद का अन्वय अक्षास इत् अङ्कुशिन नितोदिन निकृत्वान तपना तापयिष्णव (सन्ति) कुमारदेष्णा जयत पुनर्हणो मध्वा आदि पदों के साथ करते हुए "कुमारदेष्णा" पद का अर्थ धनदानेन धन्यता लम्बयन्त कुमारानां दातारो भवन्ति अर्थात् "धन दान के द्वारा धनी बनाते हुए और पुत्रादि देने वाले" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने "कुमारदेष्णा" पद का अर्थ "कुमारों के दाता" ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने "कुमारदेष्णा" पद का अर्थ "giving gifts and then taking them back like children" अर्थात्—"छोटे बच्चों की भाँति उपहार देकर तुरन्त वापस लेने वाले" अर्थात् "बच्चों के समान उपहार देनेवाले" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने 'कुमारदेष्णा' पद का अर्थ "तुच्छ उपहार देने वाले" निश्चित किया है।

जयतः पुनर्हणः (सन्ति) —

सायणाचार्य ने 'जयत' पद को 'पुनर्हणा' पद के साथ सम्बद्ध करके इसका अर्थ "जीतते हुए कितव (जुआरी) को पुनः पीट देने वाले", "पुनर्हन्तारो भवन्ति" अर्थ किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इन पदों का "जीतने वाले जुआरी को जादुईशक्ति से पुनः पीट देने वाले" यह अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने जयत पुनर्हणा (सन्ति) पद का "striking back to the victors" अर्थात् "जीतते हुए को पीछे खींचने वाले" यह अर्थ ग्रहण किया है।

इस प्रकार 'जयत पुनर्हण' पदों का "जीतने वाले जुआरी पर पुनः प्रहार करने वाले या पुनः पराजय देकर पीट देने वाले" यह अर्थ ग्रहण किया जा सकता है।

वृषलः —

सायणाचार्य ने 'वृषल' पद का अन्वय—स वृषल अग्ने पपाद आदि पदों के साथ करते हुए वृषल पद का अर्थ 'वृषल का कार्य करने वाला' निश्चित किया है। जबकि

कुमारदेष्णा	—	ऋग्वेद	१०/३४/७
जयत पुनर्हण	—	ऋ०	१०/३४/७
वृषल	—	ऋ०	१०/३४/११

दयानन्द सरस्वती ने वृषल पद का 'पातकी मूढ' यह अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने वृषल पद का अर्थ "bagger" भिखारी निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने वृषल पद का "जाति से वहिष्कृत" अर्थ ग्रहण किया है।

कृषि बहुमन्यमानः —

सायणाचार्य ने बहुमन्यमान पद का अन्वय बहुमन्यमान वित्तेरमस्व, तत्र गाव (सन्ति) तत्र अस्ति आदि पदों के साथ करते हुए बहुमन्यमान पद का अर्थ—"मद्वचने विश्वास कुर्वन् अर्थात् मेरे वचन पर विश्वास कर" निश्चित किया है। जबकि

आचार्य दुर्ग ने इन पदों का अर्थ "वित्तबहुमन्यमाना अर्थात् इस कृषि से ही प्राप्त धन को बहुत समझकर" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने बहुमन्यमान पद का अर्थ "बहुत स्वीकार करते हुए" निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने बहुमन्यमान पद का अर्थ 'कृषि से मिले धन को ही बहुत समझकर' ग्रहण किया है।

लुईरेनू ने भी मैकडानल के अर्थ का अनुकरण किया है।

ग्रिफिथ ने बहुमन्यमान पद का अर्थ 'इस धन को ही बहुत मानकर' निश्चित किया है।

घोरेण —

सायणाचार्य ने "घोरेण" पद का अन्वय मित्र कृणुध्वम् खलु न मृळत न धृष्णु घोरेण मा अभिचरत व मन्यु अराति आदि पदों के साथ करते हुए 'घोरेण' पद का अर्थ 'असह्य' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'घोरेण' पद का अर्थ "सन्ताप देने वाले क्रोध से" ग्रहण किया है। जबकि

मैकडानल ने "घोरेणे" पद का अर्थ 'जादुई शक्ति' निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने 'घोरेण' पद का अर्थ 'भयानक' निश्चित किया है।

सखायः —

सायण ने इस पद का "समान ज्ञान वाले" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "बहुत से मित्र" अर्थ सुनिश्चित किया है।

कृषि बहुमन्यमान	—	ऋग्वेद	१०/३४/१३
घोरेण	—	ऋ०	१०/३४/१४
सखाय	—	ऋ०	१०/७१/२, ७, ८

लक्ष्मी: —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "अर्थ—देवी" एव "अर्थज्ञान" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "sign" ग्रहण किया है।

सप्तरेभा: —

सायण ने इस पद का अर्थ "शब्दायमाना पक्षिण पक्षिरूपाणि गायत्र्यादीनि सप्त छन्दासि" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "seven singers" अर्थ निश्चित किया है।

सख्ये —

सायण ने इस पद का अर्थ "विद्वानो की सभा मे" सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्क ने इसका अर्थ "भाषण की मित्रता अथवा देवो की मित्रता" निश्चित किया है।

स्थिरपीतम् —

सायण ने इस पद का "मधु यस्य हृदये स्थिर भवति यद्वा स्थिरप्राप्तिम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "leggard" अर्थ ग्रहण किया है।

हिन्वन्ति —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "अनुगच्छन्ति अथवा बहि कुर्वन्ति" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "urge" निश्चित किया है।

मनोजवेषु —

सायण ने इस पद का अर्थ "प्रज्ञा अर्थात् आन्तरिक ज्ञान मे" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "in the quickness of their spirit" अर्थ निश्चित किया है।

लक्ष्मी	—	ऋग्वेद	१०/७१/२
सप्तरेभा	—	ऋ०	१०/७१/३
सख्ये	—	ऋ०	१०/७१/५
स्थिरपीतम्	—	ऋ०	१०/७१/५
हिन्वन्ति	—	ऋ०	१०/७१/५
मनोजवेषु	—	ऋ०	१०/७१/७

तष्टेषु —

सायण ने इस पद का अर्थ "निश्चितेषु परिकल्पितेषु अर्थात् निर्मित" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "fashioned" अर्थ निर्धारित किया है।

अर्वाक् —

सायण ने इस पद का अर्थ "इस लोक में" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "back" अर्थ निश्चित किया है।

परः —

सायण ने इस पद का अर्थ "उस लोक में" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "forward" ग्रहण किया है।

सिरीः —

सायण ने इस पद का अर्थ "बनुकर स्त्रियाँ" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "spinsters" अर्थ निश्चित किया है।

तन्त्रम् —

सायण ने इसका "कृषिलक्षणम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "thread" अर्थात् "धागे को" यह अर्थ ग्रहण किया है।

यशसा —

सायण ने इस पद का "यशस्वी सोम के कारण" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "in triumph" अर्थ सुनिश्चित किया है।

तष्टेषु	—	ऋग्वेद	१०/७१/७
अर्वाक्	—	ऋ०	१०/७१/६
पर	—	ऋ०	१०/७१/६
सिरी	—	ऋ०	१०/७१/६
तन्त्रम्	—	ऋ०	१०/७१/६
यशसा	—	ऋ०	१०/७१/१०

हित —

सायण ने इस पद का अर्थ “पात्रेषु निहित सोम” सुनिश्चित किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने इस पद का "Prepared" अर्थ निश्चित किया है।

मात्राम् —

सायण ने इस पद का अर्थ "Body" अर्थात् “यज्ञशरीर” निश्चित किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "rules" निश्चित किया है।

सलिले —

सायण ने इस पद का अर्थ “जल मे” निश्चित किया है। जबकि
पीटर्सन ने इस पद का "an unsteady (mass)" अर्थ सुनिश्चित किया है।

सुसंरब्धाः —

सायण ने इस पद का अर्थ “सुष्ठु लब्धात्मान” निश्चित किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने इस पद का "close-clasping" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि
पीटर्सन ने इस पद का का "well supported" अर्थ निश्चित किया है।

अनवब्रवः —

सायणाचार्य ने ‘अनवब्रव’ पद का अर्थ ‘अनिन्दित वचन’ निश्चित किया है। जबकि
यास्काचार्य ने इस पद का “अनवब्रवोऽनवक्षिप्तवचन” निर्वचन किया है। जबकि
ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "unyielding" निश्चित किया है।

हित	—	ऋग्वेद	१०/७१/१०
मात्राम्	—	ऋ०	१०/७१/११
सलिले	—	ऋ०	१०/७२/६
सुसंरब्धा	—	ऋ०	१०/७२/६
अनवब्रव	—	ऋ०	१०/८४/५

अमृतत्वस्य —

उव्वट ने इस पद का अर्थ “मोक्षस्य” निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने अमृतत्वस्य पद का “अमरणधर्मस्य” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने ऋग्वेद में “देवत्वस्य” तथा अथर्ववेद में “देवत्वस्यापि ईवर स्वामी। देवानामपि ईश्वर इति” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मैकडानल तथा ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य भाष्यकारों ने इस पद का शाब्दिक अर्थ “immortality” किया है, और इसका भावार्थ “देवगण” स्वीकार करते हैं।

“यद् अन्नेन अतिरोहति” —

वेङ्कमाधव ने “यज्ञ किञ्चिदिह भूतजातम् अन्नेन अतिवर्धत इति देवानामन्नं हवि” अर्थ किया है। जबकि

उव्वट ने “यद् अन्नेन अमृतेन अतिरोहति अतिरोध करोति। सर्वस्येश्वर इति” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने “यद्—यस्मात् अन्नेन—प्राणिना भोग्येन अन्नेन फलेन निमित्तभूतेन अतिरोहति स्वकीया कारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमाना जगदवस्था प्राप्नोति तस्मात् पुरुष एव। प्राणिना कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारात् नेद तस्य वस्तुत्वमित्यर्थ। यद्वा किञ्च यज्जीवजातम् अन्नेन अतिरोहति—उत्पद्यते तस्य सर्वस्य चेशान ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तो भूतग्राम उक्त तस्यान्नेनैव स्थिते “इत प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति इति श्रुते” व्याख्यान किया है।

सायणाचार्य ने इन पदों का “यत्—यस्मात् कारणात् अन्नेन—प्राणिना भाग्येनान्नेन निमित्तभूतेन अतिरोहति—स्वकीया कारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमाना जगदवस्था प्राप्नोति तस्मात् प्राणिना कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारात् नेद तस्य वस्तुत्वमित्यर्थ” व्याख्यान किया है। जबकि

विल्सन, वेबर, ओल्डेनबर्ग तथा मुइर आदि विद्वानों ने पुरुष को अतिरोहति क्रिया का कर्ता मान कर इस पद का अर्थ “since through food he expands” किया है। जबकि

कोलब्रुक तथा पीटर्सन ने यद् को अतिरोहति का कर्ता मानकर उसका पुरुष से अभेद दर्शाते हुए अनुवाद किया है।

अमृतत्वस्य	—	ऋग्वेद	१०/६०/२
यद् अन्नेन अतिरोहति	—	ऋ०	१०/६०/२

कोलब्रुक ने "he is that which grows by nourishment" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने "he was all that grows by food" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, ग्रिफिथ, तथा वेलणकर ने यद् को तृतीय पाद के अमृतत्वस्य का सर्वनाम तथा अतिरोहति का कर्ता मानते हुए और अन्नेन का अर्थ "यज्ञसम्बन्धी हवि के द्वारा" करते हुए अनुवाद करते हैं। यथा—

ग्रिफिथ ने "The Lord of immortality which waxes greater still by food" अर्थ निश्चित किया है।

मैकडानल भी यद् को अमृतत्वस्य का सर्वनाम मानते हैं, परन्तु इसे अतिरोहति का कर्म तथा पुरुष को कर्ता समझाते हुए निम्नलिखित अनुवाद करते हैं— "And he is the lord of immortality which he grows beyond through food " जबकि

गैल्डनल ने "And he is the lord of immortality (and also of that), which grows still greater through food " व्याख्यान किया है।

प्रसङ्ग तथा व्याक्य-रचना को ध्यान में रखते हुए यही अन्तिम व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

“उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति” —

सायणाचार्य ने इस पाद का अर्थ "और वह अमरत्व का स्वामी है तथा जो अन्न से समृद्ध होता है।" निश्चित किया है। जबकि

विल्सन ने "he is also the lord of immortality, for he mounts beyond (his own condition) for the food (of living beings)" अर्थ किया है। जबकि

कोलब्रुक ने "he is that which grows by nourishment and he is the distributor of immortality" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

जे म्यूर ने "he is also the lord of immortality since by food he expands" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

लुडविग ने "since he stretches for above what exists by food" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने "ruling over immortality, he was all that grows by food" अर्थ ग्रहण किया है।

विष्वङ्

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “नानाञ्चन” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का “देवतिर्यगादिरूपेण विविध सन्” अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

सायण ने इस पद का “देवमनुष्यतिर्यगादिरूपेण विविध सन्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

अथर्ववेद में सायण ने इस पद का “सर्वतोञ्चन विश्वव्यापन” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा पीटर्सन ने इसका “all sides” अर्थ किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका अर्थ “in all directions” सुनिश्चित किया है।

इस विशेषण का शाब्दिक अर्थ “सब ओर जाता हुआ” है और यहाँ पर इसका भावार्थ “सर्वव्यापी” है।
जैसा कि सायण ने माना है।

विराट् —

वेङ्कटमाधव ने “विराट् नाम पुरुष अजायत ब्रह्मभूत” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने “विराट् ब्रह्माण्डदेहोऽजायत जात । विविध राजन्ते वस्तून् यत्रेति विराट्” अर्थ किया है। जबकि

सायण ने इस पद का “अग्रे सृष्ट्यादौ विराट् विविध राजन्ति वस्तूनि यस्मिन्निति स विराट् नाम पुरुष समभवत्” अर्थ किया है। जबकि

शतपथ ब्राह्मण में इस विराट् पद को स्त्रीलिङ्ग का रूप मानते हुए विराट् छन्द से इसकी अभिन्नता बताया है — “एषा वै सा विराडेतस्या एवैतद्विराजो यज्ञ पुरुष जनयति” शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र विराट् को “वृष्टि”, “अग्नि”, “पृथिवी”, “वाणी” तथा “अन्न” कहा गया है। जबकि

ऐतरेय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि में भी विराट् को “अन्न” कहा गया है। वैदिक वाङ्मय में सज्ञा वाचक विराज् शब्द प्रायेण स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है। जबकि

ग्रासमैन ने इसका अर्थ “आदि पुरुष से उत्पन्न आदि सत्त्व” निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने विराट् को “सृष्टि की उत्पत्ति का नारी तत्त्व” (female principle of creation) माना है।
जबकि

ग्रिफिथ ने भी इसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किया है— “Or Viraj may be the female counterpart of purusa as Aditi of Daksa”

विष्वङ् — ऋग्वेद १०/६०/४

विराट् — ऋ० १०/६०/५

मैक्डानल ने विराट् पद का अर्थ "as intermediate between the primeval Purusa and the evolved Purusa" निश्चित किया है।

यदि विराज् पद का यौगिक अर्थ (वि + √राज्) लिया जाय तो इस के स्त्रीलिङ्ग प्रयाग का ध्यान म रखते हुए इसका अर्थ होगा "विशेषतया शासन (अर्थात् विश्व की सब वस्तुओं पर नियन्त्रण) करने वाली (शक्ति)"

पाश्चात्य विद्वानों ने प्रायेण शाब्दिक अनुवाद किया है। हमारा मत यह है कि यह पुरुष "सवत्सर रूपी प्रजापति" है।

पुरः —

महीधर ने 'पुर' पद का अर्थ "ससर्ज" निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने पुर पद का अर्थ "पुरस्तात्" निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने पुर पद का अर्थ "शरीर" निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने इस पद का "शरीराणि" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मैक्डानल एवं पीटर्सन ने इस पद का "before" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "eastward" अर्थ सुनिश्चित किया है।

बर्हिषि —

"बर्हिस्" अर्थात् "यज्ञ में प्रयुक्त कुशा या दुर्वा पर", सप्तमी एक वचन।

महीधर तथा सायणाचार्य इसका व्याख्यान "मानसे यज्ञे" करते हैं। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का अर्थ "on the altar" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "on the grass" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "on the strew" अर्थ सुनिश्चित किया है।

प्रसङ्गानुसार इसका भावार्थ "मानसिक यज्ञ की वेदि के पास बिछाई गई कुशाओं पर" है।

साध्याः —

महीधर तथा सायण ने "सृष्टिसाधन योग्या प्रजापतिप्रभृतयः" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पुर	—	ऋग्वेद	१०/६०/५
बर्हिषि	—	ऋ०	१०/६०/७
साध्या	—	ऋ०	१०/६०/७

ग्रासमैन ने इसका व्याख्यान "a class of gods" किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "a class of celestial beings, probably ancient divine sacrificers" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "an old class of divine beings (here probably in apposition to देवा " अर्थ किया है।

यहाँ वैदिक प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं से पहले हाने वाले (पूर्व देवा) विशेष देवगण साध्या कहलाते थे।

सर्वहुतः —

सर्वहुत् का पञ्चमी एक वचन—सर्वहुत।

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "सर्वहुत् अश्वमेधिकोऽश्व। तस्मात् यज्ञात् अश्वभूतात्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने "सर्व हूयते यस्मिन् स सर्वहुत्। तस्मात् पुरुषमेधाख्यात् यज्ञात्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने "सर्वात्मक पुरुषो यस्मिन् यज्ञे हूयते सोऽय सर्वहुत्। तादृशात्तस्मात् पूर्वोक्तान्मानसाद् यज्ञात्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, मोनियर विलियम्स, पीटर्सन तथा मैक्डानल आदि विद्वानों ने इसका अर्थ "completely offered" निश्चित किया है। जबकि

हिटनी ने इसका अर्थ "all sacrificing" निश्चित किया है।

यद्यपि व्याकरण के सामान्य नियम के अनुसार हिटनी का अनुवाद उचित है, तथापि प्रसङ्गानुसार सायण का व्याख्यान अधिक समीचीन है।

सभृतम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "कृतम्" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का "सम्पादितम् पुरुषेणेति शेष" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सर्वहुत	—	ऋग्वेद	१०/६०/८, ६
सभृतम्	—	ऋ०	१०/६०/८

सायण ने इस पद का "सम्पादितम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि
 मैक्डानल ने इस पद का "was collected" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 ग्रासमैन तथा ग्रिफिथ ने इस पद का "was gathered up" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि
 पीटर्सन ने इस पद का "was produced" अर्थ निश्चित किया है। जबकि
 गैल्डनर ने इस पद का "was won" अर्थ निश्चित किया है।
 प्रसङ्गानुसार "प्राप्त किया गया" यह अर्थ अधिक समीचीन है।

पृषदाज्यम् —

महीधर तथा सायण ने इस पद का "दधिमिश्रमाज्यम्—दध्याज्यादिभोग्यजात सम्पादितमित्यर्थ" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "dripping melted butter" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "sacrificial fat" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "dripping fat" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "butter" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "clotted butter" अर्थ निश्चित किया है।

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में पृषदाज्यम् के प्रयोग के अनुसार महीधर तथा सायण का व्याख्यान समीचीन है। परन्तु यहाँ पर इस पद का प्रयोग रूपकालङ्कार में हुआ है, और उस आलङ्कारिक प्रयोग का अर्थ स्पष्ट नहीं है। पृषत् का शाब्दिक अर्थ "बूँदे गिराता हुआ" और आज्य का अर्थ "पिघलता हुआ घृत" है। इसका अर्थ "वर्षा का जल" हो सकता है।

व्यदधुः —

महीधर ने "प्रजापते प्राणरूपा देवा यत् यदा पुरुष व्यदधु कालेनोदपादयन्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने "प्रजापते प्राणरूपा देवा यत् यदा पुरुष विराडरूप व्यदधु सङ्कल्पेनोत्पादितवन्त" अर्थ किया है। जबकि

पृषदाज्यम्	—	ऋग्वेद	१०/६०/८
व्यदधु	—	ऋ०	१०/६०/११

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "यथा पुरुष विदधु साध्या देवा" अर्थ सुनिश्चित किया है, जबकि

ग्रिफिथ, पीटर्सन तथा मैकडानल ने प्रथम पाद का अर्थ "when they divided Purusa" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने व्यदधु के व्याख्यान में सायण के अर्थ "उत्पादितवन्त" को स्वीकार किया है। जबकि गैल्डनर ने प्रथम पाद का अनुवाद— "As they put asunder the purusa" किया है।

प्रसङ्ग से स्पष्ट है कि व्यदधु क्रिया का कर्ता देवा है और व्यदधु का अर्थ है — "जब देवों ने मानसिक यज्ञ में अपने सङ्कल्प से पुरुष के विभिन्न अङ्गों का विभाजन किया अर्थात् निर्धारण किया कि विश्व की कौन सी वस्तु उसके कौन से अङ्ग के रूप में होगी।"

“कतिधा वि अकल्पयन्” —

महीधर तथा सायण ने “कतिधा—कतिभि प्रकारैर्व्यकल्पयन् विविध कल्पितवन्त” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पाद का अर्थ "into how many parts did they shape him?" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "how many portions did they make?" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैकडानल ने इस पद का "into how many parts did they dispose him?" अर्थ किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "into how many parts did they divide him?" अर्थ ग्रहण किया है। परन्तु प्रसङ्गानुसार महीधर तथा सायण का व्याख्यान अधिक समीचीन है।

प्रथमानि —

महीधर तथा सायण ने इस पद का “मुख्यानि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “पूर्वयुगीयानि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटर्सन तथा मैकडानल ने इसका अनुवाद "first" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "earliest" अर्थ निश्चित किया है।

वैदिक प्रयोग के आधार पर यहाँ पर प्रथम पद का “प्रमुख” अर्थ अधिक समीचीन है।

“कतिधा वि अकल्पयन्” — ऋग्वेद १०/६०/११

प्रथमानि — ऋ० १०/६०/१६

ते महिमान —

उव्वट ने इस पद का "ते ह महाभाग्ययुक्ता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर तथा सायण ने इसका "तदुपासका महात्मान" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका "The Mighty Ones" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "these great ones" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर, मैक्डानल तथा लुईरेनू ने इसका "these powers" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "probably the powers residing in the sacrifice" अर्थ निश्चित किया है।

यहाँ पर 'महिमान' पद का "महात्म्ययुक्ता" अर्थ प्रसङ्गानुसार समीचीन प्रतीत होता है और यह शब्द उन देवों का विशेषण है जिन्होंने यज्ञ किया।

जगुरि. —

सायणाचार्य ने जगुरि पद का अन्वय पराचै जगुरि अध्वा दूरे हि आदि पदों के साथ करते हुए जगुरि पद का अर्थ "उद्गूर्ण महता प्रयत्नेनापि गन्तु न शक्यत इत्यर्थ" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने भी सायणाचार्य के अर्थ को ही ग्रहण करते हुए जगुरि पद का अर्थ "प्रयत्न से भी न जाने योग्य" ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने जगुरि पद का अर्थ "losing itself or causing one to be lost or engulfed" निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने जगुरि पद का अर्थ "wearying & exhausting" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने जगुरि पद का अर्थ "engulfing" निश्चित किया है।

अस्मेहिनि: —

सायणाचार्य ने अस्मेहिनि पद का अन्वय— का अस्मेहिनि का परितक्म्या आसीत्? इत्यादि पदों के साथ करते हुए अस्मेहिनि पद का अर्थ कोऽस्मास्वर्थहिनि । कोऽस्मासु त्वदपेक्षितार्थो निहित । यद्वा अस्मासु कोऽर्यो गत दधातेर्हिनीतेर्वा क्तिनी रूपम् अर्थात् "हममे तुम्हारा अभिप्रेत अर्थ निहित है "What (your desired) is placed in us" निश्चित किया है। जबकि

ते महिमान	—	ऋग्वेद	१०/६०/१६
जगुरि	—	ऋ०	१०/१०८/१
अस्मेहिनि	—	ऋ०	१०/१०८/१

दयानन्द सरस्वती ने "अस्मेहिति" पद का अर्थ "इसमे हमारे स्वार्थ की बात निहित है" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने "अस्मेहिति" पद का अर्थ "What charges hast thou for us" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने "अस्मेहिति" पद का अर्थ "What is the message (placed) for us" निश्चित किया है।

परितक्म्या —

सायणाचार्य ने परितक्म्या पद का अन्वय का अस्मेहिति का परितक्म्या आसीत् ? आदि पदों के साथ करते हुए परितक्म्या पद का अर्थ "रात्रि", "going around" अर्थात् "तकतिर्गत्यर्थ"। परितकन परितो गमन भ्रमण वा" निश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने "परितक्म्या" पद का अर्थ परितक्म्या रात्रि । परित एना तक्म । तक्म इति उष्णनाम । तकते इति सत । परितक्म्या means 'रात्रि' it is derive from परि + तक्म् (तक 'to go') + य । तक्म् means heat The sun is hot and it goes around the night hence, the latter is called

दयानन्द सरस्वती ने भी यास्क के अर्थ को स्वीकार करते हुए परितक्म्या पद का अर्थ "रात्रि" ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने परितक्म्या पद का अर्थ 'running about', 'confusion', 'tumult of battle', 'melee' आदि अनेक अर्थ ग्रहण किया है।

रसाया: —

सायणाचार्य ने रसाया पद का अर्थ "शब्दायमानाय अन्तरिक्षनद्या योजनशतविस्तीर्णया" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने इस पद का अर्थ "अन्तरिक्षस्थ जलधारा" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "refer here to a mythical stream that flows around the atmosphere and the earth" अर्थ निश्चित किया है।

Some suggest it to be a river of Punjab, probably an affluent of Indus

अतिष्कदः —

सायणाचार्य ने अतिष्कद पद का अन्वय— अतिष्कद भियसा तत् न आवत् आदि पदों के साथ करते हुए अतिष्कद पद का अर्थ "अतिष्कन्दनादतिक्रमणाज्जातेन भियसा भयेन" अर्थात् "कूद कर पार कर जाने के भय

परितक्म्या	—	ऋग्वेद	१०/१०८/१
रसाया	—	ऋ०	१०/१०८/१
अतिष्कद	—	ऋ०	१०/१०८/२

से (through the fear of overleaping) यह अर्थ निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने अतिष्कद पद का अर्थ "सूर्य इसे सोखकर शुष्क न कर दे इस भय से" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन और ओल्डेनबर्ग ने "अतिष्कद" पद का अर्थ "as I stood afraid of the leap" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने अतिष्कद पद का अर्थ "from the fear of crossing" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन और गैल्डनर ने सायण के अर्थ को अपनाया है।

तत् —

सायणाचार्य ने तत् पद का अन्वय अतिष्कद भयसा तत् न आवत् आदि पदों के साथ करते हुए 'तत्' पद का अर्थ 'नदीजलम्' किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सायणाचार्य के अर्थ को ग्रहण करते हुए तत् पद का अर्थ "वह नदी जल" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने "as an adverb of time supplying रसा understood as the subject" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने तत् का अर्थ 'that' to be the subject and according to him, it is a parenthetical conjunction किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "this" अर्थ निश्चित किया है।

दृशीका —

सायणाचार्य ने दृशीका पद का अन्वय — हे सरमे, कीदृङ् इन्द्र का दृशीका, यस्य दूती आदि पदों के साथ करते हुए दृशीका पद का अर्थ 'दृष्टि' तथा "दृष्टिरूपा सेना" निश्चित किया है। जबकि

'Look' Sayana takes it to secondarily mean 'army' Thus according to him का दृशीका means 'how much-armed'

दयानन्द सरस्वती ने दृशीका पद का अर्थ "शक्ति" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने दृशीका पद का "what is his aspect" अर्थ ग्रहण किया है।

तत्	—	ऋग्वेद	१०/१०८/२
दृशीका	—	ऋ०	१०/१०८/३

एन —

सायणाचार्य ने 'एन' सर्वनाम पद का अन्वय — आ च गच्छात् एन मित्र दधाम आदि पदों के साथ करते हुए 'एन' सर्वनाम पद का अर्थ 'उसको' किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'एन' पद का अर्थ 'इसे' निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने 'एन' पद का अर्थ 'अनेन' निश्चित किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने 'एन' पद का अर्थ "through him" किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने 'एन' पद का अर्थ "him" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन और पीटर्सन ने 'एन' पद का अर्थ "then" किया है।

असेन्या —

सायणाचार्य ने असेन्या पद का अन्वय— हे पणय व वाचासि असेन्या आदि पदों के साथ करते हुए असेन्या पद का अर्थ "असेन्यानि। सेनार्हाणि न भवति अर्थात् "सेना के योग्य नहीं होता है" या 'शस्त्र के आघात से सुरक्षित' निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने सायण के अर्थ को ग्रहण करते हुए असेन्या पद का अर्थ "सेनार्ह नहीं है" किया है। जबकि

ओल्डेनबर्ग ने 'असेन्या' पद का अर्थ "Proof against darts" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने 'असेन्या' पद का "ready with weapons" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने 'असेन्या' पद का अर्थ "unsoldierly or not inimical" सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने 'असेन्या' पद का अर्थ "weak for wounding" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने 'असेन्या' पद का अर्थ "immune from (the blows of) weapons" निश्चित किया है।

अधृष्टः —

सायणाचार्य ने अधृष्ट पद का अर्थ "असमर्थ" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने अधृष्ट पद का अर्थ "invincible", "unmastered" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने "अधृष्ट" पद का अर्थ "unmolested" निश्चित किया है।

एन	—	ऋग्वेद	१०/१०८/३
असेन्या	—	ऋ०	१०/१०८/६
अधृष्ट	—	ऋ०	१०/१०८/६

अद्रिबुध्नः —

सायणाचार्य ने 'अद्रिबुध्न' पद का अर्थ 'पर्वतो से ढका या बँधा हुआ' अर्थात् "bound with the rock" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'अद्रिबुध्न' पद का अर्थ "मेघो से बँधा हुआ" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने 'अद्रिबुध्न' पद का अर्थ "paved with the rock" निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने 'अद्रिबुध्न' पद का अर्थ "founded on the rock" निश्चित किया है।

मिनतीः —

सायणाचार्य ने 'मिनती' पद का अर्थ मिनत्यो द्वारस्य पिधायक पर्वत हिंसत्यो विदारयन्त्य अर्थात् "पर्वतो या चट्टानो को तोड़ती हुई" निश्चित किया है। जबकि

दयानन्द सरस्वती ने 'मिनती' पद का "मेघ सम्बन्धी द्वारापिधान को तोड़ती हुई" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने मिनती पद का अर्थ "changing place" निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा पीटर्सन ने मिनती पद का अर्थ "escaping" किया है। जबकि

ग्रिफिथ एवं ओल्डेनबर्ग ने मिनती पद का अर्थ "lowing" निश्चित किया है।

विश्वम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका "सर्वलोकम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "सर्व जगत्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने इसका "सर्वम्" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "the world" अर्थ ग्रहण किया है।

यहाँ पर "सर्वलोकम्" व्याख्यान करना अधिक समीचीन है।

गर्भम् —

वेङ्कटमाधव ने गर्भम् पद का "गर्भभूतम् इम देवम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "हिरण्मयाण्डस्य गर्भभूत प्रजापतिम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

अद्रिबुध्न	—	ऋग्वेद	१०/१०८/७
मिनती	—	ऋ०	१०/१०८/११
विश्वम्	—	ऋ०	१०/१२१/७
गर्भम्	—	ऋ०	१०/१२१/७

उव्वट तथा महीधर ने इस पद का "हिरण्यगर्भलक्षणम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर तथा ग्रिफिथ ने इसका शाब्दिक अर्थ "germ" निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "fetus" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "seed" अर्थ निश्चित किया है।

यहाँ पर 'गर्भम्' का अर्थ है "सृष्टि की उत्पत्ति का बीज" अर्थात् वह तत्त्व जिस से सृष्टि का विकास हुआ।

रजसः —

वेङ्कटमाधव ने 'रजस' पद का अर्थ "तेजस" निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का अर्थ "उदकस्य" निश्चित किया है। जबकि

महीधर तथा उव्वट ने रजस पद का अर्थ "जलस्य वृष्टिरूपस्य" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "regions" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "mid sky" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "air-space" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने 'रजस' पद का अर्थ "air" अर्थ निश्चित किया है।

वस्तुतः रजस् पद का सामान्य अर्थ "अन्तरिक्ष" है, परन्तु यहाँ पर रजस् शब्द "स्थान या लोक" का वाचक है।

दक्षम् —

वेङ्कटमाधव ने दक्षम् पद का "आदित्यम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने इस पद का "प्रपञ्चात्मना वर्धिष्णु प्रजापतिम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

उव्वट ने इस पद का "प्रजापतिम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

महीधर ने इस पद का "कुशल प्रजापतिम्" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का अर्थ "ability, strength" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

रजस	—	ऋ०	१०/१२१/५
दक्षम्	—	ऋ०	१०/१२१/८

ग्रिफिथ ने इस पद का "productive force" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "strength" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "एक सृष्टिकर्ता" और विकल्प से "कार्यशक्ति" अर्थ निश्चित किया है।

दक्ष पद के अन्य वैदिक प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए, इसका अर्थ "बुद्धि या चेतनातत्त्व" अधिक समीचीन होगा। "शक्ति" या "कार्यशक्ति" आदि "बुद्धि या चेतनातत्त्व" के प्रपञ्चमात्र प्रतीत होता है।

आहनसम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका "सोम आहना भवति ग्रावभिराहन्यते इति, यद्वा शत्रून आहन्ति इति" अर्थ किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "आहनसम् आहन्तव्यमभिषोतव्य सोम यद्वा शत्रूणामाहन्तार दिवि वर्तमान देवतात्मान सोमम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

यास्काचार्य ने आहनस पद का व्याख्यान "आहननवन्तो वञ्चनवन्त" किया है तथा निरुक्त में यास्क ने यम द्वारा यमी के लिए प्रयुक्त आहनस् के सम्बोधनपद आहन का व्याख्यान इस प्रकार किया है— "आहसीव भाषमाणा इति असभ्यभाषणदाहना इव भवति। एतस्मादाहन स्यात्"। जबकि

रार्थ तथा ग्रासमैन ने इस पद का "swelling" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "stormy" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "high-swelling" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "stream" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

लुईरेनू ने इस पद का "exuberant" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

मोनियर विलियम्स ने इसका "to be beaten or pressed out (as soma)" अर्थ ग्रहण किया। जबकि

वेलणकर ने इस पद का "पराक्रमी" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

हिटनी ने इसका "heady" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

राजवाडे ने निरुक्त के व्याख्यान में इस पद का "pleasant" अर्थ निश्चित किया है।

वैदिक प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए 'आहनस्' पद का "उल्लासपूर्ण" अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

सुप्राव्ये —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "सुष्ठु प्ररक्षति इति सुप्रावी" अर्थ निश्चित किया है। जबकि सायणाचार्य ने इस पद का "शोभन हविर्देवाना प्रापयित्रे तर्पयित्रे" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि रॉथ, ग्रासमैन तथा मोनियर विलियम्स ने इस पद का अर्थ "very attentive, very zealous" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "zealous" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

पीटर्सन ने इस पद का "pious" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

हिटनी ने भी इस पद का "very zealous" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर तथा लुईरेनू ने इस पद का "अच्छी प्रकार आह्वान करने वाला" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

वेलणकर ने इस पद का "देवों के लिए अत्यधिक अनुकूल" अर्थ निश्चित किया है।

सुप्रावी पद के व्याख्यान के विषय में यह तथ्य निश्चित है कि इसकी व्युत्पत्ति सु + प्र + अवी (√अव्+ई) से है। अतः प्र + √अव् + ई से बने 'प्रावी' पद का ऋग्वेद में केवल एक ही प्रयोग मिलता है, जहाँ पर यह अग्नि का विशेषण है। प्रावी पद का वेङ्कटमाधव ने "प्रकर्षण रक्षक" अर्थ किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "प्रकर्षण गन्ता" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "mindful, helpful" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "प्रोत्साहित करता हुआ" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

यहाँ वैदिक प्रयोगों तथा प्रसङ्गानुसार वेङ्कटमाधव का अर्थ उचित प्रतीत होता है।

भूरिस्थात्राम् —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "बहुस्थानाम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इसका "बहुभावेन प्रपञ्चात्मना अवतिष्ठमानाम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, गैल्डनर, हिटनी, लुईरेनू तथा मोनियर विलियम्स ने इस पद का "having many stations" अर्थ निश्चित किया है जो समीचीन है।

सुप्राव्ये — ऋग्वेद १०/१२५/२

भूरिस्थात्राम् — ऋ० १०/१२५/३

ब्रह्मद्विषे —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का “ब्राह्मणाना द्वेष्टारम्” एव “कर्मद्विष” अर्थ निश्चित किया है। जबकि सायणाचार्य ने इस पद का “ब्राह्मणाना द्वेष्टारम्” एव “मन्त्राणा द्वेष्टा” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रासमैन ने इस पद का “प्रार्थना-द्वेषी, नास्तिक, धर्मद्वेषी” आदि अर्थ ग्रहण किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का “the hater of devotion” अर्थ ग्रहण किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का “the man who hates God” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि गैल्डनर ने इस पद का “the enemy of sacred speech” अर्थ निश्चित किया है।

ऋग्वेद में ब्रह्मन् पद के प्रयोग से स्पष्ट है कि ब्रह्मद्विष का अर्थ “ब्रह्म अर्थात् प्रार्थना या वेद-मन्त्र से द्वेष करने वाला” है।

जनाय समदम् —

वेङ्कटमाधव ने इसका “जनाय कलहम्” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “समान माद्यन्ति अस्मिन् इति समद् सङ्ग्राम । स्तोतृजनार्थं शत्रुभिः सङ्ग्राममहमेव कृणोमि करोमि” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर, पीटर्सन तथा लुईरेनू ने इन पदों का “strife among people” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

हिटनी ने इन पदों का “strife for the people” अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इन पदों का “battle for the people” अर्थ सुनिश्चित किया है।

इसका भावार्थ यह है कि वाणी ही लोगों में कलह का मूल कारण है। ‘जन’ शब्द “जनता एव लोगो” के अर्थ में आया है।

अह सुवे पितरम् अस्य मूर्धन् —

वेङ्कटमाधव ने सुवे पद का “प्रेरयामि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने “सुवे प्रसुवे”, “जनयामि” तथा “प्रेरयामि” अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ब्रह्मद्विषे	—	ऋग्वेद	१०/१२५/६
जनाय समदम्	—	ऋ०	१०/१२५/६
अह सुवे पितरम् अस्य मूर्धन्	—	ऋ०	१०/१२५/७

ग्रासमैन, गैल्डनर, ग्रिफिथ तथा लुईरेनू ने सुवे का अर्थ "I bring forth" निश्चित किया है। जबकि ह्विटनी ने "I quicken" अर्थ निश्चित किया है तथा विकल्प से "give birth to" अर्थ भी किया है। जबकि पीटर्सन ने इन पदों का "I set my father over all the world" अर्थ सुनिश्चित किया है।

सुवे पद $\sqrt{\text{सू}}$ का लट् लकार उत्तम पुरुष एक वचन आत्मनेपद का रूप है। "जन्म-देना" तथा "प्रेरित करना" अर्थ में $\sqrt{\text{सू}}$ का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर वेङ्कट तथा सायण के वैकल्पिक व्याख्यान के समान "प्रेरित करना" अर्थ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पुत्री पिता को उत्पन्न कैसे कर सकती है, तथापि यदि इस वाक्य में विरोधाभास अलङ्कार मानना अभिप्रेत हो तो "जन्म-देना" अर्थ लिया जा सकता है।

पाश्चात्य भाष्यकार पितरम् का शाब्दिक अर्थ "father" करते हैं। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "अध्यक्ष परमे व्योमन्" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

वेङ्कटमाधव ने 'पितरम्' पद का "आदित्यम्" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण का व्याख्यान "द्युलोकरूपी पिता" अधिक समीचीन है, क्योंकि ऋग्वेद में अनेक बार पितृ पद इसके लिए आया है।

अस्य मूर्धन् —

वेङ्कटमाधव ने इसका "लोकस्य मूर्धनि" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "परमात्मन मूर्धनि" अर्थ किया है। अन्य वैकल्पिक अर्थों में "भूलोकस्य मूर्धनि" "दृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य मूर्धनि" अथवा "सत्यलोके प्रपञ्चस्य मूर्धनि" "भू लोकस्य मूर्धनि उपरिभागे" आदि अर्थ किया है। जबकि

गैल्डनर ने इन पदों का "on the head of this world" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ, ग्रिफिथ, पीटर्सन, लुईरेनू तथा ह्विटने ने भी गैल्डनर के अर्थ को ग्रहण किया है।

प्रसङ्गानुसार वेङ्कटमाधव का व्याख्यान समीचीन प्रतीत होता है।

वर्ष्मणा —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "शरीरेण" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "कारणभूतेन मायात्मकेन मदीयेन देहेन" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

अस्य मूर्धन् — ऋग्वेद १०/१२५/७

वर्ष्मणा — ऋ० १०/१२५/७

ग्रासमैन तथा गैल्डनर ने इसका "with the crown (of the head)" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "with my forehead" अर्थ निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "with my head" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि ह्विटनी ने इस पद का "with my summit" अर्थ निश्चित किया है।

वर्ष्मन् पद "उच्चतम प्रदेश या स्थान" के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर प्रसङ्गानुसार 'वर्ष्मन्' का अर्थ "शरीर का उच्चतम भाग अर्थात् सिर की चोटी" होना चाहिए।

योनि: —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "गृहम्" निश्चित किया है। जबकि सायणाचार्य ने इस पद का "कारणम्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि ग्रासमैन तथा गैल्डनर सायण के मत का अनुसरण करते हैं। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "home" निश्चित किया है। जबकि पीटर्सन ने इस पद का "seat" अर्थ सुनिश्चित किया है। वैदिक भाषा में 'योनि' शब्द प्रायेण "आश्रय—स्थान" के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

आभु —

सायण ने 'आभु' पद का अर्थ "उत्पन्न होने वाला" एवं "सर्वव्यापी" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का अर्थ "existed" निश्चित किया है। जबकि मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "coming into being" निश्चित किया है। जबकि मोनियर विलियम्स ने इस पद का अर्थ "empty" and "void" निश्चित किया है।

तपस: —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "स्रष्टव्यपर्यालोचनरूपत्वम्" निश्चित किया है। जबकि ग्रिफिथ ने इस पद का "warmth" अर्थ निश्चित किया है। जबकि मैक्डानल ने इस पद का अर्थ "heat" ग्रहण किया है।

योनि	—	ऋग्वेद	१०/१२५/७
आभु	—	ऋ०	१०/१२६/३
तपस	—	ऋ०	१०/१२६/३

प्रयति: —

सायणाचार्य ने इस पद का अर्थ "भोक्ता तत्त्व" निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इसका अर्थ "energy" निश्चित किया है। जबकि

मोनियर विलियम्स ने इस पद का "Offering", "intention", "will" आदि अनेक अर्थ सुनिश्चित किया है।
जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "impulse" अर्थ ग्रहण किया है।

अरुणानि —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "अरुणानि रजासि" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "अरुणवर्णानि विकृतरूपाणि दिगन्तराणि" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने इस पद का "rednesses" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "red (colours)" अर्थ निर्धारित किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का व्याख्यान इस प्रकार किया है— "वात का वर्ण अरुण है, अर्थात् उस के घोड़े का और वर्षा—ऋतु में धूलोका का वर्ण भी अरुण है। यहाँ पर वर्षा के मेघों का वर्ण है।" जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "ruddy hues" अर्थ निश्चित किया है।

मैक्डानल ने इस पद का व्याख्यान इस प्रकार किया है—

"अरुणानि— alluding to ruddy hue of lightning, with which the Maruts are particularly associated"

पीटर्सन ने इसका अर्थ "reddening the sky" निश्चित किया है। यहाँ पर वेङ्कटमाधव का व्याख्यान अधिक समीचीन है।

वातस्य विष्टाः —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का अर्थ "वातम् अनु सम् प्र ईरयन्ति नियुत । यद्वा आप विष्टा इति" निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "विशेषण अवस्थिता पर्वताद्य वातस्य वायोरनुगुण स प्रेरते सप्रगच्छन्ति । यदभिमुखो वायुर्वर्तते तदभिमुखा प्रकम्पन्त इत्यर्थ" व्याख्यान किया है। जबकि

ग्रिफिथ, लुड्विग तथा पीटर्सन ने इसका "the tracks of the wind" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

रॉथ तथा गैल्डनर ने इसका "all sorts of winds" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

प्रयति	—	ऋग्वेद	१०/१२६/५
अरुणानि	—	ऋ०	१०/१६८/१
वातस्य विष्टा	—	ऋ०	१०/१६८/२

ग्रासमैन ने इस पद का "the wings of the wind" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इसका "the hosts of Vata" अर्थ निश्चित किया है।

मैक्डानल के व्याख्यान के अनुसार विष्ठा से "वर्षा-जल" अभिप्रेत है और यही व्याख्यान यहाँ पर अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

समनं न योषाः —

वेङ्कटमाधव ने इन पदों का "समनमिव पति स्त्रिय" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायणाचार्य ने "समनं ने सग्राममिव एन वायु योषा, अश्वयोषितो वडवा। यद्वा समनं धृष्ट पुरुष योषा कामिन्य इव एन वायु तरुगुल्मादिरूपा स्त्रियोऽभिगच्छन्ति"। अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन ने समनम् पद का "वर-वधू के प्रेमालिङ्गन का स्थान" अर्थ ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "विवाह" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "an assembly" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

पीटर्सन ने इसका "the market-place" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

मैक्डानल ने इस पद का "a festival" अर्थ निश्चित किया है।

यद्यपि इस पद का अर्थ सन्दिग्ध है, तथापि "उत्सव" अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

आत्मा —

वेङ्कटमाधव ने इस पद का "प्राणभूत" अर्थ निश्चित किया है। जबकि

सायण ने इस पद का "आत्मा जीवरूपेण तेष्ववस्थानात्" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रासमैन, पीटर्सन तथा मैक्डानल ने इसका अर्थ "breath" ग्रहण किया है। जबकि

गैल्डनर ने इस पद का "soul" अर्थ सुनिश्चित किया है। जबकि

ग्रिफिथ ने इस पद का "vital spirit" अर्थ निश्चित किया है।

प्रसङ्गानुसार वेङ्कटमाधव का व्याख्यान अधिक समीचीन है।

इस प्रकार उपर्युक्त ऋग्वेद के मन्त्रस्थ पदों का अर्थविनिश्चय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद संहिता के पौरस्त्य एव पाश्चात्य विभिन्न व्याख्याकारों ने ऋग्वेद के मन्त्रस्थ पदों का भिन्न-भिन्न अर्थविनिश्चय किया है।

समनं न योषा	—	ऋग्वेद	१०/१६८/२
आत्मा	—	ऋ०	१०/१६८/४

ऋग्वेद-संहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों का भाषा, व्याकरण, विनियोग एवं अर्थ विनिश्चय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् मुझे पौरस्त्य एवं पाश्चात्य भाष्यकारों की पृथक्-पृथक् भाष्यगत प्रमुख विशेषताएँ ज्ञात हुई।

ऋग्वेद-संहिता के पौरस्त्य व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों की प्रमुख विशेषताएँ—

पौरस्त्य भाष्यकारों की व्याख्या-पद्धतियों की पृथक्-पृथक् प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

यास्काचार्य की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

महर्षि यास्क का निरुक्त वैदिक व्याख्या के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

यास्काचार्य ने वेद मन्त्रों का भाष्य करते समय दो शैलियों को अपनाया है—

१. नैरुक्त शैली

२. ऐतिह्य शैली

प्रथम नैरुक्त शैली में शब्दों की निरुक्ति करने के पश्चात् धातु-प्रत्यय आदि का निर्देश किया जाता था और मूल अर्थ को स्पष्ट किया जाता था। यथा— 'दुहिता' शब्द की निरुक्ति दुहिता कस्मात् "दूरेहिता भवति दोग्धिर्वा" दुहिता कयो कही जाती है ? क्योंकि वह पुत्री दूर चली जाती है और जब तक घर में रहती है तब तक गाय का दोहन भी करती है।

दूसरी ऐतिह्य शैली में नित्य इतिहास की कल्पना की गयी है। देवताओं को ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार किया गया है। उनके मत से वेद में इतिहास अनुस्यूत है। छान्दोग्योपनिषद् और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतिहास को पञ्चम वेद माना गया है। वेद के कोष और वेदार्थ करने में व्याकरण से भी अधिक सहायक ग्रन्थ यास्काचार्य के निरुक्त ने भी वेद में इतिहास को माना है। निरुक्त के कई स्थानों में "तत्रेतिहासमाचक्षते" आया है। निरुक्त में यास्क ने इतिषतसेन, शन्तनु, देवापि आदि के इतिहास का उल्लेख किया है। पिजवन पुत्र सुदास, कुशिक पुत्र विश्वामित्र आदि का भी विवरण यास्क ने दिया है। निरुक्त के तीसरे अध्याय में यास्क ने प्रस्कण्व को "कण्वस्यपुत्र" लिखा है। निरुक्त के चौथे अध्याय में "च्यवन ऋषिभवात्" तथा नौवे में "भार्म्यश्वो भम्यश्वस्य पुत्र" इसी प्रकार "सन्त पन्तिमाम्" मन्त्र का अर्थ लिखने के बाद यास्क ने सायण की भोंति लिखा है— कुँ मे गिरे हुए त्रित ऋषि को इस सूक्त का ज्ञान हुआ। इसी मन्त्र के नीचे यास्क ने लिखा है — "तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्र गाथा मिश्र भवति "अर्थात् इतिहासों, ऋचाओं और गाथाओं से युक्त वेद है। फलतः यास्क के मत में वेद में इतिहास है इसी का प्रतिपादन करने वाली इनकी दूसरी शैली ऐतिह्य शैली है।

यास्क ने अपने भाष्य में वेद-मन्त्रों का तीन प्रकार का अर्थ किया है—आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक। वास्तव में तीनों ही अर्थ जगत् से सम्बन्ध रखते हैं अतः ठीक हैं, प्रत्येक मन्त्र का अर्थ भौतिक जगत् के अर्थ का बोधक है, देवता विशेष परक अर्थ भी उसमें निहित रहता है तथा परमात्मा का अर्थ भी वह देता है, परन्तु यास्क ने मुख्यतः आधिदैविक अर्थों को प्रधानता देकर मन्त्रों का भाष्य किया है।

यास्काचार्य ने ऋग्वेद के मन्त्रों को मण्डलानुसारी क्रम में उद्धृत किया है। यास्काचार्य ने ऋग्वेद के मन्त्रों को उद्धृत करके उस मन्त्र से सम्बद्ध मण्डल, सूक्त एवं ऋचाङ्क का उल्लेख अवश्य किया है। यास्काचार्य ने सायणाचार्य की भाँति ऋषि, देवता, छन्द तथा विनियोगादि का उल्लेख सर्वत्र नहीं किया बल्कि कहीं-कहीं किया है। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों की संहिता को बिना स्वराङ्कन के उद्धृत किया है, इन्होंने मन्त्रों का पदपाठ नहीं किया है, अर्थात् यास्काचार्य ने मन्त्रों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, कम्प, प्रचय आदि स्वरों का स्वराङ्कन भी नहीं किया है।

इन्होंने मन्त्रों को लिखने के पश्चात् उसका संस्कृत-भाष्य प्रस्तुत किया है। यास्काचार्य ने मन्त्रार्थ के पूर्व ही वैदिक मन्त्रस्थ मुख्य पदों का संस्कृत में निर्वचन तथा व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है, एवं पदों के प्रकृति-प्रत्यय आदि का भी निर्देश किया है। इन्होंने निर्वचन प्रस्तुत करने के पश्चात् हिन्दी में मन्त्रार्थ एवं भाष्यार्थ भी प्रस्तुत किया है। यास्काचार्य ने अपनी व्याख्या में पाणिनीय सूत्रों का भी प्रसङ्गानुसार उल्लेख किया है।

यास्क प्रायः अर्द्ध ऋचा या उसके एक देश को उद्धृत करके व्याख्या करते हैं। इनकी व्याख्या की एक विशेषता यह भी है कि वे व्याख्या के बीच-बीच में शब्दों के निर्वचन भी देते चलते हैं। सम्भवतः निर्वचनों के अभाव में वे व्याख्या को पूर्ण मानते ही नहीं हैं। यास्क निर्वचनों को मन्त्र-व्याख्या में बाधक न मानकर उन्हें व्याख्या का साधक एवं पूरक मानते हैं। कहीं-कहीं निर्वचन की व्यग्रता के कारण यास्क मन्त्रों के अंशों की व्याख्या भी छोड़ देते हैं।

यास्काचार्य ने अपनी ऋग्वेदीय व्याख्या में वैयाकरण, नैदान, परिव्राजक, याज्ञिक, ऐतिहासिक आदि मतों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मन्त्रों की व्याख्या में किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रन्थों के समर्थक आचार्यों के मतों का भी यथास्थान उल्लेख किया है।

यास्काचार्य ने मन्त्र की व्याख्या-विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण और तर्क से किया है, क्योंकि इनके अनुसार मन्त्रों की व्याख्या पृथक्-पृथक् करके नहीं होनी चाहिए बल्कि परम्परागत रूप से प्रकरण के अनुसार ही होनी चाहिए। यास्क की अधिकांश व्युत्पत्ति और व्याख्याएँ ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर ही हैं।

यास्क ने वैदिक पदों को नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार भागों में विभाजित करके इनके लक्षण तथा उदाहरण सहित व्याख्या की है। इनका कहना है कि सभी शब्द धातुज हैं, इसलिए एकमात्र शब्द के अर्थ को ही ध्यान में रखते हुए उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यास्क ने अपने निरुक्त में एवं ऋग्वेदीय

मन्त्रों की व्याख्या में भी प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति तथा तद्धित एव समासान्त आदि पदों का निर्वचन तथा व्याख्या प्रस्तुत की है।

इसके अतिरिक्त यास्क ने अपने निरुक्त के दैवतकाण्ड में ऋग्वेदीय देवताओं की तथा देवतावाची शब्दों की व्याख्या, व्युत्पत्ति एवं निर्वचन प्रस्तुत किया है। इन देवतावाची शब्दों के निर्वचन से पूर्व 'दैवत' तथा 'देवता' शब्द की परिभाषा की है तथा अनादिष्टदेवताक मन्त्रों के देवता ज्ञान का उपाय भी बताया है।

यास्क ने वेद के प्रत्येक शब्द को धातुज मानने के सिद्धान्त पर विस्तार से शास्त्रीय ढङ्ग से व्याख्या की है। यास्क ने मन्त्रों की सार्थकता के सिद्धान्त का भी विस्तार से प्रतिपादन किया है। वेद के सभी शब्दों के निर्वचन की अनिवार्यता के विषय में विविध सिद्धान्तों की सोदाहरण चर्चा यास्क की व्याख्या-पद्धति में प्राप्त होती है। यास्क के निरुक्त में आध्यात्मिक दृष्टि से एकदेवतावाद, आधिदैविक दृष्टि से त्रिविधदेवतावाद की धारणा उपलब्ध होती है।

यास्क ने निरुक्त में लगभग ६०० मन्त्रों की पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से व्याख्या की है। व्याख्या करते समय इन्होंने मन्त्रों के शब्द-क्रम को उसी प्रकार नियोजित किया है, जिस प्रकार वे ऋचाओं में हैं। वैदिक शब्दों के उद्धरण को न देकर वे शब्दों के पर्याय को देकर अन्य पदों को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं। यथा— वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया (६/२६/३) की व्याख्या 'वृक्षस्य इव ते पुरुहूत शाखा' की है जिसमें 'न' और 'वया' वैदिक शब्दों के 'इव' और 'शाखा' पर्याय लौकिक संस्कृत में दिये गये हैं। यास्क ने अपनी व्याख्या में पादपूरणार्थक निपातों को स्थान नहीं दिया है। यास्काचार्य ने शब्दों का निर्वचन करने में 'वा' अव्यय का बहुत प्रयोग किया है।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण निरुक्त में मिलते हैं जिनसे व्याख्या के विकास का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है यद्यपि यास्क द्वारा की गई निष्पत्तियाँ एवं व्याख्याएँ बहुत विस्तृत नहीं हैं, किन्तु वैदिक व्याख्या के क्षेत्र में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यास्काचार्य का भाष्य अधिदेवपरक है। इसके अतिरिक्त क्वचित् इतिहासपरक अर्थ भी दिया है।

अन्ततः हम यही कहेंगे कि वेद-भाष्य परम्परा में यास्क का महत्त्व स्वयं सिद्ध है यास्क ही वह प्रथम प्रामाणिक व्यक्ति हैं जिन्होंने नवीन शैली के अनुसार दुरुह शब्दों का निर्वचन करके अर्थ-विनिश्चय किया है। यास्क का निरुक्त वेद भाष्यकारों के लिए "Blind Slick" के समान है।

आचार्य स्कन्दस्वामी की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

स्कन्दस्वामी जी का ऋग्भाष्य अत्यन्त विशद है। इसमें प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में सूक्त से सम्बन्धित ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गया है, तथा इसके बोधक प्राचीन अनुक्रमणियों के श्लोक उद्धृत किए गए हैं। ऋचाओं के शब्दानुक्रम के साथ ही भाष्य में भी क्रम रखा गया है।

व्याकरण, निघण्टु निरुक्त आदि वैदिकार्थोपयोगी ग्रन्थो से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए हैं तथा इनके द्वारा मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

स्कन्दस्वामी का भाष्य बहुत सरल तथा मिताक्षर है। व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख संक्षेप में ही किया गया है। सायण-भाष्य के प्रथमाष्टक की भाँति व्याकरण का विस्तार से प्रदर्शन इसमें नहीं है।

स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्वेद के केवल आधे भाग—चौथे अष्टक तक ही उपलब्ध हुआ है। शेष भाग की पूर्ति नारायण और उद्गीथ ने की है। स्कन्दस्वामी जी का भाष्य यज्ञपरक है। इन्होंने याज्ञिक पद्धति से ऋग्वेद के मन्त्रों का भाष्य किया है।

नारायण तथा उद्गीथाचार्य की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

स्कन्दस्वामी के पश्चात् ऋग्वेद की व्याख्या के विकास में नारायण और उद्गीथ का नाम लिया जाता है। नारायण ने ऋग्भाष्य की रचना में स्कन्दस्वामी की सहायता की थी। ऋग्वेद के मध्य-भाग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा है।

उद्गीथाचार्य ने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर अपना भाष्य लिखा है, जो दशम मण्डल के पॉचवे सूक्त की चतुर्थ ऋचा से लेकर ३४वे सूक्त की दूसरी ऋचा तक प्राप्त है। बीच-बीच में कुछ मन्त्रों का भाष्य अप्राप्त है। उद्गीथ ने अपने ऋग्भाष्य के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर अपने विषय में लिखा है — ‘वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेदभाष्ये अध्याय समाप्त’।

उद्गीथाचार्य का भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर आधारित है। दोनों के भाष्य की पद्धति लगभग समान है। जितने अंश तक उद्गीथ का भाष्य प्राप्त होता है वह बहुत सरल और स्पष्ट शैली में है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि नारायण तथा उद्गीथाचार्य ने भी याज्ञिक पद्धति से ऋग्वेद के मन्त्रों का भाष्य किया है। नारायण तथा उद्गीथाचार्य दोनों का भाष्य चूँकि स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर आधारित है अतः यज्ञपरक एवं कर्मकाण्डीय है।

वेङ्कटमाधव की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

इनकी “ऋगार्थदीपिका” ऋग्वेद पर महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इनका भाष्य अत्यन्त सक्षिप्त है। इन्होंने “वर्जयन् शब्दविस्तार शब्दै कतिपयैरिति” कह कर स्वयं इस बात का उल्लेख किया है। इनके भाष्य में केवल मन्त्रों के पदों की ही व्याख्या है। माधव जी ने मूल मन्त्रस्थ पदों का निवेश अपने भाष्यों में बहुत कम किया है। माधव जी ने मात्र पर्यायवाची पदों को देकर ही मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। वेङ्कटमाधव जी ने भाष्य में ब्राह्मण ग्रन्थों तथा निरुक्त का यत्र-तत्र प्रमाण दिया है। इन्होंने व्याकरण सम्बन्धी तथ्यों का निर्देश नहीं किया है। स्कन्दस्वामी के भाष्य की अपेक्षा भी यह सक्षिप्त है। माधव जी का

भाष्य याज्ञिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। वेङ्कटमाधव का ऋग्भाष्य ब्राह्मणग्रन्थों के अनुकूल वेदार्थ के प्रतिपादन का ज्वलान्त दृष्टान्त है।

सायणाचार्य की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

प्राचीन परम्परा पर आधृत होने के कारण सायण के भाष्य सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। सायण की वैदिक-व्याख्या-पद्धति “याज्ञिक” है। सायण ने यज्ञों की दृष्टि से अपने भाष्यों को लिखा है। सायण के अनुसार वेदों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ, कर्मकाण्ड तथा देवताओं का आह्वान करना है। सायण के भाष्य इसी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। इसीलिए पाश्चात्य भाष्यकारों ने सायण को “याज्ञिक भाष्यकार” कहा है।

वेदों के विषय को ज्ञान-विज्ञान, कर्म और उपासना इन चार काण्डों में विभक्त किया जाता है। तथा इनमें तीन प्रकार के अर्थ —आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक कहे जाते हैं। सायण ने आधिदैविक अर्थात् याज्ञिक अर्थों और कर्मकाण्डों को प्रधानता देकर अपने भाष्य लिखे हैं।

भारतीय भाष्यकार सायण ने वेद-मन्त्रों की देवताओं की प्राकृतिक शक्तियों के रूप में व्याख्या की है। वे प्राचीनतम धर्म के प्रतीक हैं उनका धर्म प्रकृति-पूजा है। सायण वेद-मन्त्रों की व्याख्या में कर्मकाण्डीय दृष्टिकोण को भी देखते हैं। सायण का लक्ष्य प्रकृति-पूजा के माध्यम से यज्ञ की ओर उन्मुख रहा है।

सायणाचार्य ने ऋग्वेद के मन्त्रों को मण्डलानुसारीक्रम में विभाजित करते हुए व्याख्या तथा अनुवाद किया है। इन्होंने सर्वप्रथम मण्डल, अनुवाक एवं सूक्त-संख्या को अङ्कित किया है। सायण ने मन्त्रों को उद्धृत करने के पूर्व ही सूक्त का नाम, ऋषि-नाम, छन्द-नाम एवं देवता के नाम को सर्वप्रथम संस्कृत लिखा है तथा मन्त्रों के विनियोग का उल्लेख भी मन्त्र लिखने के पूर्व ही किया है।

इन्होंने ऋक्-संहिता को स्वराङ्कन सहित उद्धृत किया है। ऋक्-संहिता के पश्चात् स्वराङ्कन सहित पद-पाठ को भी लिखा है। पद-पाठ लिखने के पश्चात् सायण ने मन्त्र का वैदिक संस्कृत में भाष्य लिखा है। मन्त्रों का भाष्य करते समय स्थान-स्थान पर प्रसङ्गानुसार इन्होंने मन्त्रस्थ पदों की व्याकरणात्मक, व्याख्यात्मक एवं अर्थविनिश्चयात्मक टिप्पणी भी प्रस्तुत की है। सायणाचार्य ने अन्त में ऋग्वेदीय मन्त्रों की वर्णाक्षरक्रमानुसार एक अनुक्रमणिका भी प्रस्तुत की है।

सायण भाष्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लगभग प्रत्येक सूक्त तथा मन्त्र के विषय में ऐसी समस्त सूचना देने का प्रयास किया गया है जो उस समय उपलब्ध हो सकी। यथा-ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के भाष्य के आदि में सायण कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के अनुसार उस सूक्त का प्रतीक, ऋचाओं की संख्या, ऋषि, छन्द तथा देवता का परिचय देते हैं। तदनन्तर उस सूक्त या उसकी किसी ऋचा के विनियोग के विषय में ब्राह्मण या श्रौतसूत्र में जो सूचना उपलब्ध है तो उसे भी सायण उद्धृत करते हैं। यदि उस सूक्त या

उसकी किसी ऋचा के विनियोग के विषय में ब्राह्मण या श्रौतसूत्र में जो सूचना उपलब्ध है उसे भी सायण उद्धृत करते हैं। यदि उस सूक्त या उसकी ऋचा से सम्बद्ध कोई कथा किसी ब्राह्मण, वृहददवता या अन्य किसी ग्रन्थ में मिलती है, तो उसे भी सायण अपने भाष्य में प्रस्तुत करते हैं।

मन्त्रों का भाष्य करते समय सायण उनके प्रत्येक पद का सरलार्थ देते हैं। यदि किसी प्राचीन ग्रन्थ में उस मन्त्र का या उसके किसी शब्द का या उसमें वर्णित विचार का व्याख्यान मिलता है, तो सायण उसे भी अपने व्याख्यान में उद्धृत करते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन मन्त्रों अथवा शब्दों के विषय में जो सामग्री उपलब्ध होती है उसे उन्होंने अपने भाष्यों में ग्रहण किया है।

यास्काचार्य द्वारा व्याख्यात मन्त्रों पर भाष्य लिखते समय सायण ने यास्क की व्याख्या को पूर्णरूपेण उद्धृत किया है। सायण अपने भाष्यों में निघण्टुगत उद्धरणों को उद्धृत करना कभी नहीं भूलते हैं। सायणाचार्य ने अपनी वैदिक व्याख्या-पद्धति में परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है और उसकी पुष्टि में इतिहास, पुराण, स्मृति आदि से भी यथावसर प्रमाण दिया है। मन्त्रों की व्याख्या के अनन्तर सायण ने पदों का निर्वचन उनकी सिद्धि तथा स्वर-प्रक्रिया के प्रतिपादन में पाणिनीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशाख्य की सहायता भी ली है।

सायण मीमांसा दर्शन के प्रगाढ़ पण्डित थे। मीमांसा के विषयों का निवेश इनके भाष्यों में मिलता है। सायण का यज्ञों से विशेष परिचय था अतः याज्ञिक पद्धति से ही उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया है, और याज्ञिक पद्धति को ही अपने भाष्य में महत्त्व दिया है। सायण ने अपने भाष्यों में कल्पसूत्रों का उपयोग विस्तार से किया है तथा कल्पसूत्र विषयक आवश्यक तथ्यों का वर्णन भी सर्वत्र किया है। मीमांसा के विषय का निवेश भाष्य के आरम्भ वाले उपोद्धात में बड़े सुन्दर और बोधगम्य भाषा में किया है। वेद विषयक समग्र विषयों का प्रतिपादन और रहस्यों का उद्घाटन उन्होंने अपने भाष्य में किया है।

सायण द्वारा ऋग्वेदीय मन्त्रों में दी गई व्युत्पत्तियों में भी कुछ प्रमुख विशेषताएँ दृष्टिगत होती हैं— ऋग्वेद के प्रथमाष्टक में आए प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि-परम्परा से दी गई है और सूत्रों का उद्धरण भी दिया गया है। शेष अष्टको में पुनरावृत्ति के भय से पूरी प्रक्रिया न दिखाकर आवश्यक सूत्रों का निर्देश मात्र कर दिया गया है।

स्थान-स्थान पर आरण्यको, ब्राह्मणो, अनुक्रमणी, कल्पसूत्र, उपनिषदों तथा पुराण आदि के कथन उद्धृत हैं कुछ व्याख्या की पुष्टि के लिए तथा कुछ व्युत्पत्ति निर्धारण के लिए। ध्वनि-परिवर्तन आदि में प्रातिशाख्यों का सहारा लिया गया है। स्वर-निर्माण मात्र पाणिनि के आधार पर ही नहीं, अपितु शान्तनवाचार्य के फिट् सूत्रों, अन्य संहिताओं में उपलब्ध स्वरों तथा इतर आचार्यों के स्वर विधानों से भी किया गया है।

अपनी व्याख्या की प्रामाणिकता के लिए, व्युत्पत्ति की सारवत्ता के लिए अथवा मतान्तर दिखाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाष्यकारों स्कन्दस्वामी, उद्गीथ, माधव, भट्टभास्कर मिश्र, आग्रायण आदि का अनुसरण

करते हुए भाष्य लिखा है। स्वर-चिन्तन में कही-कही प्रलम्ब शास्त्रार्थ की प्रक्रिया अपनाई गयी है। शाकटायन के उणादिसूत्रों की प्रचलित प्रायः सभी वृत्तियों का उपयोग किया गया है। व्युत्पत्ति-दिखात समय कही केवल प्रकृति का उल्लेख कर दिया गया है और कही प्रत्यय मात्र का। व्युत्पत्ति-चिन्तन के समय शाकल्य के पदपाठ तथा उसकी सगति और विसगति को भी ध्यान में रखा गया है। कही-कही किसी शब्द की कोई व्युत्पत्ति न देकर उसे पृषोदरादि घोषित कर दिया गया है।

सायण ने प्रायः व्युत्पत्ति प्रदर्शन मन्त्र-व्याख्यान के अन्त में किया है पर कही-कही अर्थ दते समय बीच में भी। निस्सन्देह सायण न केवल वैदिक वाङ्मय के एक समर्थ भाष्यकार है अपितु व्याकरण के प्रबल पण्डित भी हैं। वे परोक्ष-प्रिय वैदिक भाषा के सावित्र रूप के अद्वितीय मर्मज्ञ हैं। फिर भी यदि कही शब्द-सिद्धि की प्रक्रिया, प्रत्यय की कल्पना तथा स्वरनिर्णय की त्वरा में विचलन दृष्टिगत होता है तो इससे सायण का महत्त्व कम नहीं होता अपितु उसे उपलब्ध सामग्री का किसी न किसी रूप में उपयोग करने के लोभ की बाधिता तथा अपने ढंग से व्याख्या करने की अद्वितीय क्षमता का ही परिचायक समझना चाहिए। सायण को पृथक् रख कर वेद के निगूढ अन्तस् को समझ पाना सरल नहीं होगा। भारतीय वेद भाष्यकर्त्ताओं में सायण का स्थान मूर्धन्य है। इन्होंने समस्त वैदिक संहिताओं के ऊपर भाष्य लिखे हैं।

सायण के वेद भाष्य-कार्य का मूल्याङ्कन करते हुए हम कह सकते हैं कि इन्होंने ऋग्वेदीय मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीनों ही प्रकार के अर्थों का यथास्थान उल्लेख किया है। ऋग्वेद में प्राप्त होने वाली समाधि-भाषा, परकीय-भाषा तथा लौकिक-भाषा तीनों ही प्रकार की भाषाओं का रहस्य सायण ने स्पष्ट किया है। इसीलिए यह कहना कि इन्होंने केवल अधियज्ञपरक वेदभाष्य किया है उचित नहीं है। इन्होंने तीनों प्रकार से अर्थ किए हैं, किन्तु सायण की दृष्टि कर्मकाण्डीय अधिक रही है अतः यज्ञ परक भाष्य का प्राधान्य होना भी आवश्यक था, क्योंकि सायण के समय में कर्मकाण्ड का बोलबाला था।

सायण किसी भी सूक्त में देवशास्त्र (Mythology) के आने पर उसको वे पूर्णतः स्पष्ट करते हुए आख्यायिका को उद्धृत कर देते हैं। सायण प्रत्येक ग्रन्थ के भाष्य से पूर्व वे उपोद्धात में विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं।

सायण के भाष्य की प्रमुख विशेषता याज्ञिक पद्धति को महत्त्व प्रदान करना है, जो उनके पहले दीर्घ काल से चली आ रही थी। सायण ने ऋग्वेद के प्रारम्भ में प्रथम मण्डल में ही प्रायः अपनी व्याख्या विशेष विस्तार के साथ की है यहाँ पर ही इन्होंने पदशः व्याख्या की है, जिसमें शब्द-स्वरूप, व्युत्पत्ति, स्वराघात आदि के साक्षात् अर्थादि का सम्यक् विवेचन किया है। किन्तु परवर्ती मण्डलों में मन्त्रों की सक्षिप्त व्याख्या ही प्रायः प्रस्तुत की गयी है।

सायण की व्याख्या-पद्धति गुणवती होने पर भी वह दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं रह सकी। कभी-कभी तो सायण वैदिक ऋचा की विशद व्याख्या करते हैं किन्तु कभी-कभी वह ऋचा के मौलिक अर्थ से दूर हटते

हुए दिखाई देते हैं। परन्तु कतिपय दोषों के होते हुए भी सायण भाष्य का महत्त्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। अतः यदि सायण-भाष्य को वेदार्थ समझने की कुञ्जी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी।

माधव भट्ट की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषाएँ —

उद्गीथाचार्य के पश्चात् ऋग्वेद के भाष्यकारों में माधव भट्ट का नाम प्रसिद्ध है। इनका ग्रन्थ “ऋग्वेद व्याख्या” जिसमें ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १ से १२१ सूक्त तक का भाष्य है। इसमें शब्दों के शब्दानुक्रम के साथ ही व्याख्या की गई है। व्याख्या में स्वर-सङ्केत पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रकरण के निमित्त अन्तः साक्ष्य का अवलम्बन लिया गया है। यास्क, शोणक आदि आचार्यों के मत का अनुसरण किया गया है। सन्दिग्ध स्थलों को स्वरभेद और प्रातिशाख्य भेद से विशद करने की इनकी शैली अनुठी है यद्यपि भाष्य लघुकाय है, तथापि निः सन्दिग्ध अर्थ दिये हैं। माधवभट्ट ने भी याज्ञिक पद्धति से ही मन्त्रों का भाष्य लिखा है। इनका भाष्य भी स्कन्दस्वामी की भाँति यज्ञपरक है।

आत्मानन्द की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

आत्मानन्द जी ने ऋग्वेद के अन्तर्गत ‘अस्यवामीय’ सूक्त पर अपना भाष्य लिखा है। इनका भाष्य आध्यात्म-विषयक है, परन्तु मूलरहित नहीं है। इनके प्रत्येक मन्त्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा है। यह इस भाष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार आत्मानन्द जी ने आध्यात्मिक पद्धति से ऋग्वेद के मन्त्रों का भाष्य किया है।

आनन्दतीर्थ की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

इनका भाष्य ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के केवल ४० सूक्तों का ‘छलारी टीका’ के नाम से प्राप्त है। इन्होंने अपने भाष्य में आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक पद्धतियों का समावेश किया है। इनका भाष्य छन्दोबद्ध है तथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्तों पर ही है।

आनन्दतीर्थ ने वेदों में भगवान् नारायण का सर्वत्र प्रतिपादन देखना नितान्त युक्तियुक्त समझा है। समस्त वेद तथा शास्त्र का अभिप्राय उसी पूर्ण पुरुष के प्रतिपादन से है। इस प्रकार आनन्दतीर्थ जी ने आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक तीनों पद्धतियों से मन्त्रों का भाष्य प्रस्तुत किया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

दयानन्द जी ने अपने ऋग्भाष्य में मन्त्रों को मण्डल एवं अष्टक दोनों ही क्रमों में विभाजित किया है। दयानन्द जी ने मन्त्र को उद्धृत करने के पूर्व मण्डल, अनुवाक एवं सूक्त सख्या का उल्लेख किया है, तथा पृष्ठ भाग में ऊपर अष्टक, अध्याय एवं वर्ग की सख्या को भी अङ्कित किया है। दयानन्द जी ने सर्वप्रथम मण्डल-सख्या को लिखा है, इसके पश्चात् इन्होंने सूक्त की कुल ऋचाओं की सख्या का योग लिखकर ऋषि-नाम, देवता-नाम, छन्द-नाम एवं षडज ऋषभ, गन्धार आदि स्वर के नामों का भी उल्लेख किया है।

इन्होंने प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में मन्त्र के भाष्य में प्रकट किए जाने वाले विषय का उल्लेख हिन्दी भाषा में किया है। इसके पश्चात् ऋक्संहिता को स्वराङ्कन सहित मूलरूप में मन्त्र—सख्या सहित उद्धृत किया है। इन्होंने पद—पाठ को भी स्वराङ्कन सहित प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात् दयानन्द जी ने 'पदार्थ' शीर्षक के अन्तर्गत मन्त्र का सस्कृत में वृहद् भाष्य लिखा है। अपने भाष्यो में इन्होंने यास्क के निर्वचन को एव शतपथ—ब्राह्मण के अशो को भी स्थान—स्थान पर सन्दर्भानुसार एव प्रसङ्गानुसार उद्धृत किया है।

'पदार्थ' शीर्षक के अन्तर्गत सस्कृत भाष्य करने के पश्चात् इन्होंने मन्त्र का अन्वय भी किया है, तत्पश्चात् सस्कृत में भावार्थ लिखा है, भावार्थ लिखने के पश्चात् 'पदार्थान्वय—भाषा' शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी में भाष्य एव अनुवाद लिखा है, तत्पश्चात् 'भावार्थ—भाषा' शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी में मन्त्र का भावार्थ भी प्रस्तुत किया है।

सूक्त एव वर्ग विशेष के सम्पूर्ण मन्त्रों का भाष्य लिखने के पश्चात् अन्त में सूक्त एव वर्ग की समाप्ति का भी उल्लेख किया है। दयानन्द जी ने मन्त्रान्वय के पश्चात् मन्त्रस्थ प्रमुख अलङ्कारों का भी उल्लेख किया है। दयानन्द जी ने अपने 'ऋग्वेद—भाष्य' के नवम परिशिष्ट में ऋग्वेद के मन्त्रों की वर्णक्रमानुसार एक सूची भी पृष्ठसख्या का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की है।

दयानन्द जी ने ऋक् और यजु के भाष्यो में प्रधानरूप से सर्वजनोपयोगी विषयों का प्रतिपादन किया है। भाष्यकार के इस प्रयत्न से 'वेद का मानव—जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध है' यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के उषस् सम्बन्धी सूक्तों के भाष्य को ही देखे तो वहाँ लुप्तोपमादि अलङ्कारों से 'स्त्रियो को किन—किन शुभ गुणों से युक्त होना चाहिए' विषय का हृदयग्राही वर्णन किया है। यह दयानन्द जी के वेदभाष्य का अन्य वेदभाष्यों से महान् अन्तर है। अन्य वेदभाष्यों का एक और वैशिष्ट्य इस भाष्य में है—

प्रायः सभी वेदभाष्यकार मन्त्रों की व्याख्या लौकिक काव्यों के अन्वयपूर्वक करते हैं, इस विधि में दोष है। प्रथम—मन्त्रार्थ किसी एक ही प्रक्रिया तक सीमित रह जाता है। दूसरा—मन्त्रों में अर्थ की प्रधानता की दृष्टि से पाद या वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त उदात्त क्रियाओं का मुख्यार्थ प्रायः नष्ट हो जाता है, इसलिए दयानन्द निरुक्तादि प्राचीन मन्त्र—व्याख्याओं के समान अनेकार्थकत्व द्योतन और मुख्यार्थ के रक्षण के लिए पहले मन्त्रपद के क्रमानुसार पदार्थ निरूपण करते हैं। पदार्थ का पृथक् कथन होने से पूर्वोक्त दोनों दोष दूर हो जाते हैं। वर्तमान विद्वान् जो बिना अन्वय के मन्त्रार्थज्ञान में असमर्थ हैं, उनके लिए भाष्यकार पदार्थ के पश्चात् अन्वय का निरूपण करते हैं। जो साधारण सस्कृतज्ञ अन्वय से भी मन्त्रार्थज्ञान में समर्थ नहीं हो सकते उनको मन्त्र का अभिप्राय बताने के लिए भावार्थ दिखाते हैं, इतना ही नहीं, जैसे लौकिक ग्रन्थों में अगले सन्दर्भ में कहे जाने वाले अभिप्राय को सरलता से जताने के लिए आरम्भ में शीर्षक (Heading) दिया जाता है, उसी प्रकार मन्त्र के भाष्य में प्रकट किए जाने वाले विषय को प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में दर्शाते हैं। इस प्रकार

भाष्यकार ने सभी प्रकार के सस्कृतज्ञों को सुख से मन्त्रार्थ का बोध कराने के लिए चार प्रकार से प्रयत्न किया है।

दयानन्द जी के भाष्य का एक और वैशिष्ट्य है— सभी प्राचीन वेदभाष्यकार यद्यपि मन्त्र के प्राचीन प्रामाणिक पदपाठ के अनुसार प्रायः व्याख्यान करते हैं तथापि वे उस पदपाठ को उपस्थित नहीं करते (छपे हुए ग्रन्थों में जो पदपाठ मिलता है वह सम्पादकों द्वारा निर्दिष्ट है।) दयानन्द जी ने प्रतिमन्त्र—प्राचीन पदपाठ का भी निर्देश किया है। इसमें स्थान—स्थान पर भेद मिलता है, वह प्रायः लिपिकर एवं मुद्रकों के प्रमाद से हुआ जानना चाहिए।

जो लोग सस्कृत नहीं जानते वे वेद के अभिप्राय से सर्वथा वञ्चित न रह जावे, इसलिए अन्त में सान्ध्य पदार्थ और भावार्थ हिन्दी भाषा में भी कर दिया है। भारतवर्ष में वेद का हिन्दी भाषा में अर्थ एवं भाष्य प्रकाशित करने का प्रथम श्रेय श्री दयानन्द जी को ही प्राप्त है। वैदिक भाष्यकार दयानन्द जी ने वेद के प्रचार के लिए व्यावहारिक और पारमार्थिक अर्थयुक्त जो भाष्य रचा है, उसमें ये पूर्णरूप से सफल हुए हैं।

दयानन्द जी ने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ एवं भावार्थ करने से पहले इस बात का भी उल्लेख किया है कि मन्त्र में किस विषय का वर्णन है तथा मन्त्र में किन तथ्यों का वर्णन किया गया है, इन सभी का निर्देश उन्होंने मन्त्र के पहले सन्दर्भ तथा प्रसङ्ग के रूप में सङ्केत किया है। उन्होंने हिन्दी भाषा में भी ऋग्वेद का भाष्य लिखा है।

दयानन्द जी ने वेदभाष्य करते समय रावण, उव्वट, सायण और महीधर के भाष्यों का उपयोग नहीं किया है, अपितु वेद, वेदाङ्ग ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मणों के अनुसार उन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं। स्वामी जी की दृष्टि से उव्वट, सायण, महीधर के भाष्य मूलार्थ और सनातन वेद व्याख्यानों के विरुद्ध हैं तथा आधुनिक विद्वानों द्वारा किये जाने वाले भाष्य भी अपूर्ण हैं। इनके अनुसार सायणाचार्य ने क्रियाकाण्ड को ही प्रधानता दी है, कहीं—कहीं सायण ने अर्थ भी ठीक नहीं किये हैं, महीधर का भाष्य मूल वेद के विरुद्ध है। इन सभी कारणों का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने अपने भाष्य को लिखने से पूर्व अपने भाष्य की आवश्यकता पर विचार करते हुए लिखा है कि —

“इस भाष्य में पद—पद का अर्थ पृथक्—पृथक् क्रम से लिखा जावेगा कि जिससे नवीन टीकाकारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई है, उन सबकी निवृत्ति होकर उनके सत्य अर्थों का प्रकाश हो जायेगा तथा जो—जो सायण, माधव महीधर और अग्रेजी अन्य भाषा में भाष्य किये जाते व किये गये हैं, तथा जो—जो देशान्तर भाषाओं में टीकाएँ हैं, उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य अर्थों के देखने से अत्यन्त सुख—लाभ पहुँचेगा, क्योंकि बिना ‘सत्यार्थप्रकाश’ के देखे मनुष्यों की भ्रम निवृत्ति कदापि नहीं हो सकती। जैसे प्रमाण्या— प्रामाण्य विषय में सत् और असत् कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे ही यहाँ समझ लेना चाहिए, इत्यादि प्रयोजनों के लिए इस वेदभाष्य को बनाने का आरम्भ किया है।”

स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य में वेदों को अनादि सिद्ध किया है, इनके अनुसार वेदों में लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव है तथा वेदों के सभी शब्द यौगिक तथा योगरूढ हैं। इन्द्र, वरुण अग्नि आदि देवता—वाचक शब्द यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं।

स्वामी जी ने अपने भाष्य में आध्यात्मिक शैली को अपनाया है। इनके अनुसार वेदों में आये हुए नाम भौगोलिक या ऐतिहासिक नहीं हैं अपितु यौगिक हैं। वेद में आया हुआ 'वशिष्ट' शब्द ऋषि के लिए नहीं है। अपितु वह 'प्राण' का बोधक है, इसी तरह 'भारद्वाज' का अर्थ ऋषि भारद्वाज न होकर मन और 'विश्वामित्र' का अर्थ 'ऋषि' न होकर 'कान' है।

इस प्रकार वेदोल्लिखित समग्र उर्वशी, पुरुरवा, नहुष, यम, सुदास आदि के नाम एव कर्म नित्य हैं और वेदों में नित्य इतिहास है, पौराणिक इतिहास नहीं, पुराणादि में इन नामों को लेकर इतिहास रचना की गई है। वेदों में अनित्य इतिहास का अभाव है।

स्वामी जी के वेदभाष्य के ऊपर विद्वानों का कुछ मतभेद है उनका कहना है कि यास्क ने वेद के मन्त्रों के तीन प्रकार से अर्थ किये हैं — आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों वस्तुतः यथार्थ हैं। अतः इन्द्रादि देवों से केवल परमेश्वर का अर्थ लिया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार अग्नि भौतिक अग्नि के साथ देव का भी सूचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता है, साथ ही साथ स्वामी जी ने केवल आध्यात्मिक अर्थ को ही स्वीकार किया है, वह एकाङ्गी विचार है।

'वैदिक—विज्ञान और भारतीय सस्कृति' के लेखक शिवशङ्कर काव्यतीर्थ (पृ० १८—१९) स्वामी जी के वेदभाष्य पर विचार करते हुए लिखते हैं कि— "वैज्ञानिक युग में उत्पन्न होने के कारण इनकी दृष्टि विज्ञान पर थी वह स्वाभाविक ही था। साथ ही वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का उन्होंने यत्न भी किया। स्वामी जी के समय में भी एक बड़ी अड़चन यह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि वेदों पर नहीं थी तब बिना सहायता और गुरुपरम्परा के ज्ञान के, केवल व्याकरण ज्ञान के बल पर जो कुछ कह सके, वह भी बहुत किया। दूसरी बात यह थी कि स्वामी जी ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर लिये थे। उन पर ठेस नहीं लगने देना चाहते थे। स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति—प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कहीं प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, इस भय से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवता वाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुधा 'ईश्वर' ही कर दिया है, और इस प्रकार देवता—विज्ञान इनके भाष्य में अप्रकाशित ही रह गया मन्त्रों में 'विष्णु' आदि शब्दों का अर्थ स्वामी जी ने परमात्मा ही किया है। यह भी देखा जाता है, कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तों को प्रकट करने की अपेक्षा सामाजिक बातों को अपने अभिमत आचरणों को और प्रचलित उपभोग की सामग्री को वेद—मन्त्रों में दिखाने का उन्हें विशेष ध्यान था, इसीलिए जिन मन्त्रों का स्पष्टतया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही लगाया है।"

किन्तु निःसन्देह यह सत्य है कि स्वामी जी ने आधुनिक काल में वेदों के लिए जो कार्य किया है, वेदों की जो पुनः प्रतिष्ठा की है, उनके पठन—पाठन का जो प्रचार किया है, वेदों के जो मौलिक भाष्य किए हैं वे

अद्वितीय है। स्वामी जी ने कृत्रिम मतवादो से हटकर वेद को उसके मौलिक स्वरूप में सार्वभौम और उदात्त मानव धर्म के प्रतिपादन की जो प्रतिष्ठा की है, वह अपने में पूर्ण है।

वैदिक व्याख्या पद्धति के सन्दर्भ में आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाने का सर्वप्रथम उदाहरण दयानन्द सरस्वती का है। इन्होंने वेद—मन्त्रों के अर्थों का परिचय देने के लिए पहले “ऋग्वेदभाष्य—भूमिका” नामक पुस्तक लिखी और इसमें ये बताया कि वेदों में क्या है तथा वैदिक मन्त्रों की व्याख्या किस आधार पर करनी चाहिए।

इनके अनुसार वेदों के सभी शब्द यौगिक तथा योगरूढ हैं, रूढ नहीं यह सिद्धान्त स्वामी जी की अर्थनिरूपण—पद्धति की आधारशिला है। स्वामी जी ने वेदों की व्याख्या में प्राचीन काल से चली आती हुई परिपाटी को नहीं माना और अनेक युक्तियों से अपने पक्ष को प्रमाणित किया है।

ऋषि दयानन्द जी ने बहुत प्राचीन भाष्यकारों, यास्क, स्कन्दस्वामी आदि के मतों को तो ग्रहण किया है। परन्तु रावण, उब्वट, महीधर, सायण आदि के अर्थों का दृढ़ता से सप्रमाण खण्डन किया है। उनका कहना है कि सायण ने वेदों के श्रेष्ठ अर्थ को जानकर यह कहा है कि “सब वेद क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं” सायण की यह व्याख्या मिथ्या है।

वैदिक मन्त्रों के विषय में उनके विचार स्वतन्त्र हैं। इन्होंने वेदों में मनुष्यों की मान्यता क्या है? इसकी खोज की। मनुष्य क्या है? मनुष्य का अस्तित्व, जीव के चिह्न, मनुष्य का अधिकार, मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्यों की समानता, इत्यादि का उद्घाटन वैदिक मन्त्रों में किया है।

कर्मफल तथा ईश्वरीय न्याय—व्यवस्था का दार्शनिक विश्लेषण इनकी व्याख्या में प्राप्त होता है। ईश्वर विषयक दयानन्द जी की अपनी मान्यताये हैं। सृष्टि रचयिता ईश्वर, सृष्टि रचना का प्रयोजन ईश्वर को मानने से सामाजिक लाभ, आध्यात्मिक चिन्तन आदि आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को अपनी व्याख्या में प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार वेदों की व्याख्या का एक अनोखा ढङ्ग तथा अद्वितीय विचारों की प्रस्तुति इनकी व्याख्याओं में उपलब्ध होती है। इनकी व्याख्या—पद्धति दार्शनिक तथा आध्यात्मिक है। अतः उपर्युक्त विशिष्टताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दयानन्द जी ने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पद्धति से ऋग्वेद का भाष्य किया है।

श्री अरविन्द स्वामी की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

श्री अरविन्द की वैदिक व्याख्या—पद्धति आध्यात्मिक तथा मनो रहस्यवादी है। इन्होंने ऋग्वेदीय मन्त्रों के प्रति आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है। श्री अरविन्द वर्तमान काल के मान्य तत्त्वचिन्तकों, आध्यात्म एवं रहस्य साधकों में मूर्धन्य है।

श्री अरविन्द जी ने 'Hymns to the Mystic Fire' नामक अपनी पुस्तक में ऋग्वेद के सम्पूर्ण अग्नि सूक्तों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। श्री अरविन्द स्वामी ने ऋग्वेद की ऋचाओं का मण्डलानुसारी क्रम से

अनुवाद प्रस्तुत किया है। इन्होंने सर्वप्रथम मण्डल-सख्या, ऋषि-नाम तथा सूक्त-सख्या को हिन्दी में लिखा है, तथा अंग्रेजी अनुवाद के पूर्व भी अंग्रेजी में भी मण्डल-सख्या, सूक्त-सख्या एवं ऋषि के नाम का उल्लेख किया है। इन्होंने सूक्त को अंग्रेजी में 'Sukta' ही लिखा है।

इसके पश्चात् अरविन्द जी ने एक सूक्त विशेष के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण ऋचाओं को मूल रूप में संस्कृत में मन्त्र-सख्या सहित बिना स्वराङ्कन के उद्धृत किया है, तत्पश्चात् क्रम से उस सूक्त विशेष की सम्पूर्ण ऋचाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इन्होंने मन्त्रों का पद-पाठ नहीं किया है।

इन्होंने मण्डल-सख्या एवं ऋषि के नाम का उल्लेख प्रारम्भिक अनुक्रमणिका में भी किया है किन्तु इसमें सूक्त-सख्या को नहीं लिखा है। श्री अरविन्द जी ने प्रारम्भिक अनुक्रमणिका में मन्त्रों का मण्डलानुसारी विभाजन करते हुए ऋषि के नामों के अनुसार भी सूक्तों का विभाजन किया है। यथा— प्रथम मण्डल में मधुच्छन्दा के सूक्त, मेधातिथि के सूक्त, कण्व के सूक्त, द्वितीय मण्डल में गृत्समद के सूक्त आदि।

श्री अरविन्द जी ने मन्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के पश्चात् अनुवाद में आने वाले अंग्रेजी के प्रमुख शब्दों की ही टिप्पणी अनुवाद के अन्त में की है तथा शब्द विशेष के वैकल्पिक अर्थों का भी उल्लेख टिप्पणी में किया है। इस प्रकार श्री अरविन्द स्वामी ने ऋग्वेद के दसो मण्डल में आने वाले सम्पूर्ण अग्नि सूक्तों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है।

श्री अरविन्द का प्रत्येक मन्त्र के पीछे आध्यात्मिक दृष्टिकोण है इसीलिए इनके अनुसार सभी मन्त्रों में कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। इनके मतानुसार वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ स्वतः खुलते हैं। वेद के अर्थ रहस्यात्मक तथा निगूढ हैं। इसकी सूचना स्वयं वेदों से हमें प्राप्त होती है। वैदिक-ऋषियों की यह दृढ़ धारणा थी कि मन्त्रों का उन्मेष चेतना के निगूढ तथा अन्तरतम स्तरों से होता है इसलिए उनमें निगूढ ज्ञान की निधि विद्यमान है।

वैदिक मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक तत्त्व के प्रतीक हैं — वेद में 'गौ' प्रकाश का प्रतीक है, वैदिक 'अश्व' शक्ति, आध्यात्मिक सामर्थ्य तथा तपोबल का प्रतीक है 'घृत' का अर्थ 'प्रकाश' भी हो सकता है। 'अग्नि' का अर्थ केवल वाह्य अग्नि से न होकर अन्तःस्फुरित होने वाले प्राण से है।

श्री अरविन्द के अनुसार वेदों में 'रहस्यवादी दर्शन और गुप्त सिद्धान्त सम्भूत हैं। मन्त्रों के देवी-देवता मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के चिह्न हैं और सोम अनुभूति का चिह्न है। श्री अरविन्द जी ने धी, मति, ऋतम् मनीषा, मनीषी, विप्र, प्रार्थना आदि शब्दों में मनोवैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया है।

श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद सिद्धों की वाणी है और वह अन्तर्जगत् के आध्यात्मिक तथ्यों का ही निरूपक है। इस निरूपण में जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग वेद करता है, उनका अर्थ नितान्त गूढ़, असामान्य तथा अन्तःस्तर की साधना पर आधारित है। वेदों का अर्थ मुख्यतः आध्यात्मपरक तथा रहस्यवादी है। इस

दृष्टिकोण से श्री अरविन्द की व्याख्या-पद्धति की ओर विद्वानों का झुकाव एवं आकर्षण होना सर्वथा स्वाभाविक है।

इस प्रकार श्री अरविन्द जी की ऋग्वेदीय व्याख्या की प्रमुख विशेषता यही है कि सभी मन्त्रों में आध्यात्मिकता, नैतिकता, दार्शनिकता, गूढ़ रहस्यात्मकता, मनोवैज्ञानिकता तथा सौन्दर्यबोध का सिद्धान्त है।

ऋग्वेद-संहिता के पाश्चात्य व्याख्याकारों की व्याख्या-पद्धतियों की प्रमुख विशेषताएँ—

पाश्चात्य भाष्यकर्ताओं ने वेदभाष्य में दो शैलियों को अपनाया है —

१ प्रथम शैली वह थी जो भारतीय विद्वानों के भाष्यों की उपेक्षा कर उन्हीं के अनुरूप भाष्य करते थे। इन भाष्य कर्ताओं का कहना था कि भारतीय विद्वान् हमारी अपेक्षा वेदों के अधिक निकट है।

२ द्वितीय शैली प्रथम शैली के ठीक विपरीत है। इस द्वितीय शैली को मानने वाले पाश्चात्य भाष्यकारों जो कि भारतीय भाष्यों की उपेक्षा करते हैं और निरुक्तकार को भी यह मानते हैं कि उनके समय तक वेदों का ठीक अर्थ लुप्त हो चुका था, भाषाविज्ञान की सहायता से वेदों का भाष्य और अर्थ करना चाहते हैं।

पाश्चात्य भाष्यकारों की ऋग्वेद की व्याख्या पद्धतियों की पृथक्-पृथक् प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

रूडाल्फ रॉथ की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

वेदों की नवीन एवं आधुनिक व्याख्या-पद्धति के जन्मदाता के रूप में रॉथ सर्वप्रसिद्ध है। रॉथ महोदय जिनको कि वैदिक भाषाशास्त्र का जनक कहा जाता है इन्होंने परम्परागत पद्धति के स्थान पर ऋग्वेद के कठिनतम अङ्गों की व्याख्या के लिए तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया। अपनी इस पद्धति को प्रवर्तित करने में श्री रॉथ ने शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाली शब्द व्युत्पत्त्यात्मक शैली को अधिक महत्त्व दिया है परन्तु इन्होंने भारतीय परम्परागत साक्ष्यों पर महत्त्व नहीं दिया।

इन्होंने सायण एवं यास्क आदि की भारतीय भाष्य-परम्परा का बहुत अच्छा अध्ययन किया और ऋग्वेद के प्रत्येक शब्द पर बहुत गम्भीर चिन्तन करके अर्थविनिश्चय किया है, इन्होंने ऋग्वेद के किस शब्द का क्या मूल अर्थ है इसका अर्थविनिश्चित किया है जो "सेण्टपीटर्सबर्ग-कोष" में समाहित है, इनके बनाये गये कोष की सहायता से बाद के विद्वानों को सम्पूर्ण व सटीक अनुवाद करने में सहायता मिली। इनके मत में ऋग्वैदिक शब्दों के अर्थविनिश्चय का मूल साधन तुलनात्मक-भाषाविज्ञान है। इनकी दृष्टि से यदि वैदिक-शब्दों की तुलना ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन शास्त्रीय भाषा के शब्दों से की जाय तो उनके सही अर्थ का निर्धारण सरलता से हो सकता है। यदि कोई वैदिक शब्द किसी प्राचीन भारोपीय भाषा में प्राप्त होता है। तो उसके अर्थ की सहायता से उस वैदिक शब्द का अर्थ जानने की चेष्टा करते हैं। इनका मानना था कि सायण ने अपना भाष्य ऋग्वेद की रचना के इतने समय पश्चात् लिखा कि उनको ऋग्वेद के शब्दों के सही

अर्थ का ज्ञान—परिज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने वेद के व्याख्याकारों का सायण से दूर रहन की सलाह दी।

रॉथ के अर्थनिर्धारण की प्रक्रिया की एक विशेषता यह भी है कि ये किसी शब्द विशेष को ऋग्वेद में सर्वत्र खोजते हैं और जहाँ—जहाँ वो प्राप्त होते हैं वहाँ—वहाँ उसके सन्दर्भ पर दृष्टि रखते हुए अर्थ पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी शब्द का अर्थ एक मन्त्र में स्पष्ट नहीं है तो वह दूसरे किसी मन्त्र में उसके प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है।

रॉथ महोदय का कहना था कि “ऋग्वेद की सर्वोत्तम व्याख्या स्वतः ऋग्वेद ही प्रस्तुत करता है।” अर्थात् ऋग्वेद को समझने के लिये ऋग्वेद ही सर्वोत्तम साधन है। पाश्चात्य जगत् में भारतीय परम्परा से हटकर वेदों की नयी व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय रॉथ महोदय को ही दिया जाता है।

रूडाल्फ रॉथ की तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक वैदिक व्याख्या—पद्धति है। इस पद्धति में भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र की सहायता से वेदों का भाष्य और अर्थ करते हैं। इस मत के प्रवर्तक का ही नाम रूडाल्फ रॉथ है जो कि जर्मन विद्वान् है। इनकी ऋग्वेद पर अपनी स्वतन्त्र व्याख्याएँ हैं। उनका कहना है कि वेदोत्पत्ति के पर्याप्त समय पश्चात् आज एक भारतीय जैसा अर्थ कर सकता है उससे अच्छा अर्थ पाश्चात्य भाष्यकार भाषाविज्ञान की समालोचना पद्धति पर वेद—भाष्य कर सकता है।

रॉथ तुलनात्मक भाषाशास्त्र तथा इतिहास के साथ—साथ भारतेतर देशों धर्म तथा रीति—रिवाज का भी अपनी वैदिक व्याख्या—पद्धति में अधिक ध्यान रखते हैं। रॉथ महोदय वैदिक व्याख्या के लिए तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाते हैं। केवल अन्धनुकरण नहीं करते हैं।

इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर विभिन्न शब्दों के अर्थनिर्धारण करने की चेष्टा की है। परन्तु रॉथ महोदय दुराग्रहवश अपनी अहमता के कारण भारतीय टीकाओं की उपेक्षा करते हैं, और इसी कारण भारतीय भाष्यों की अच्छाइयों को अपनी व्याख्या में ग्रहण नहीं कर पाते। फलस्वरूप वे न तो परम्परा से प्राप्त अर्थ ही अपनी व्याख्याओं में दे पाते हैं और न समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही।

रूडाल्फ रॉथ ने अपनी वैदिक व्याख्या—पद्धति में इतिहास का आश्रय लेकर तथा अन्य अनेक भाषाओं से तुलना करते हुए वैदिक मन्त्रों तथा शब्दों की व्याख्या की है एवं वैज्ञानिक रूप में अर्थ का निर्धारण किया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ रॉथ के भाष्यों की अच्छाई तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली है, वहाँ परम्परा प्राप्त भारतीय दृष्टिकोण का अभाव एक दोष भी है। भारतीय सस्कृति से अनभिज्ञ होने के कारण इनकी व्याख्या में मौलिकता का अभाव है तथा कहीं—कहीं व्यर्थ तर्क के जाल में उलझ जाते हैं।

लुड्विग की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

इनकी व्याख्या—पद्धति भी तुलनात्मक ऐतिहासिक—भाषावैज्ञानिक व्याख्या—पद्धति है। इसी पद्धति से इन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया है। इन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेद का जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। इन्होंने

ग्रासमैन तथा ग्रिफिथ की भाँति ऋग्वेद का पद्यात्मक शैली में अनुवाद एव व्याख्या नहीं की अपितु गद्यात्मक शैली में व्याख्या की है।

लुड्विग रॉथ की व्याख्या—पद्धति से प्रभावित थे। इन्होंने सायण को भी महत्त्व दिया है जहाँ इन्हें ठीक लगा। प्राचीन शैली की व्याख्या—पद्धति से इन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद एव व्याख्या की है। इनका अनुवाद शाब्दिक ने होकर भावपरक है। इस प्रकार इन्होंने भावानुवाद किया है। अन्त में प्रत्येक क्लिष्ट शब्द पर विस्तृत व्याख्या एव टिप्पणी की है। लुड्विग ने अपने अनुवाद में मन्त्रों को उद्धृत नहीं किया है बल्कि उसका अनुवाद मात्र किया है। इन्होंने मन्त्रों को मण्डलक्रम में विभाजित करते हुए उसका भावपरक अनुवाद प्रस्तुत किया है।

लुड्विग वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने यह माना है कि प्रारम्भिक समीक्षकारों का आँख मूँदकर अनुसरण नहीं करना चाहिए फिर भी उनका यह विश्वास है कि जो समीक्षक अखण्डित परम्पराओं पर अपने विचार आधारित किए हैं वह सम्मान के योग्य हैं यथा — सायण, यास्क महीधर आदि।

अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्राचीन भारतीय भाष्यकारों का अन्धानुकरण नहीं किया है। इन्होंने रॉथ की व्याख्या—पद्धति का अनुकरण किया है, तथा तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक पद्धति से सम्पूर्ण ऋग्वेद का छ भागों में जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है।

लुड्विग के ऋग्वेदीय भाष्य में उतनी स्वतन्त्रता अङ्गीकृत नहीं हुई है जितनी कि ग्रासमैन के ऋग्वेदीय भाष्य में परिलक्षित होती है अर्थात् लुड्विग ने ग्रासमैन की भाँति सायण—भाष्य तथा परम्परागत भारतीय—भाष्यों को यदि पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है तो उनकी उपेक्षा भी नहीं की है। इस प्रकार इन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक पद्धति से एव परम्परागत भाष्य की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए भाष्य किया है।

ग्रासमैन की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

ग्रासमैन की ऋग्वेद की व्याख्या—पद्धति भी तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक पद्धति है। ग्रासमैन रॉथ के शिष्य थे और रॉथ की स्वतन्त्र तुलनात्मक पद्धति को इन्होंने अपनाया है ये सायण विरोधी वर्ग के व्यक्ति हैं। अतः ग्रासमैन ने वैदिक मन्त्रों की व्याख्या के लिए सायणाचार्य पर निर्भर रहना स्वीकार नहीं किया।

ग्रासमैन ने जर्मन भाषा में टिप्पणियों के साथ सम्पूर्ण ऋग्वेद का पद्यानुवाद किया है। इन्होंने अन्य भाष्यकारों की भाँति गद्यात्मक शैली में भाष्य नहीं किया बल्कि पद्यात्मक शैली में भाष्य किया है। ग्रासमैन ने विकसित व्युत्पत्ति—शास्त्र, भाषा—शास्त्र, तुलनात्मक देवताशास्त्र आदि की सहायता से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करके उनकी व्याख्या की है। ग्रासमैन ने वैदिक व्याख्या के लिए परम्परागत भारतीय पद्धति को न अपनाकर एक नवीन आधुनिक पद्धति से व्याख्या प्रस्तुत की है।

“सेण्टपीटर्सबर्ग डिक्शनरी” में रॉथ ने शब्दों का जो अर्थ निर्धारित किया है उन्हीं अर्थों को स्वीकार करते हुए ग्रासमैन ने ऋग्वेद का अनुवाद किया है। यदि एक शब्द के पृथक्-पृथक् अर्थ पृथक्-पृथक् स्थानों पर हैं तो उसका उल्लेख एव अर्थनिर्धारण रॉथ के शब्दकोश के आधार पर किया है। इन्होंने अनुवाद के पश्चात् टिप्पणी नहीं दी है। रॉथ की डिक्शनरी को इन्होंने अपने अनुवाद का आधार बनाया है।

इन्होंने ऋग्वेद के सम्पूर्ण सूक्तों को एक से लेकर क्रमसंख्या के अनुसार विभाजन किया है। ऋग्वेद का क्रमिक रूप से परिसंख्यान करा दिया है। इन्होंने अपने कोश में भी इसी परिगणन के नियम का पालन किया है। इन्होंने अपने कोश में और ऋग्वेद के अनुवाद में सातत्य-गणना करते हुए अर्थ एव अनुवाद किया है। ग्रासमैन महोदय गणित के बड़े भारी विद्वान् थे, इसलिए इनके अनुवाद में सटीकता बहुत अधिक है। इन्होंने अनुवाद के पश्चात् टिप्पणियाँ नहीं की हैं।

ऋग्वेद के सम्पूर्ण शब्दों की सूची उपस्थित करने वाला ग्रासमैनकृत कोष भी वह महत्त्वपूर्ण रचना है जिसमें प्रत्येक शब्द के सन्दर्भानुसार बदलने वाले अर्थों के साथ क्रियाओं तथा सज्ञाओं के सभी रूप एव अर्थ भी क्रमानुसार दिए हैं।

ग्रासमैन रॉथ महोदय के शिष्य रहे हैं, अतः ग्रासमैन की व्याख्या-पद्धति अपने गुरु की व्याख्या-पद्धति के अनुरूप ही है। ग्रासमैन ने अपना ऋग्वेदीय भाष्य रॉथ की व्याख्या-पद्धति से सायण-भाष्य की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रीति से किया है।

विल्सन की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ –

विल्सन की प्राचीन परम्परागत भारतीय वैदिक व्याख्या-पद्धति है। इनकी व्याख्या-पद्धति भारतीय प्राचीन विद्वानों एव भाष्यकारों के समान है। विल्सन ने मण्डलानुसारीक्रम में ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद किया है। सायण की भाँति विल्सन ने भी अनुवाद एव व्याख्या के पूर्व मण्डल, अनुवाक, सूक्त एव मन्त्र-संख्या का निर्देश अंग्रेजी भाषा में किया है। विल्सन ने भी सायण आदि प्राचीन भारतीय भाष्यकारों की भाँति मन्त्रों का अनुवाद एव व्याख्या करने के पूर्व ऋषि का नाम, ऋषि के पिता का नाम, देवता का नाम तथा छन्दादि के नामों का उल्लेख हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया है।

विल्सन ने ऋक्संहिता को मूलरूप में स्वराङ्कन सहित उद्धृत किया है परन्तु पदपाठ नहीं किया है। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों को मण्डलानुसारी क्रम में विभाजित करते हुए अर्थ तथा व्याख्या प्रस्तुत की है। विल्सन के ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवाद की विशेषता ये है कि जिस प्रकार मूलरूप में वेदों का विभाजन तथा वर्गीकरण किया गया है उसी के अनुसार एव उन्हीं शीर्षकों एव शब्दों से इन्होंने अपने ऋग्वेद-संहिता के अंग्रेजी अनुवाद में भी किया है। यथा— संहिता को विल्सन ने 'collection', मण्डल को 'circle', अध्याय को 'chapter', सूक्त को 'Hymns', वर्ग को 'selection' लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने वैदिक शब्दों को ही अंग्रेजी में रखा है उसका अनुवाद नहीं किया है, अर्थात् इन्होंने इन वैदिक शब्दों को रोमनलिपि में प्रस्तुत किया है।

विल्सन ने ऋग्वेद के मन्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है तत्पश्चात् वैदिक मन्त्रस्थ पदों की अंग्रेजी में व्याख्या भी की है। इसके लिए इन्होंने मन्त्रस्थ मुख्य पदों का अंग्रेजी में अर्थ किया है तथा जिस पद का अंग्रेजी में अर्थ किया है उसको मूल मन्त्र से मूलरूप में ही रोमन-लिपि में उद्धृत करते हुए व्याख्या की है।

विल्सन ने कहीं-कहीं वैदिक मन्त्रस्थ मुख्य वाक्यों के अनुवाद के अनन्तर अंग्रेजी अर्थ को बताते हुए अनुवाद के साथ व्याख्या भी प्रस्तुत की है। विल्सन ने ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर भी वैदिक मन्त्रों के अर्थ को स्पष्ट किया है। ऋग्वेद के मन्त्रों के शब्द अन्य वेदों में जहाँ-जहाँ प्रयुक्त हुए हैं एवं उन वेदों में उनका क्या अर्थ ग्रहण किया गया है इसका भी उल्लेख इन्होंने अपनी व्याख्या में किया है।

इन्होंने शब्दों की व्याख्या करते समय सायण के अर्थों का भी उल्लेख किया है एवं सायण की व्याख्या को भी उद्धृत किया है। विल्सन ने अपनी व्याख्या में आश्वलायन श्रौतसूत्र, वाजसनेयि-संहिता तथा विभिन्न आख्यानो ऋषियों द्वारा कथित अर्थों को भी उद्धृत किया है।

विल्सन ने निघण्टु, निरुक्त, ब्राह्मणग्रन्थ एवं महाभारत के आख्यानो का भी वर्णन अपनी व्याख्या में किया है। इन्होंने वैदिक मन्त्रस्थ पदों के ऐतिहासिक अर्थों को भी ग्रहण किया है। विल्सन ने यास्ककृत निरुक्त के निर्वचनों का अंग्रेजी रूपान्तर भी रोमन-लिपि में हूबहू अपनी व्याख्या में उद्धृत किया है।

विल्सन ने वैदिक मन्त्रस्थ पदों की व्याख्या के लिए नीतिमञ्जरी के अर्थों को भी उद्धृत किया है। मन्त्रों का अंग्रेजी अनुवाद करके स्थान-स्थान पर देवताओं के स्वरूप एवं विशेषताओं का भी वर्णन किया है। वैदिक मन्त्रों के अनुवाद के साथ-साथ प्रत्येक पद का भावार्थ भी विल्सन की ऋग्वेद की व्याख्या में प्राप्त होता है। विल्सन ने ऋग्वेद की व्याख्या करने में शब्दों के व्याकरणात्मक टिप्पणियों को छोड़ दिया है। इन्होंने सायण आदि प्राचीन भारतीय भाष्यकारों की भाँति मन्त्रों के विनियोग का निर्देश नहीं किया है।

विल्सन ने सम्पूर्ण वैदिक मन्त्रों की व्याख्या के उपरान्त ऋग्वेद के शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की है। यह सूची अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार है परन्तु शब्दों के लिए पृष्ठ-संख्या का निर्देश नहीं किया है। इन्होंने मन्त्रस्थ पदों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है, यथा— Adhrigu – अधिगु, Adhwaryu – अध्वर्यु, Adite – अदिति आदि।

विल्सन ने अन्त में मन्त्रों की भी एक सूची प्रस्तुत की है। जिसमें पृष्ठ-संख्या, मण्डल-संख्या, अनुवाक-संख्या, सूक्त-संख्या तथा सूक्त में आने वाले मन्त्रों की संख्या एवं सूक्त की क्रम-संख्या भी अङ्कित की है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विल्सन ने परम्परागत वैदिक व्याख्या-पद्धति से ऋग्वेद का अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत की है।

मैक्समूलर की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ –

मैक्समूलर महोदय ने "Sacred Book of the East" के ३२ वे भाग के प्रथम खण्ड में ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों का भाष्य किया है। इन्होंने ने सर्वप्रथम मण्डल-संख्या एवं सूक्त संख्या का निर्देश किया है। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद करने से पहले अष्टक, अध्याय एवं वर्ग की संख्या का उल्लेख किया है। इस प्रकार इन्होंने मण्डलक्रम एवं अष्टकक्रम दोनों में ऋग्वेद के मन्त्रों को विभाजित किया है। इसके पश्चात् सूक्त से सम्बन्धित देवता का भी नामोल्लेख अंग्रेजी भाषा में किया है।

इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों को मूलरूप में अर्थात् मन्त्रों की संहिता को उद्धृत नहीं किया है बल्कि सीधे उन मन्त्रों का अंग्रेजी में क्रम से अनुवाद कर दिया है। सूक्त के सभी मन्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के पश्चात् 'Notes' शीर्षक के अन्तर्गत टिप्पणी लिखी है जिसमें इन्होंने सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि का नाम, ऋषि के पिता का नाम एवं मन्त्र के छन्द का नामोल्लेख भी किया है।

मैक्समूलर ने सूक्त की ऋचा को अंग्रेजी में "Verse" कहाँ है, इसके पश्चात् मन्त्र से सम्बन्धित ऋषि एवं छन्दादि का उल्लेख किया है। मैक्समूलर ने मन्त्र विशेष के सम्बन्ध में विल्सन, बैनफी एवं लुडविग के अनुवाद को भी उद्धृत किया है।

मैक्समूलर ने सूक्त विशेष से सम्बन्धित देवों के स्वरूप को वर्णित किया है। इसके पश्चात् मन्त्रस्थ पदों की अंग्रेजी में व्याख्या एवं टिप्पणी भी की है, तथा उस पद से मिलते जुलते अन्य पदों या शब्दों का भी उल्लेख किया है जो कि अन्य मण्डलों के सूक्तों में प्रयुक्त हुए हैं। इन्होंने मन्त्रों की क्रमसंख्या के अनुसार प्रत्येक मन्त्र के प्रमुख पदों का पृथक्-पृथक् व्याख्या एवं टिप्पणी की है।

मैक्समूलर ने ऋग्वेद-संहिता का अपना संस्करण 'देवनागरी' लिपि में ही मुद्रित किया। संहिता-पाठ के अतिरिक्त उन्होंने अपने ग्रन्थ में पदपाठ भी सम्मिलित किया है। सायण ने जहाँ-जहाँ पाणिनि एवं यास्क आदि का उल्लेख किया है उसके सन्दर्भ भी मैक्समूलर ने कोष्ठक में दे दिए हैं। ऋग्वेद के प्रमुख पदों (शब्दों) की सूची एवं ऋचाओं के प्रथम चरण की सूची भी परिशिष्ट में दी गयी है। जिससे ग्रन्थ बहुत बहुमूल्य हो गया है।

मैक्समूलर ने वैदिक मन्त्रों का सरलीकृत ढंग से अंग्रेजी अनुवाद किया है। ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रयुक्त ऋषि के नाम तथा उनके सम्बन्ध में सामान्य बातें इनकी व्याख्या में प्राप्त होती हैं। मैक्समूलर के अपने ऋग्भाष्य में मन्त्रों में प्रयुक्त हुए छन्दों की जानकारी भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के मन्त्रों का अन्य संहिताओं में जहाँ-जहाँ उल्लेख हुआ है, उसका विस्तार से विवरण इन्होंने अपनी व्याख्या में प्रस्तुत किया है। एक मन्त्र का भाव अन्य मन्त्रों के भावार्थ से जहाँ-जहाँ भी मिलते हैं उन सबकी तुलना इनकी मन्त्र-व्याख्या में प्राप्त होती है।

मैक्समूलर ने प्रत्येक शब्द की यज्ञीय दृष्टि से व्याख्या की है अर्थात् मन्त्रों में प्रयुक्त हुए प्रत्येक पद का यज्ञीय दृष्टि से अर्थ—निर्धारण करने का प्रयास इन्होंने अपने ऋग्भाष्य में किया है। ऋग्वेद में प्राप्त इन्द्र, अग्नि, मरुत्, रुद्र, वात् आदि देवताओं से सम्बन्धित सूक्तों के मन्त्रों की व्याख्या भी इन्होंने की है।

मैक्समूलर के वैदिक व्याख्या—पद्धति के मूलतः दो आधार—स्तम्भ हैं— तुलनात्मक देवशास्त्र एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान। अपने गुरु रॉथ की भाँति उनका भी ये मानना था इन दोनों शास्त्रों के माध्यम से ऋग्वेद का अधिक सही अर्थ जाना जा सकता है। उनका ऐसा भी विचार था कि ऋग्वेद इतना प्राचीन है कि उसमें केवल भारत की ही नहीं अपितु समस्त भारोपीय आर्य—जाति की प्राचीन सस्कृति के दर्शन हो सकते हैं। मैक्समूलर स्वभाव से मृदु थे। उनकी शैली भी मनोरञ्जक थी। नीरस विषय को भी वे सरस रूप में प्रस्तुत करते थे।

इस प्रकार मैक्समूलर ने याज्ञिक एवं तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक दोनों ही पद्धतियों से गद्यात्मक शैली में ऋग्वेद के मन्त्रों की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इतिहास का आश्रय लेकर तथा विभिन्न भाष्यों से तुलना करते हुए वैदिक मन्त्रों के शब्दों की व्याख्या की है।

ग्रिफिथ की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

ग्रिफिथ की ऋग्वेद की व्याख्या एवं अनुवाद सायण के भाष्य पर आधारित है। सायण की व्याख्या का अनुसरण ग्रिफिथ ने अपने अनुवाद में किया है। ग्रिफिथ ने अपने अनुवाद को सायण की आलोचना, समीक्षा एवं टिप्पणी पर आशिक रूप से आधारित माना है ग्रिफिथ ने स्वयं तर्क सङ्गत सम्भावनाओं के आधार पर अपने अनुवाद को नियन्त्रित एवं सशोधित किया है।

मन्त्रों के अनुवाद के पूर्व इन्होंने सूक्त—सख्या को अङ्कित किया है, सूक्त—सख्या मण्डलक्रम के विभाजन का सङ्केत करती है परन्तु इन्होंने मण्डल—सख्या का उल्लेख नहीं किया है न ही अनुवाक—सख्या का इन्होंने अष्टकक्रम में भी मन्त्रों का विभाजन नहीं किया है। इन्होंने अपने अनुवाद में विषय—सूची सन्दर्भ—सूची एवं समान शब्दों तथा पद्यांशों की अन्तर्तुलना को भी प्रस्तुत किया है। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद के मूल मन्त्रों का अनुवाद मात्रिक छन्दात्मक रूप में किया है। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का विभाजन क्रमबद्ध रूप से किसी भी पद्य की अधूरी पङ्क्ति में किया है। ऋग्वेद के जिन मूल मन्त्रों में तीन, चार या आठ मात्रिक छन्द की पङ्क्तियाँ हैं उनका अनुवाद ग्रिफिथ ने सामान्य अष्ट मात्रिक छन्द या द्विमात्रिक, अर्ध एवं पूर्ण मात्रात्मक छन्द द्वारा किया है। इस पद्धति को बेनफी और ग्रासमैन ने भी ऋग्वेद के सूक्तों के अनुवाद में अपनाया है।

इस प्रकार ग्रिफिथ ने ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद कविता की शैली में अर्थात् पद्यात्मक रूप में किया है गद्यात्मक शैली में नहीं किया है। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद का अनुवाद आग्ल भाषा में काव्यात्मक पद्धति से किया है एवं उन्हीं आग्ल भाषा के पदों की ही व्याख्या की है न कि मूल वैदिक मन्त्रस्थ पदों की।

इन्होंने अपने अनुवाद के लिए सायण-भाष्य को आधार बनाया। सायण क भाष्य स य वही विरक्त हात है जहाँ इनको सायण का भाष्य अत्यधिक कर्मकाण्डीय जान पड़ता है। ग्रिफिथ का अनुवाद वदों का शाब्दिक अनुवाद नहीं है, वह मुख्यतया भावानुवाद है। प्रत्येक शब्द का पृथक्-पृथक् अंग्रेजी अनुवाद करने क स्थान पर इन्होंने सम्पूर्ण ऋचा के मूल-भाव एव उसकी आत्मा को ही अपने अंग्रेजी पद्यानुवाद में उतारने की चष्टा की है। इस प्रकार इनके अनुवाद को पढ़कर मूल न जानने वाला व्यक्ति भी ऋग्वेद के काव्य का आनन्द ले सकता है। इन्होंने चार पाद (चरणों) की ऋचा का अनुवाद कविता की चार पङ्क्तियों में ही किया है।

इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद करने के पूर्ण केवल सूक्त-सख्या तथा देवता के नाम का उल्लेख अंग्रेजी भाषा में किया है। सूक्त-सख्या को इन्होंने रोमन अङ्कों में अङ्कित किया है। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद के मूल मन्त्रों की संहिता एव पदपाठ को स्वराङ्कन या बिना स्वराङ्कन के उद्धृत नहीं किया है। इन्होंने अपने ऋग्वेद के अनुवाद में मण्डल एव अनुवाक-सख्या को अङ्कित नहीं किया है। ग्रिफिथ ने ऋग्वेद के मूल मन्त्रों को उद्धृत नहीं किया है केवल सीधे उनका अंग्रेजी में पद्यात्मक अनुवाद किया है। उन्होंने अनुवाद के पश्चात् मन्त्र के छन्द का नाम, ऋषि-नाम तथा ऋषि-परिवार के नामों का भी उल्लेख किया है। ग्रिफिथ ने देवता विशेष से सम्बन्धित मन्त्रों का अनुवाद करने के पश्चात् मन्त्र से सम्बन्धित देवताओं का वर्णन एव उनके स्वरूप तथा विशेषताओं का उल्लेख भी किया है।

ग्रिफिथ ने अपनी व्याख्या में सायण, महीधर, यास्क, राथ, विल्सन, मैक्समूलर एव लुडविग, ग्रासमैन आदि की व्याख्या एव अर्थों को अपनी व्याख्या में उद्धृत किया है। ग्रिफिथ ने मन्त्रों के अनुवाद के पूर्व मन्त्रों के छन्दादि के नाम का उल्लेख नहीं किया है। बल्कि सम्पूर्ण अनुवाद के पश्चात् पुस्तक के अन्त में ऋग्वेदीय सूक्तों की एक अनुक्रमणिका प्रस्तुत की है। जिसमें सूक्त-सख्या, ऋषि-नाम, देवता-नाम एव छन्द के नामों को भी आग्ल भाषा में सारणी के रूप में दिया है। परन्तु मन्त्रों की पृष्ठ-सख्या का निर्देश नहीं किया है।

इन्होंने पुस्तक के अन्त में देवता तथा उनके विषय एव सन्दर्भ के अनुसार भी सूक्तों की एक सूची आग्ल भाषा में सख्या सहित तैयार की है, जिसमें देवताओं को स्थान एव कार्यो तथा स्वरूप के आधार पर विभाजित किया है।

ग्रिफिथ ने ऋग्वेद के मूल मन्त्रों के पदों की व्याख्या नहीं की परन्तु वैदिक मन्त्रस्थ मूल पदों की अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार पृष्ठसख्या सहित एक सूची इन्होंने रोमनलिपि में लिखकर प्रस्तुत की है। इन्होंने ऋग्वेदीय मन्त्रस्थ मूल पदों की व्याख्या या टिप्पणी नहीं की है बल्कि ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद अंग्रेजी के जिन शब्दों के द्वारा किया है उन्हीं अंग्रेजी के पदों, वाक्य, वाक्यांशों की टिप्पणी, समालोचना, समीक्षा तथा व्याख्या की है।

इनकी व्याख्या-पद्धति भी तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक पद्धति है परन्तु ये राथ तथा ग्रासमैन की भाँति सायण के विरोधी नहीं थे। इन्होंने सायण की व्याख्या-पद्धति एव राथ की व्याख्या-पद्धति दोनों का अनुकरण अपनी ऋग्वेद की व्याख्या में किया है।

मैकडानल की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

मैकडानल ने 'A Vedic Reader for Students' नामक पुस्तक में ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एवं व्याख्या किया है। मैकडानल महोदय ने सूक्त के मन्त्रों का अनुवाद एवं व्याख्या करने के पूर्व सूक्त से सम्बन्धित देवता के स्वरूप एवं विशेषताओं का वर्णन अंग्रेजी भाषा में किया है, तथा देवता विशेष के नामों की व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति भी प्रस्तुत की है। इसके पश्चात् इन्होंने मण्डल एवं सूक्त-संख्या तथा मन्त्र-संख्या का भी निर्देश किया है।

ऋग्वेद के मन्त्रों को लिखने से पूर्व सूक्तविशेष के मन्त्रों के छन्दों का भी पूर्ण विवरण अंग्रेजी में दिया है। इसके पश्चात् ऋग्वेद के मन्त्र की मूल संहिता को वैदिक संस्कृत में ह्रस्व-स्वराङ्कन सहित उद्धृत किया है, तत्पश्चात् उसका पदपाठ भी स्वराङ्कन सहित उद्धृत किया है।

इन्होंने ऋग्वेद के मूल मन्त्रों को अंग्रेजी में रोमन-लिपि में लिखकर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अनुवाद करने के पश्चात् मैकडानल ने मन्त्रस्थ पदों की अर्थविनिश्चयात्मक, व्याख्यात्मक एवं व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत की हैं। मन्त्रों का अर्थ करने के पश्चात् इन्होंने अन्त में शब्दसंक्षेप-निर्देशिका भी प्रस्तुत की है।

मैकडानल ने ऋग्वेद के मन्त्रस्थ पदों की सूची अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार रोमन-लिपि में अंग्रेजी में लिखकर उनके मण्डल, अनुवाक तथा सूक्त-संख्या का निर्देश करते हुए तथा उस शब्दविशेष का अंग्रेजी में अर्थ भी निश्चित करते हुए प्रस्तुत किया है। मैकडानल ने जिस पद का सूची में अंग्रेजी-अर्थ निश्चित किया है वह पदविशेष सज्ञा है या क्रिया है या क्रिया-विशेषण है या समास है, इस सब का विवरण इन्होंने दिया है।

मैकडानल ने रॉथ की तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक पद्धति से ऋग्वेद के मन्त्रों की व्याख्या की है। इनके अनुसार आलोचनात्मक पद्धति के भाष्यकारों के पास वे सभी विषय सामग्रियाँ थी जिसकी परम्परागत पद्धति के भाष्यकारों को जानकारी तक नहीं थी जैसे कि 'अवेस्ता', 'भाषाविज्ञान', 'तुलनात्मक धर्म' एवं 'देवशास्त्र' एवं विभिन्न वैयक्तिक तुलनात्मक अध्ययन।

मैकडानल के अनुसार ऋग्वेद की व्याख्या करने में जो भी कठिनाई एवं दुरुहता आती है उसे तुलनात्मक पद्धति के द्वारा आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, परन्तु इस पद्धति का एकपक्षीय उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि परम्परागत भारतीय पद्धति को भी उपयोग में लेना चाहिए।

मैकडानल महोदय की दृष्टि उदारवादी थी। जहाँ इन्हें सायण की व्याख्या अधिक उपयुक्त प्रतीत हुई है वहाँ इन्होंने पाश्चात्य विद्वानों का तिरस्कार करते हुए भी उसे अपनाया और अपनी गुरु परम्परा को मान्यता नहीं दी।

इस प्रकार मैक्डानल महोदय ने परम्परागत व्याख्या-पद्धति को आशिक रूप से ग्रहण करते हुए तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक व्याख्या-पद्धति से ऋग्वेद के मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है।

ओल्डेनबर्ग की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ –

ओल्डेनबर्ग ने दो भागों में सम्पूर्ण ऋग्वेद का महाभाष्य जर्मन भाषा में किया है। ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद का भाष्य याज्ञिक एवं तुलनात्मक ऐतिहासिक-भाषावैज्ञानिक पद्धति से किया है। वैदिक व्याख्या के सन्दर्भ में ओल्डेनबर्ग ने उसके धार्मिक पक्ष को ही अधिक महत्त्व दिया है। इन्होंने ऋग्वेद के प्राकृतिक शक्तियों से सम्बन्धित देवताओं के विषय में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया है।

ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद की बहुत मार्मिक और विवेचनापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने अपने ऋग्वेदीय भाष्य में प्रत्येक सूक्त के ऊपर पूर्ववर्ती भाष्यकारों की व्याख्या का निर्देश करके अपनी विशद विवेचना प्रस्तुत की है। इन्होंने अपने भाष्य में स्थान-स्थान पर प्राप्त विद्वानों के विचारों का भी उल्लेख किया है।

ओल्डेनबर्ग का ऋग्वेदीय भाष्य वैदिक समालोचना की पराकाष्ठा है। यह ऋग्वेद पर सर्वोत्कृष्ट भाष्य माना जाता है। ओल्डेनबर्ग का वैदिक समालोचना में वही स्थान है जो वेदान्त में शङ्कराचार्य का। ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के शब्दों को सिद्ध करने में इतिहास का आश्रय लिया है। इन्होंने सम्पूर्ण अनुवाद की अपेक्षा शब्दों को सिद्ध करने में अधिक रुचि प्रदर्शित की है। इन्होंने मूलतः सायण की वैदिक व्याख्या-पद्धति को अपनाया है किन्तु कुछ स्थानों पर सायण के कटु आलोचक रहे हैं जहाँ सायण ने कल्पसूत्रों की सहायता लेकर याग-पद्धति की व्याख्या की है।

इन्होंने यजुर्वेद के याज्ञिक विधि-विधानों के साथ-साथ मन्त्रों में जादुई शक्ति तथा पाप-मुक्ति के मन्त्रों पर भी विविध सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं। यज्ञ, ऋत्विज्, पुरोहित के भेद तथा उनके कर्मों का यथाक्रम वर्णन भी ओल्डेनबर्ग की ऋग्वेदीय व्याख्या में प्राप्त होता है। व्रतग्रहण के सन्दर्भ में मृतात्माओं से मुक्ति के विषय में, रक्षा, अभिचार, प्रायश्चित्त, वर्षा-तत्त्व, सूर्य-तत्त्व तथा सोम-तत्त्व के विषय में भी विविध व्याख्या प्रस्तुत की है। एक दिवसीय यज्ञ, महीने भर चलने वाले यज्ञ तथा वर्ष भर चलने वाले यज्ञों के सन्दर्भ में इनकी व्याख्या है। ओल्डेनबर्ग ने वेद के विषय में आत्मा, स्वर्ग, मृतात्माओं के देवतास्वरूप यम, स्वर्ग की विशेषता, नरक तथा अमरत्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख अपने भाष्य में किया है।

ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के मन्त्रों का अनुवाद किया है, तत्पश्चात् एक-एक शब्द का भावार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ तथा अन्य विद्वानों के मत का प्रतिपादन भी किया है। ओल्डेनबर्ग सायणानुकूल विवरण की सर्वाङ्गीण समीक्षा करने वाले विद्वान् हैं। ओल्डेनबर्ग की ऋक्-संहिता की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ चिन्तन के साथ-साथ स्वर, छन्द, आदि के सूक्ष्म अध्ययन के लिए वेदों के अध्येताओं में आदर का भाजन बनी है।

"Sacred Book of the East" के ४६ वे भाग के द्वितीय खण्ड में ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के मन्त्रों का मण्डलानुसार एवं अष्टकक्रम दोनों में विभाजित करते हुए इन्होंने ऋग्वेद का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। सर्वप्रथम इन्होंने मण्डलसंख्या एवं सूक्तसंख्या को अंग्रेजी में लिखा है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मण्डल के, मण्डल एवं सूक्त को सूक्त ही लिखा है इसके पश्चात् अष्टक, अध्याय एवं वर्ग की संख्या भी अधिकृत की है, तत्पश्चात् इन्होंने सूक्त के सभी मन्त्रों का क्रम से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है।

इन्होंने ऋग्वेद के मूल मन्त्र की संहिता को उद्धृत नहीं किया है। ओल्डेनबर्ग ने सूक्त के सभी मन्त्रों का क्रम से एक साथ अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया है। ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के सूक्त का अंग्रेजी में अनुवाद करने के पश्चात् "Notes" शीर्षक के अन्तर्गत ऋषि का नाम, ऋषि के पिता का नाम एवं छन्द के नाम का उल्लेख किया है। इन्होंने प्रारम्भिक अनुक्रमणिका में मण्डल—संख्या एवं सूक्त—संख्या तथा देवता के नामों का भी उल्लेख अंग्रेजी में किया है। यथा— आप्री, इन्द्र, अग्नि आदि। ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के पाँच मण्डलों के प्रमुख सूक्तों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है।

इन्होंने ऋचा को "Verse" कहा है, तथा ऋचाविशेष से सम्बन्धित मूल पदों को अंग्रेजी में मूलरूप में मूल उच्चारण के साथ लिखकर टिप्पणी की है। ओल्डेनबर्ग ने प्रत्येक ऋचा के पदों की व्याख्यात्मक, व्याकरणात्मक एवं अर्थविनिश्चयात्मक टिप्पणी करने के लिये पद से सम्बन्धित ऋचा—संख्या लिखकर अलग से टिप्पणी दी है। ओल्डेनबर्ग ने मन्त्रस्थ पदों की टिप्पणी करते समय पिशेल, गैल्डनर, मैक्समूलर, ग्रासमैन, बर्गेन, लुड्विग, जे म्यूर, लेनमैन आदि के विचारों एवं अर्थ—विनिश्चय को भी उद्धृत किया है।

अन्त में ओल्डेनबर्ग ने अंग्रेजी भाषा के वर्णक्रमानुसार ऋग्वेद के मन्त्रों के शब्दों की एक सूची रोमनलिपि में लिखकर प्रस्तुत की है। इसके पश्चात् इन्होंने "List of the more important passages quoted in the Rigveda" की भी एक सूची प्रस्तुत की है, जिसमें इन्होंने मण्डलन, सूक्त एवं ऋचा—संख्या तथा पृष्ठ—संख्या का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के दसों मण्डलों के सूक्तों के महत्त्वपूर्ण अंशों की सूची प्रस्तुत की है।

ओल्डेनबर्ग ने अपनी ऋग्वेद की व्याख्या में तुलनात्मक भाषाविज्ञान को बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया है। वैदिक शब्दों को उसकी दीर्घकालीन परम्परा, विविधता, ग्रन्थों में उसके प्रयोग एवं लौकिक संस्कृत में उसके अर्थविस्तार के समालोचन को ही अपना मुख्य साधन बनाते हैं। इनकी संस्कृत—व्याकरण पर अद्भुत पकड़ थी। इसलिए पाणिनीय धातुपाठ एवं व्याकरण के नियमों के आधार पर इन्होंने कई वैदिक शब्दों के ऐसे—ऐसे नवीन अर्थ ढूँढ़ निकाले हैं जिन पर उनके पूर्ववर्ती विद्वानों का विचार ही नहीं गया। इनकी व्याख्या—पद्धति एक ओर तो इनके उत्कृष्ट वैदुष्य की परिचायिका है तो दूसरी ओर इनकी उद्भावना—प्रवणता, कल्पनाशीलता एवं प्रतिभा को सूचित करती है, जिसके कारण इनके सुझाये हुए अर्थ सदैव मौलिक एवं नवीन प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद की व्याख्या के लिए आशिक रूप से तुलनात्मक ऐतिहासिक—भाषावैज्ञानिक पद्धति एवं पूर्णरूप से याज्ञिक पद्धति को अपनाया है।

पिशेल तथा गैल्डनर की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ –

पिशेल तथा गैल्डनर की भी तुलनात्मक ऐतिहासिक-भाषावैज्ञानिक व्याख्या-पद्धति है इन्होंने रॉथ तथा ग्रासमैन की व्याख्या-पद्धति को कुछ हद तक अपना कर उनकी पद्धति अर्थात् शैली की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखा है।

गैल्डनर का ऋग्वेद का जर्मन अनुवाद कोरा शाब्दिक अनुवाद है। जैसी वाक्य-सरचना ऋग्वेद में है उसको इन्होंने अपने अनुवाद में सुरक्षित रखा है। इन्होंने प्रत्येक शब्द का उचित शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत किया है। इनके अनुवाद में वाक्यों के अन्तर्गत शब्द-विन्यास का क्रम प्रायः ऋचा में आने वाला वाक्य के शब्दों के अनुरूप है। इसलिए ऋचा के प्रत्येक शब्द का अलग-अलग अर्थ समझने के लिये ये बहुत उपयोगी है। यद्यपि इनकी जर्मन पढ़ने में कुछ अटपटी सी लगती है क्योंकि वह जर्मन साहित्यिक शैली के अनुरूप नहीं है फिर भी एक संस्कृत के विद्यार्थी के लिए इस अनुवाद की महती उपयोगिता है। गैल्डनर कठिन शब्दों का विवेचन भी उसी पृष्ठ पर पाद टिप्पणियों में करते चलते हैं। टिप्पणियों के लिए कोई पृथक् भाग इन्होंने नहीं बनाया। इनका अनुवाद रॉथ के शब्द-कोष से बहुत अधिक सहायता लेते हुए भी पूर्णतया उसके ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि इनका दृढ़ विश्वास था कि कहीं-कहीं ऋग्वेद के संस्कृत भाष्यकार हमको उस मन्त्र का सही अर्थ जानने में अधिक सहायता करते हैं, इसलिए इन्होंने सायण और यास्क आदि की व्याख्या को भी बहुत महत्त्व प्रदान किया और उसका उचित उपयोग अपने अनुवाद में किया है।

पिशेल और गैल्डनर ने रॉथ की भाँति केवल भाषाशास्त्र पर बल न देते हुए परवर्ती वेदों एवं वेदाङ्गों के साथ-साथ प्राचीन परम्परा के अनुसार किए गए सायणाचार्यकृत विवरण एवं व्याख्या को भी महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय माना है।

पिशेल तथा गैल्डनर ने लुड्विग तथा रॉथ दोनों की पद्धतियों को एक साथ अपनाते हुए भी सायण की व्याख्या-पद्धति को मूल रूप में ग्रहण किया है तथा अपनी व्याख्या का आधार बनाया है। इन्होंने अन्य पाश्चात्य भाष्याकारों की भाँति सायण की समीक्षाओं को उपेक्षित नहीं किया है। इन्होंने ऋग्वेद के अधिकांश जटिल एवं दुरूह सूक्तों तथा शब्दों की तर्कसङ्गत व्याख्या करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। पिशेल और गैल्डनर ने अल्फर्ड लुड्विग का अनुसरण किया है।

अतः हम कह सकते हैं कि पिशेल तथा गैल्डनर ने अपनी व्याख्या में प्राचीन परम्परागत अर्थ को ग्रहण किया है, एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोण को महत्त्व देते हुए ऋग्वेद की व्याख्या की है जो इनकी व्याख्या-पद्धति की मौलिकता का परिचायक है।

इस प्रकार पिशेल तथा गैल्डनर ने सायण की व्याख्या-पद्धति को मूलरूप में ग्रहण करते हुए तथा तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक पद्धति को आशिक रूप में ग्रहण करते हुए ऋग्वेद की व्याख्या की है।

पीटर्सन की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ –

पीटर्सन ने "The Hymns from the Rigved" नामक अपनी पुस्तक में ऋग्वेद के प्रमुख सूक्ता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पीटर्सन ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के मन्त्रों के सहितापाठ को स्वराङ्कन सहित उद्धृत किया है। इसके पश्चात् इन्होंने मण्डल-सख्या एव सूक्त-सख्या को भी लिखा है।

इन्होंने सूक्तों के सम्पूर्ण मन्त्रों की मूल सहिता को सस्कृत में स्वराङ्कन सहित, मन्त्र-सख्या सहित उद्धृत किया है, तत्पश्चात् पीटर्सन ने मूल ऋचाओं का पदपाठ भी स्वराङ्कन सहित उद्धृत किया है। सूक्त के सम्पूर्ण मन्त्रों को एक साथ लिखने के पश्चात् प्रत्येक सूक्त के एक-एक मन्त्रों का पहले सस्कृत में सायण-भाष्य लिखा है।

पीटर्सन ने मण्डल को 'Mandal' एव सूक्त को "Sukta" ही लिखा है, अंग्रेजी में रोमन-लिपि में। पीटर्सन ने मन्त्र को "Mantra" न लिखकर अंग्रेजी भाषा में "Verse" लिखा है एव उसकी सख्या का भी उल्लेख किया है। इन्होंने मण्डल एव सूक्त-सख्या लिखने के पश्चात् सूक्त विशेष के सम्बन्ध में सायणाचार्य के विनियोग को भी सस्कृत में उद्धृत किया है, अर्थात् सूक्त से सम्बन्धित ऋषि, छन्द, देवता एव विनियोग का उल्लेख किया है साथ में सायणकृत विशेष विनियोग का भी उल्लेख किया है। तत्पश्चात् स्वयं पीटर्सन ने अंग्रेजी में भी सूक्त विशेष के देवता, ऋषि एव छन्द के नामों को तथा विनियोग को लिखा है। विनियोग लिखने के पश्चात् प्रत्येक मन्त्र की सख्या को लिखा है इसके बाद सायणाचार्य के अनुसार स्वराङ्कन सहित मन्त्रों का पदपाठ प्रस्तुत किया तत्पश्चात् सायणभाष्य को लिखा है।

पीटर्सन ने सायणभाष्य के लिखने के पश्चात् एक सूक्त के सम्पूर्ण मन्त्रों का अनुवाद एक साथ क्रम से अंग्रेजी भाषा में किया है। इसके बाद मन्त्रस्थ प्रमुख पदों का अर्थ एव व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत की हैं। पीटर्सन ने अपने अनुवाद में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ लिखी हैं वह मैक्डानल के "वैदिक ग्रामर" के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त जो अर्थविनिश्चयात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं वो जर्मन विद्वानों के आधार पर हैं, किसी एक विद्वान् के आधार पर नहीं हैं।

पीटर्सन ने अपने ऋग्वेद के अनुवाद में ग्रासमैन, गैल्डनर, लुड्विग आदि जर्मन एव अंग्रेजी विद्वानों के विचारों को भी उद्धृत किया है। इनकी प्रवृत्ति चयनात्मक है। सायणाचार्य के महत्त्व के विषय में इनका विचार ये है कि सायण ने प्रायः अर्थ को ठीक नहीं किया है और ये कर्मकाण्ड की ओर ले गये हैं। इन्होंने सायण के ऊपर बहुत विश्वास नहीं किया और न ही बहुत महत्त्व दिया।

पीटर्सन को मैक्डानल के "Vedic Reader for Students" से प्रेरणा मिली है और इन्होंने एक नयी पाठ्य पुस्तक "Hymns from the Rigveda" तैयार कर दी। पीटर्सन की अपनी व्याख्या में कोई मौलिकता नहीं है। इन्होंने जर्मन एव अंग्रेजी भाष्यकारों के समान ही अर्थ किया है एव उनके अर्थों को भी उद्धृत किया है। इस

प्रकार पीटर्सन ने भी तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद का कुछ प्रमुख सूक्तों का अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत की है।

पाउल थीमे की ऋग्वेद की व्याख्या-पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ —

पाउल थीमे उन जर्मन विद्वानों में नहीं हैं जो सायण आदि के द्वारा निर्मित वेद के भारतीय भाष्यों का निरर्थक एवं अल्पमूल्यवाला मानते हैं। अपने विवेचन में प्रो० थीमे बहुत नपे-तुले तथा निष्पक्ष हैं। जहाँ वे एक ओर अपने अनुवाद में जर्मन वैदुष्य की प्रौढ़ता का परिचय देते हैं वहीं भारतीय वेयाकरणों एवं व्याख्याकारों के प्रति उनका आदर-भाव एवं उनकी श्रद्धा भी स्पष्ट प्रकट होती है। प्राचीन भारतीय व्याख्या-पद्धति एवं आधुनिक युरोपीय व्याख्या-पद्धति का जितना सुन्दर सामञ्जस्य प्रो० थीमे के लेखों तथा उनके अनुवाद में प्राप्त होता है उतना किसी भी अन्य युरोपीय विद्वान् की रचनाओं में नहीं है।

प्रो० थीमे अपने अनुवाद में तुलनात्मक भाषाशास्त्र को भी बहुत महत्त्व देते हैं। ग्रीक और लैटिन भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान है, इसलिए गूढ़ एवं कठिन वैदिक शब्दों की व्याख्या के लिए कभी-कभी वे इन भाषाओं का भी सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए उनका मानना है कि वैदिक 'सलिल' शब्द 'नमकीन जल' का वाची है, और समुद्र के जल की ओर इंगित करता है। इसकी पुष्टि में वे लैटिन भाषा का 'Sal' (Salt) उद्धृत करते हैं, जिसका अर्थ 'लवण' होता है। उनका मानना है कि यह सज्ञा रूप में संस्कृत में लुप्त हो गया है, साथ ही थीमे सायण को भी पूर्ण महत्त्व और सम्मान प्रदान करते हैं और उनका यह भी कहना है कि सायण के द्वारा व्याख्यात भारतीय परम्परा को समझे बिना ऋग्वेद का सही अर्थ नहीं जाना जा सकता।

प्रो० थीमे की वैदिक व्याख्या इसलिए भी अधिक प्रभावशाली एवं विश्वसनीय होती है क्योंकि वे प्राचीन भारतीय तथा भारोपीय आर्य-संस्कृति के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं, और मन्त्रों में छिपे हुए सांस्कृतिक सन्दर्भों की बहुत उत्तम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

इस प्रकार पाउल थीमे ने ऋग्वेद की व्याख्या के लिए तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक एवं परम्परागत वैदिक व्याख्या-पद्धति दोनों को अपनाया है।

पाश्चात्य पद्धति के गुण तथा दोष —

वेदार्थानुसन्धान के विषय में प्रधानतया तीन मत मिलते हैं। तुलनात्मक भाषाशास्त्र, इतिहास तथा तुलनात्मक देवशास्त्र, धर्म एवं रीतिरिवाज। इनमें से पहिला मत पाश्चात्य भाष्यकारों का है और अन्य दो मत भारतीय भाष्यकारों का है।

पाश्चात्य भाष्यकारों के अनुसार वेदार्थानुशीलन हेतु तुलनात्मक भाषाशास्त्र तथा इतिहास की आवश्यकता तो है ही साथ ही साथ तुलनात्मक देवशास्त्र तथा भारतेतर देशों के धर्म तथा रीति-रिवाज का भी अध्ययन

अपेक्षित है, क्योंकि इन दोनों की पारस्परिक तुलना ही हमें वैदिक धर्म के मूल स्वरूप का परिचय द सकती है। इसी कारण इसे 'हिस्टारिकल मेथड' अर्थात् ऐतिहासिक पद्धति के नाम से पुकारते हैं।

भारतीय परम्परा के विषय में पाश्चात्य भाष्यकार अत्यन्त उदासीन हैं। इनका तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय व्याख्यान परम्परा का पक्षपाती होने से मूल अर्थ तक पहुँच ही नहीं सकता है। अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर पाश्चात्य भाष्यकार अन्धश्रद्धा का आक्षेप लगाते हैं, और रॉथ आदि प्राचीन वेदानुशीली पाश्चात्य भाष्यकार उसे वेदों के अर्थ करने के लिए सर्वथा अयोग्य ठहराते हैं, तथा जो भारतीय परम्परा से अनभिज्ञ होकर भी भाषाशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विषयों की जानकारी रखता है, उसे योग्य बताते हैं।

पाश्चात्य पद्धति में कुछ गुणों के रहते हुए भी अवगुणों और दोषों की भरमार कम नहीं है वेदों का आविर्भाव इस आर्यावर्त में हुआ। वेदों में निहित बीजों को लेकर ही कालान्तर में प्रणीत इस आर्यावर्त में अनेक स्मृतियों की रचना देखी, अनेक दर्शनों का प्रादुर्भाव देखा और अनेक धर्मों के उत्थान तथा पतन का अवलोकन किया। अतः वेद हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने आत्मज्ञानी विद्वानों ने तत्त्वों के साक्षात्कर्त्ता महर्षियों ने उनका जिस रूप में दर्शन किया जिस प्रकार उनके गूढ़ रहस्य को समझा और समझाया, उसी रूप में उन्हें देखना तथा उसी प्रकार से उनको समझना दुरुह श्रुतियों का वास्तविक अनुशीलन कहा जा सकता है। वेदों से भारतीयता को निकाल कर उन्हें भारतेतर विज्ञान तथा धर्म की सहायता से समझने का दुःसाहस करना 'मूले कुठाराघात' की लोकोक्ति को चरितार्थ कर रहा है इस प्रकार वेदों का अर्थ करके तदनुसार वैदिक आर्यों के विषय में इन लोगों ने विचित्र और अनर्गल बातें तक कह डाली हैं। इस बात के प्रामाण्य हेतु "शिश्नदेव" पद की परीक्षा को हम प्रस्तुत कर सकते हैं।

वैदिक काल में इस आर्य—भूमि में लिङ्ग पूजा थी कि नहीं? वैदिक काल में इन पाश्चात्य विद्वानों ने जिस शब्द के बल पर उसकी महत्ता बताई है वह शब्द है "शिश्नदेव" जो ऋग्वेद में दो स्थानों पर (७/२१/५, १०/६६/३) आया है। पश्चिमी विद्वानों ने इस शब्द के उत्तर भाग को अभिधा—प्रधान मान कर इसके द्वारा यही अर्थ निकाला है कि उस समय लिङ्ग पूजा होती थी, परन्तु क्या वास्तविक अर्थ यह है? सत्य तो यह है कि 'देव' शब्द आलङ्कारिक अर्थ में (देव के समान) व्यवहृत हुआ है। वेद के पितृदेव, मातृदेव, आचार्य देव आदि शब्द इसी श्रेणी के शब्द हैं, परन्तु इनका अर्थ माता को पूजने वाला या पिता और आचार्य को पूजने वाला है? तैत्तिरीय उपनिषद् (१/१) में 'मातृदेवो भव' क्या इस अर्थ में आया हुआ है? वहाँ तो यही अर्थ है कि माता को देवता की भाँति मानो—जानो। इसकी व्याख्या में शङ्कराचार्य ने "देवतावद् उपास्या एते इत्यर्थ" यही लिखा है। अतः इस श्रेणी के शब्दों का अर्थ इसी प्रकार होना चाहिए। 'श्रद्धादेव' शब्द 'शिश्नदेव' शब्द से भिन्न नहीं है। अतः दोनों में 'देव' को आलङ्कारिक ही मानना उचित है। ऐसी दशा में 'शिश्नदेव' शब्द का अर्थ हुआ शिश्न (लिङ्ग) है देवता जिसका — अर्थात् कामक्रीडा में निरत पुरुष। इसीलिए यास्क तथा सायण ने इस शब्द का अर्थ 'अबलचर्य' किया है। अतः भारतीय भाष्यकारों ने संस्कृत

भाषा के व्यवहार के अनुकूल ही परम्परागत अर्थ 'अब्रह्मचर्य' ही माना है, परन्तु पश्चिमी विद्वानों ने इस प्रयोग मूलक परम्परागत अर्थ की अकारण उपेक्षा करके अप्रामाणिक तथा निर्मूल सिद्धान्त की उद्भावना की है।

इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्र के 'कूर्मपित्तमके निधाय जपति' का अनुवाद करते समय जब जर्मन विद्वान ओल्डेनबर्ग 'कूर्मपित्त' शब्द के 'जलपूर्ण शराब' (घड़े) वाले अर्थ की हँसी उड़ाते हुए 'कूर्म' (कछुए) के पित्त को गोदी में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तब हम जर्मन विद्वानों को क्या कहें ? गृह्य-पद्धति से परिचित ब्राह्मण टीकाकारों के अर्थ में हम आस्था करें अथवा गृह्य से अपरिचित अहिन्दू जर्मन के अर्थ को हम प्रमाण कोटि में मानें ? यह प्रश्नचिह्न लग जाता है।

प्राचीन भाष्यो और आधुनिक व्याख्यानों का तुलनात्मक मूल्याङ्कन —

संतुलित तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्राचीन भाष्यो और आधुनिक अनुवादों तथा व्याख्यानों के गुण-दोष-विवेचन के आधार पर उनका तुलनात्मक मूल्याङ्कन अत्यावश्यक है। इनके गुण ग्राह्य और दोष त्याज्य हैं।

ऋग्वेद, समवेद तथा अथर्ववेद पर उपलब्ध भाष्यो में सायण-भाष्य सबसे अधिक विस्तृत तथा सम्पूर्ण है, यद्यपि अनेक वैदिक मन्त्रों तथा पदों के व्याख्यान में अन्य भाष्यकारों से सायण का मतभेद है और कितने ही स्थलों पर अन्य भाष्यकारों ने सायण की तुलना में अधिक ग्राह्य व्याख्यान सुझाये हैं, तथापि यह तथ्य स्वीकार करना पड़ता है कि कुल मिलाकर सायण सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार हैं और उसे ही प्राचीन भाष्यकारों का प्रतिनिधि कहा जा सकता है, क्योंकि सायण ने अनेक पूर्ववर्ती भाष्यकारों के व्याख्यानों का सार कही-कही अपने भाष्यो में दे दिया है। सायण-भाष्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लगभग प्रत्येक सूक्त तथा मन्त्र के विषय में ऐसी समस्त सूचना देने का प्रयास किया गया है जो उस समय उपलब्ध हो सकी। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के भाष्य के आदि में सायण कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के अनुसार उस सूक्त का प्रतीक, ऋचाओं की संख्या, ऋषि, छन्द तथा देवता का परिचय देते हैं, तदनन्तर उस सूक्त या उसकी किसी ऋचा के विनियोग के विषय में ब्राह्मण या श्रौतसूत्र में जो सूचना उपलब्ध है उसे भी सायण उद्धृत करते हैं।

यदि उस सूक्त या उसकी किसी ऋचा से सम्बद्ध कोई कथा किसी ब्राह्मण, वृहद्देवता या अन्य किसी ग्रन्थ में मिलती है तो उसे भी सायण अपने भाष्य में प्रस्तुत करते हैं। मन्त्रों का भाष्य करते समय सायण उसके प्रत्येक पद का सरलार्थ देते हैं। यदि किसी प्राचीन ग्रन्थ (ब्राह्मण, निरुक्त आदि) में उस मन्त्र का या उसके किसी शब्द का या उसमें वर्णित विचार का व्याख्यान मिलता है, तो सायण उसे भी अपने व्याख्यान में उद्धृत करते हैं। मन्त्रों के कठिन शब्दों का व्याख्यान करने के लिए निघण्टु से उद्धरण देने के अतिरिक्त सायण ब्राह्मणों के तथा यास्क के निर्वचन उद्धृत करते हैं और बहुत से स्थलों पर अपने स्वतन्त्र निर्वचन भी सुझाते हैं। अपने व्याख्यान के समर्थन में सायण अनेक स्थलों पर ऋग्वेद-संहिता, तैत्तिरीय-संहिता तथा

अथर्ववेद के मन्त्र उद्धृत करते हैं। शब्दों की रूपरचना का व्याख्यान करने के लिए सायण पूर्णतया पाणिनीय व्याकरण का सहारा लेते हैं और शब्दरचना तथा स्वर-सम्बन्धी विशेषताओं का समझाने के लिए पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों या वार्तिकों का निर्देश करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सायण उणादि सूत्रों का भी सङ्कत करते हैं।

सायण ने अपने भाष्य में कहीं-कहीं किसी मन्त्र या शब्द के अनेक वैकल्पिक व्याख्यान सुझाए हैं, जिसमें से कुछ वैकल्पिक व्याख्यान अन्य पूर्ववर्ती भाष्यकारों के मत का प्रतिनिधित्व करते हैं यह एक निश्चित तथ्य है कि सायण भाष्य में अनेक प्राचीन भारतीय परम्पराएँ अनुस्यूत हैं और सम्पूर्ण भाष्य एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है।

उपर्युक्त विशेषताओं के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता है कि सायणभाष्य सर्वथा अदोष अर्थात् दोषरहित तथा पूर्णतया ग्राह्य है। सायणभाष्य में सबसे अधिक खटकने वाला दोष यह है कि सायण द्वारा सुझाये गये विभिन्न अर्थों में यत्र-तत्र सामञ्जस्य का अभाव दृष्टिगोचर होता है सायण एक स्थल पर किसी वैदिक शब्द का जो अर्थ सुझाते हैं उससे भिन्न और कहीं-कहीं विरोधी अर्थ उसी प्रकार के प्रसङ्ग में सुझाते हैं।

दूसरा दोष यह है कि उपलब्ध परम्पराओं या व्युत्पत्तियों के आधार पर सायण एक मन्त्र या शब्द के विभिन्न वैकल्पिक व्याख्यानों का सङ्ग्रह तो प्रस्तुत कर देते हैं, परन्तु वह इस बात का समाधान नहीं करते हैं कि उनमें से कौन सा व्याख्यान ग्राह्य है। किसी मन्त्र या शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह होने पर भी सायण अवश्यमेव व्याख्यान करते हैं और कहीं पर भी वह किसी मन्त्र या शब्द को व्याख्यान के बिना नहीं छोड़ते हैं। अतएव इस प्रकार के सन्दिग्धार्थ एवं व्याख्यान भावी व्याख्याकारों के मार्ग में बाधा डालते हैं, क्योंकि पुराने प्रचलित व्याख्यान का पक्षपात नया व्याख्यान सोचने की स्वतन्त्रता को कम करता है।

सायणभाष्य का तीसरा दोष यह है कि वैदिक मन्त्रों के व्याख्यान में कहीं-कहीं उत्तरकालीन पौराणिक कथाओं तथा विचारों का अभाव लक्षित होता है और इससे वैदिक व्याख्यान की दिशा बदल जाती है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (१०/१४२/७) के व्याख्यान में सायण महाभारत में वर्णित खाण्डवदाह की कथा का निर्देश करते हैं इसी प्रकार सायण अनेक वैदिक शब्दों के ऐसे अर्थ सुझाते हैं, जो उत्तरकालीन भाषा में प्रचलित हैं, परन्तु वैदिक विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। वैदिक शब्दों के रूपों के समाधान में सायण को जहाँ कहीं कोई कठिनाई प्रतीत होती है वहाँ पर वह निर्बाधरूप से “व्यत्ययो बहुलम्”, “वा छन्दसि” इत्यादि पाणिनीय सूत्रों से मनमाना रूप सिद्ध कर लेते हैं और मनमानी प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी वैदिक शब्द का रूप किसी भी पुरुष या वचन आदि में घटाया जा सकता है। परन्तु वैदिक शब्द-प्रयोग ऐसी मनमानी का समर्थन नहीं करते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि अन्य भाषाओं की भाँति वैदिक भाषा भी पुरुष, वचन तथा लकार आदि के विषय में व्याकरण के निश्चित नियमों का पालन करती है। अन्य भाष्यकारों के भाष्यों में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

प्राचीन भारतीय भाष्यकारों की उपर्युक्त अपूर्णताओं के कारण बैनफी तथा रॉथ आदि पाश्चात्य भाष्यकार भारतीय भाष्यकारों के वैदिक व्याख्यान को हेय मानकर इस मत का प्रतिपादन करने लगे कि भारतीय भाष्यकारों की तुलना में आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् अपने तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर वैदिक मन्त्रों का अर्थ अधिक अच्छी तरह और निष्पक्ष रूप से समझ सकते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय भाष्यकारों के व्याख्यान के प्रति अनादर तथा उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया परन्तु सभी पाश्चात्य विद्वान् इस पक्षपातपूर्ण विचारधारा के समर्थक नहीं हैं और कुछ पाश्चात्य विद्वान् भी वैदिक व्याख्यान के लिए प्राचीन भाष्यकारों के योगदान का यथोचित आदर करते हैं।

यहाँ पर यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि आधुनिक विद्वानों के अधिकतर अनुवाद तथा व्याख्यान प्राचीन भाष्यकारों के व्याख्यानो की भित्ति पर आधारित हैं और केवल थोड़े से अशो के कुछ गिने चुने मन्त्रों तथा शब्दों के सम्बन्ध में वे अपनी व्याख्यान स्वतन्त्रता को अभिव्यक्त कर पाये हैं। उदाहरणार्थ सायण के कटु आलोचक रॉथ की सुप्रसिद्ध कृति "Sanskrit Worterbuch" को ही लीजिये जिसमें दिये गये अधिकतर वैदिक अर्थ सायणभाष्य के अर्थों से भिन्न नहीं हैं, अन्तर केवल इतना है कि रॉथ द्वारा निबद्ध अर्थ सुव्यवस्थित हैं। जबकि सायणभाष्य में ये अर्थ इधर-उधर असङ्गत तथा अव्यवस्थित ढंग से बिखरे पड़े हैं।

मैंने प्राचीन भाष्यकारों और पाश्चात्य विद्वानों के वैदिक व्याख्यानो का जो तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट होता है कि अनेक स्थलों पर आधुनिक व्याख्यानो की तुलना में प्राचीन भाष्यकारों के व्याख्यान अधिक समीचीन हैं, अतएव हम इस निष्कर्ष कर पहुँचते हैं कि वैदिक मन्त्रों के अर्थ को निर्धारित करने के लिए प्राचीन भाष्यकारों के उपलब्ध व्याख्यानो का परिशीलन अत्यावश्यक है।

पाश्चात्य विद्वानों के इस उद्घोषित सिद्धान्त से कोई मतभेद नहीं हो सकता कि वेद का व्याख्यान स्वयं वेद की सहायता से ही किया जानना चाहिए और उत्तर कालीन बाह्य विचारों तथा पक्षपातों को वेद पर नहीं थोपना चाहिए। इस सर्वसम्मत सिद्धान्त के अनुसार प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानों ने जितना वैदिक व्याख्यान किया है वह सराहनीय तथा ग्रह्य है।

सायणभाष्य का महत्त्व बताते हुए अग्रेज सस्कृतज्ञ एच. एच. विल्सन ने सम्पूर्ण ऋग्वेद के सायणानुसारी अग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि "सायण किसी भी यूरोपीय विद्वान् से अधिक ज्ञान रखते थे। वेद की अभिव्यक्ति की समीक्षा करने में जितने सक्षम सायण थे उतने यूरोपीय भाष्यकार नहीं थे।" मैक्समूलर ने भी कहा है कि "अन्य समीक्षाकारों की तुलना में सायण की ऋग्वेद की समीक्षा अधिक तर्कसङ्गत है।"

आर. पिशल तथा के. एफ. गैल्डनर नामक जर्मन वेदज्ञों ने रॉथ आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भारतीय भाष्यकारों के विरुद्ध चलाये गये अभियान का खण्डन किया और उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार व्याख्यान करते हुए भी सहायता मिल सकती है उस का पूर्ण उपयोग

करना चाहिए क्योंकि वेदों की भारतीय पृष्ठभूमि के कारण भारतीय-भाष्यकार इन्हें समझने में अधिक समर्थ हैं।

यह माना जा सकता है कि प्राचीन भाष्यकारों के भाष्यों में अनेक अपूर्णताएँ हैं और उन के वेदिक व्याख्यान पूर्णतया ग्राह्य नहीं हैं, परन्तु इनका अभिप्राय यह नहीं है कि उन के भाष्य सर्वथा हेय हैं और उनका कोई भी व्याख्यान शुद्ध नहीं है जिस प्रकार स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव, उव्वट, महीधर तथा सायण इत्यादि प्राचीन भाष्यकारों के व्याख्यानों में पारस्परिक मतभेद हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों का भारतीय भाष्यकारों से मतभेद होने के अतिरिक्त आपस में भी काफी मतभेद है, और किसी विषय पर पूर्ण मतैक्य नहीं है। परन्तु यह मानना एक भूल होगी कि सभी पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा किए गये सब प्रकार के वेदिक व्याख्यान या अनुवाद इस उद्घोषित सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल हैं और वे सब प्रकार के मानवीय पक्षपातों तथा अपूर्णताओं से मुक्त हैं। जहाँ प्राचीन भारतीय भाष्यकारों के पक्षपात तथा झुकाव एक प्रकार के हैं, वहाँ पाश्चात्य विद्वानों के पक्षपात तथा पूर्वाग्रह दूसरे प्रकार के हैं।

जहाँ प्राचीन भाष्यकार उत्तरकालीन पौराणिक कथाओं तथा विश्वासों के अनुसार वेदों का व्याख्यान करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पाश्चात्य विद्वान् वेदों में आदिम युग की अत्यधिक पिछड़ी हुई तथा अन्धविश्वासग्रस्त सस्कृति का पूर्णरूप खोजने में तत्पर रहे हैं और अधिकतर पाश्चात्य विद्वान् वैदिक सस्कृति को पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखते रहे हैं।

"Religion des Veda" नामक ग्रन्थ में ओल्डेनबर्ग वैदिक देवताओं तथा उपासकों को असभ्य कहते हैं "Veda Forschung" नामक ग्रन्थ की भूमिका में यह विद्वान् इस धार्मिक पक्षपात को स्वीकार करते हैं कि हमारे यूरोपीय विद्वानों के धार्मिक साहित्य से वैदिक ग्रन्थों का आत्मीयता का सम्बन्ध नहीं है जो कि एक भावात्मक आकर्षण को जगा सके। अपने धार्मिक ग्रन्थों के साथ वेद की तुलना करते हुए अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने अपने उद्गारों में अपने आन्तरिक पक्षपात को अभिव्यक्त किया है।

वेद के विरुद्ध इस प्रकार पक्षपात के बहुत से उदाहरण हैं, और खेद का विषय है कि गत डेढ़ सौ वर्षों के वैदिक अनुसन्धान तथा अध्ययन के पश्चात् भी पाश्चात्य देशों में यह पक्षपात पूर्ववत् बना हुआ है, अपितु कुछ अधिक उग्र होता हुआ प्रतीत होता है।

उपर्युक्त पक्षपात के होते हुए भी पाश्चात्य सस्कृतज्ञ वैदिक व्याख्यान की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और वैदिक-सस्कृति का वर्णन करते समय कुछ सतर्कता से काम लेते हैं। वे स्वयं वेद के अनुवाद को अन्तिम तथा पूर्ण न मानकर केवल आनुमानिक बताते हैं और स्वीकार करते हैं कि बहुत से वैदिक मन्त्रों का अर्थ सन्दिग्ध तथा अस्पष्ट है, विन्टरनिट्स, ग्रिफिथ तथा मैक्सूलर इस तथ्य को निःसङ्कोच स्वीकार करते हैं कि अब तक वेद के कितने ही अंशों का अर्थ सन्दिग्ध है।

विन्टरनिट्स द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि पाश्चात्य सस्कृतज्ञो ने वेद के साथ यह अन्याय किया कि उन्होंने अर्थ समझे बिना अनेक स्थलो का मनमाना अनुवाद कर डाला, परन्तु वेद के साथ इस से अधिक अन्याय उन तथाकथित आधुनिक इतिहासज्ञो ने किया है, जिन्होंने वेद के दर्शन किए बिना केवल अशुद्ध अनुवादो के आधार पर अपनी कल्पनाओ के द्वारा वैदिक सस्कृति के विषय में भ्रान्तिपूर्ण धारणाओ का किला खड़ा कर दिया है। उदाहरणार्थ— "Prehistoric India" नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगट ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने ग्रिफिथकृत अंग्रेजी अनुवाद को अपने ऋग्वेद सम्बन्धी कथनो का आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त वह इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि सांस्कृतिक तथ्यों के लिए ऋग्वेद का प्रयोग करने में भारी कठिनाइयाँ हैं क्योंकि सूक्तो में अचानक शाब्दिक से आलङ्कारिक वर्णन आ जाता है और आर्य सेनानी का भौतिक युद्ध—स्थ अचानक मध्याह्न के सूर्य में बदल जाता है। ऐसा स्वीकार करत हुए भी पिगट ने उपर्युक्त पुस्तक में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद में वर्णित आर्यों ने बाहर से आक्रमणरियों के रूप में प्रवेश करके सिन्धुघाटी—सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया और उनके निवासियों का वध किया। ऋग्वेद के किसी मन्त्र के निश्चित व्याख्यान के आधार पर पिगट के इस पक्षपातपूर्ण मत को सिद्ध नहीं किया जा सकता परन्तु खेद की बात है कि पश्चिम के तथाकथित इतिहासज्ञ इस प्रकार के निराधार मतों का निष्पक्ष अन्वीक्षण किए बिना उन्हें प्रचारित करने में तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे अपने पक्षपातो तथा पूर्वाग्रहों को छोड़ने में असमर्थ हैं।

पाश्चात्य विद्वानों की पद्धति का एक प्रमुख दोष यह है कि ऋग्वेद आदि का व्याख्यान करते समय वे वैदिक शब्दों का प्रायेण ऐसा शाब्दिक तथा अनुपयुक्त अनुवाद करते हैं, जिसमें प्राचीन वैदिक शब्दों के लिए उत्तरकालीन लौकिक अर्थ दिये जाते हैं और इस सन्दर्भ में वैदिक विचारधारा, प्रयोग तथा शैली की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इस अन्धाधुन्ध शाब्दिक तथा अस्पष्ट अनुवाद के पढ़ने से पाठकों के मन में भारी भ्रान्ति उत्पन्न होती है।

जिस प्रकार सायण आदि भाष्यकार वैदिक रूपों की कठिनाई को पार करने के लिए "व्यत्ययो बहुलम्" इत्यादि पाणिनीय सूत्रों का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार ग्रासमैन, लुड्विग, ओल्डेनबर्ग आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान् वैदिक—भाषा की कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर यत्र—तत्र पाठ—संशोधन का सुझाव देते हैं, परन्तु गैल्डनर, मैक्डानल, लुईरेनू आदि पाश्चात्य विद्वान् पाठ—संशोधन की प्रवृत्ति के पक्ष में नहीं हैं।

"व्यत्ययो बहुलम्" तथा पाठ—संशोधन का सहारा लेना निराशा तथा असमर्थता का सूचक है, क्योंकि जब विद्वानों को वैदिक—भाषा की कठिनाई के समाधान का कोई मार्ग नहीं सूझता है, तब वे इन लचीले तथा अनिश्चित उपायों की शरण में आकर मनमाना अर्थ लगाते हैं। मनमाना अर्थ सदा गहरे पक्षपातो तथा पूर्वाग्रहों का अनुगमन करता है। तदनुसार जहाँ भारतीय भाष्यकार वेदों में उत्तरकालीन (याज्ञिक, पौराणिक तथा दार्शनिक) विचारधारा का दर्शन पाते हैं, वहाँ पाश्चात्य विद्वान् वेदों में आदिम, पिछड़ी हुई तथा

अन्धविश्वासग्रस्त सस्कृति और जातीय सघर्ष (आर्यों और आदिम जातियों के सघर्ष) का वर्णन पाते हैं। सब प्रकार के आलङ्कारिक प्रयोगों तथा प्रसङ्गों की सर्वथा उपेक्षा करके अनेक स्थलों पर वैदिक मन्त्रों का मनमाना अनुवाद करते हैं। यथा— लुङ्विग ऋग्वेद संहिता के ७/८३/१ के समस्त पद 'पृथुपर्शव' को सज्ञावाचक मानकर इसका अनुवाद "पार्थियन तथा पार्शियन लोग" करते हैं।

वेदों के समीक्षा के प्रश्न पर "प्राचीन पवित्र पुस्तकें जो सस्कृत-साहित्य में भाषा-शैली एवं विषय के बिन्दुओं पर एक दूसरे से भिन्न हैं," ऐसा यूरोप के विद्वान् गोल्डस्टुकर ने प्राचीन मीमांसाकारों, आलाचकों जैसे—सायण, यास्क, महीधर आदि के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा है। गोल्डस्टुकर का मानना है कि समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखा जाय तो जो जितना ही प्राचीन आलोचक या मीमांसाकार हैं वह उतना ही अच्छा समीक्षक है। वेद और व्याकरणाचार्य में जितनी ही दूरी होती गई उतना ही हमें आगे सोचने तथा देखने के लिए आधार मिलता गया। इस दृष्टि से पाणिनि से यास्क में अन्तर्विरोध होते हुए भी पाणिनि वेद के अधिक निकट होने के कारण सक्षम प्रतीत होते हैं और गार्ग्य, शाकल्य, शाकटायन तथा, अन्य पाणिनि के पूर्व के मीमांसकों तथा व्याख्याकारों पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए, यदि हम इस बात को महसूस करते हैं कि वे वैदिक शब्दों के प्रति सज्ञान रखते हैं ऐसी टिप्पणी संहिता से सम्बन्धित है, जो पाणिनि के बाद के समय पर लागू होती है परन्तु जहाँ तक साहित्य का प्रश्न है पाणिनि के पूर्व के कात्यायन तथा पतञ्जलि को अधिक सक्षम माना है। गोल्डस्टुकर के अतिरिक्त वेदों की समीक्षा के प्रश्न पर यूरोपियन विद्वानों में प्रोफेसर रॉथ जो कि इस विषय के अधिकारी एवं अध्यापक माने जाते हैं बहुत प्रसिद्ध हैं एवं प्रमुख माने जाते हैं। रॉथ ने अपने वृहद् सस्कृत शब्दकोश जो 'रसियन इम्पीरियल एक्डमी' से प्रकाशित हुआ उसके आमुख में कहा है कि हम लोग विश्वास नहीं करते जैसे एच. एच. विल्सन करते हैं कि सायण वेद के अर्थ को अधिक समझते हैं। यूरोपीय विद्वानों की तुलना में हम लोग ऐसा नहीं मानते जबकि हम यह विश्वास करते हैं कि एक सज्जग, सचेत एवं सूक्ष्मदर्शी यूरोपीय विद्वान् भी वेद समझ सकता है एवं सायण से भी अधिक सही अर्थ समझ सकता है, यही कारण है कि हम आलोचकों और अनुवादकों ने जो मार्ग छोड़ दिया है या जिस पर नहीं चले हैं ऐसे मन्द और कठिन मार्गों पर भी चल कर वेद के शब्द और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहते हैं। हम लोगों का कार्य व्याख्या, विवेचन, विश्लेषण तथा विवेचनकर्ता एवं शब्दकोष निर्माणकर्ता की भाँति हो गया जो शुद्ध रूप से शब्दों की व्युत्पत्ति, अर्थ के विकास एवं भाषावैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसरण से सम्भव होगा।

प्रोफेसर रॉथ का कहना है कि — यदि हम उपर्युक्त विचार एवं सिद्धान्तों का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित निष्कर्ष निःसृत होते हैं —

१ सायण ने हम लोगों को वेदों का वह अर्थ एवं भाव बताया जो कुछ शताब्दियों पहले भारत में प्रचलित थे।

२ प्रोफेसर रॉथ, सायण तथा अन्य व्याख्याकारों से कहीं अधिक सही वेदों का अर्थ देने में सक्षम हैं।

३ प्रोफेसर रॉथ दस से बीस गद्यांशों एवं वाक्यों समूहों में एक साथ वेद के एक ही अर्थ का वर्णन कर सकते हैं। जबकि सायण तथा अन्य व्याख्याकार ऐसा नहीं कर सकते, वे केवल वेद के शब्दों के अर्थ का अनुमान कर सकते हैं।

४ प्रोफेसर रॉथ ने शुद्ध भाषावैज्ञानिक प्रक्रिया एवं पद्धति से अपने को सीमित किया है, जो सायण तथा अन्य आलोचकों से उच्च स्तर का है।

५ रॉथ का उद्देश्य कुछ शताब्दियों पूर्व भारत में प्रचलित वेद के भावार्थों को समझना मात्र नहीं था बल्कि उसके मन्त्रों एवं गीतों के अर्थों को भी जानना था जो भारत के व्याख्याकारों ने वेदों का अर्थ एवं व्याख्या किया है।

६ प्रोफेसर राथ यूरोप के एक चैतन्य, सजग एवं प्रबुद्ध यूरोपीय विद्वान् व्याख्याकार एवं लेखक हैं।

इन उपर्युक्त दृष्टिकोणों को समाहित करते हुए प्रोफेसर रॉथ एवं गोल्डस्टुकर ने एक-एक के ऊपर आलोचना करने की योजना बनायी जो निम्नलिखित है —

प्रोफेसर रॉथ के उपर्युक्त दृष्टिकोणों को उद्धृत करते हुए गोल्डस्टुकर ने संक्षिप्त आलोचना क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत की है —

१ सायण एवं अन्य विवेचक अर्थात् समीक्षक एवं व्याख्याकार वेद के विषय में केवल वह ज्ञान कराते हैं, जो कुछ शब्दों पूर्व भारत में प्रचलित था। सायण ने सदैव यास्क को सन्दर्भित किया है, उनकी सभी व्याख्याएँ प्राचीनतम महाकथाओं एवं परम्पराओं पर आधारित प्रतीत होती हैं फिर भी रॉथ ने सार्वजनिक रूप से दृढ़ता पूर्वक बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा बिना उदाहरण दिए यह कहने का साहस किया है कि ऋग्वेद के कथन एवं वर्णन कुछ शताब्दी पुराने अर्थात् प्राचीन हैं।

२ प्रोफेसर रॉथ ने अपने को वेदों की विवेचना करने में सायण से भी अधिक सक्षम माना है। गोल्डस्टुकर की राय में रॉथ यह घोषित करना चाहते थे कि सायण जो कुछ जानते थे उन सबके बारे में वे अवगत थे या है, लेकिन जब रॉथ ने पेरिस, लन्दन एवं आक्सफोर्ड में सायण की वैदिक व्याख्याओं का सङ्कलन किया है अपने शब्दकोष को तैयार करने के उद्देश्य से, अतः इससे पता चलता है कि रॉथ सायण के मात्र पहले प्रथमाष्टक तक ही परिचित थे और जब उन्होंने ऐसा घोषित किया है तब तक हो सकता है वे तृतीयाष्टक तक परिचित हो गए हों फिर भी रॉथ ने यह कहने का साहस किया कि वे जो सायण नहीं कर सके वह रॉथ कर सकते हैं।

३ तीसरे आलोचना के बिन्दु पर गोल्डस्टुकर ने प्रोफेसर रॉथ को विक्षिप्त माना है, चूँकि प्रोफेसर रॉथ ने यहाँ तक कह दिया था कि सायण प्रोफेसर रॉथ के समान दस-बीस गद्यांशों को भी एक साथ नहीं प्रस्तुत कर सकते इसलिए गोल्डस्टुकर ने ऐसा कहा।

वेङ्कटमाधव तथा सायण भारत के उन प्रसिद्ध विद्वानों में तथा तीनों वेदों के व्याख्याताओं में जो प्रसिद्ध ब्राह्मण एवं कल्पकृति के प्रसिद्ध मीमांसक महान् व्याकरणाचार्य जिन्होंने विद्वत्पूर्ण व्याख्या सस्कृत के आधारभूत तथ्यों का किया है जिनके प्रत्येक कृतियों से यह पता चलता है कि पाणिनि, कात्यायन तथा भारत के धर्म-शिव स्थापना आदि महाकथाओं के ज्ञान-सागर के कारण महान् माने जाते हैं, उनके विषय में प्रोफेसर रॉथ ने ऐसा कहा इसलिए गोल्डस्टुकर ने प्रोफेसर रॉथ को विक्षिप्त माना है।

४ चौथे बिन्दु पर रॉथ ने सायण के प्रति यह आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्णतः शब्दों के मूल स्रोत के आधार पर वैदिक शब्दों का अर्थ प्रस्तुत किया है। गोल्डस्टुकर की राय में प्रोफेसर रॉथ का यह कथन अति साहसपूर्ण लगा चूँकि प्रोफेसर रॉथ के शब्द-कोश में बहुत से ऐसे शब्दार्थ हैं जो व्याकरण पर आधारित नहीं हैं, इससे प्रतीत होता है कि रॉथ का कथन चूँकि व्याकरण के ज्ञान पर आधारित नहीं है बिल्कुल शून्य मात्र है।

५ रॉथ ने यहाँ तक कहा है कि सायण ने वेद के प्रति शताब्दियों से प्रचलित एवं मान्य ज्ञान को आधार माना जबकि उन्हें यह मानना चाहिए था, कि जो कुछ कवियों ने अपनी कविताओं और गीतों में कहा है उसको आधार माना एवं वही आधार है। इस बात पर गोल्डस्टुकर ने रॉथ का उपहास यह कह कर उड़ाया कि रॉथ उन आत्म-ज्ञाता ऋषियों की भोंति हैं, जो न गङ्गा के किनारे तपस्या किए हों और न तमसा के किनारे। इसके पश्चात् गोल्डस्टुकर ने बड़ा ही बल देकर कहा है कि जब रॉथ को व्याकरण का ज्ञान नहीं था तो सायण के प्रति ऐसी धारणा नहीं माननी चाहिए।

६ जहाँ तक रॉथ ने वेद के प्रति यह कहा है कि यूरोपियन विद्वान् सायण से अधिक सही एवं विस्तार से वेद के अर्थ को समझ सकते हैं। इस बिन्दु पर गोल्डस्टुकर ने अपनी आलोचना इस प्रकार की है कि वैज्ञानिक विश्लेषण करने वालों में अग्रणी थे डा० बोथलिंग, लेकिन जहाँ तक रॉथ का प्रश्न है वे पाणिनि एवं कात्यायन के आसान से आसान नियमों को समझने में सक्षम नहीं थे जो उनके शब्दकोश के अवलोकन से पता चलता है। उनका शब्दकोश सस्कृत-शब्दकोष के लक्ष्य एवं उद्देश्यों से परे या रहित है जबकि उसका वास्तविक उद्देश्य सस्कृत-भाषा के प्रति होना चाहिए वहाँ जैसा है उसे वैसा ही रखना चाहिए न कि उसके प्राचीन अर्थों में तोड़-मरोड़ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रॉथ ने तथ्यों और सामग्रियों को भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विशेषज्ञों और समालोचकों को मदद मिल सके।

मैक्समूलर के अनुसार “ऋग्वेद की समीक्षा अन्य समीक्षाकारों की तुलना में सायण की समीक्षा अधिक तर्कसङ्गत है”, किन्तु मैक्समूलर की मान्यताओं के कारण स्वतन्त्र समीक्षा के लिए स्वाध्याय और स्वानुभूति परक तथा स्वानुभूत्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है, अर्थात् वे स्वतः वैदिक ग्रन्थों का शोधात्मक अध्ययन

करने एव स्वतन्त्र तथा मौलिक समीक्षा में विश्वास रखते हैं, सायण की व्याख्या—पद्धति का अन्धानुकरण करने में नहीं।

प्रोफेसर ई बी कावेल ने अपने द्वारा सम्पादित “विल्सन द्वारा ऋग्वेद संहिता का अनुवाद” के पाँचवें भाग के आमुख में कहा है कि यह कृति ऋग्वेद का पूर्ण अनुवाद नहीं माना जा सकता अथवा यह सम्पूर्ण अनुवाद नहीं है, बल्कि यह एक सायण द्वारा प्रस्तुत मध्यकालीन हिन्दू व्याख्याकार की समीक्षा की मात्र एक झलक प्रस्तुत करता है।

यूरोपीय विचारकों में इस बात पर बहुत ज्यादा मतभेद है कि सायण वेद की समालोचना करने की योग्यता रखते थे या नहीं। विल्सन जो कि सायण के द्वारा अनुदित ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवादक थे उन्होंने यह माना है कि “सायण का ज्ञान यूरोपीय विचारकों के अनुमान की सीमा के परे था और सायण को परम्परागत ढंग से वेदों का पूर्ण ज्ञान था।”

अल्फर्ड लुडविग वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह माना है कि प्रारम्भिक समीक्षकारों को आँखमूँद कर अनुसरण नहीं करना चाहिए फिर भी उनका यह विश्वास है कि जो समीक्षक अखण्डित परम्पराओं पर अपने विचार आधारित किए हैं, वे सम्मान के योग्य हैं जैसे—सायण, यास्क, महीधर आदि।

पूरब के कुछ विद्वान् गोल्डस्टुकर की भाँति यह मानते हैं कि केवल भारतीय लेखक जैसे सायण एव उनके बाद के व्याख्याकार वेदों की समीक्षा एव सही—सही विवेचना करने में सक्षम रहे हैं जबकि पिशेल और गैल्डनर के अनुयायियों का कहना है कि भारतीय विद्वान् जो अपने पारम्परिक ज्ञान के साथ—साथ यूरोपीयन विद्वानों पर जो भाषाविज्ञान के ज्ञान के लिये निर्भर रहते हुए वेदों की व्याख्या या समीक्षा करते हैं वे अधिक सक्षम होते हैं। उपर्युक्त दोनों में बाद वाली विधि अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रही है जहाँ तक वेदों की व्याख्या का प्रश्न है।

प्रोफेसर गोल्डस्टुकर के अनुसार “वेद के भारतीय व्याख्याकारों, टीकाकारों एव समीक्षकारों से ज्ञान मिलता है फिर भी ऐसा लगता है कि हिन्दू—धर्म सम्बन्धी ज्ञान के द्वार पर अभी हम निस्तब्ध खड़े हैं और दस्तक दे रहे हैं।” इससे प्रतीत होता है कि गोल्डस्टुकर जैसा भारतीय समीक्षकारों का प्रबल समर्थक भी यूरोपीय समीक्षकारों से अधिक अपेक्षा रखता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाश्चात्य विद्वानों के सभी वैदिक व्याख्यान तथा अनुवाद पूर्णतया ग्राह्य नहीं हैं और प्राचीन भाष्यकारों के व्याख्यान की भाँति आधुनिक विद्वानों के व्याख्यान तथा अनुवादों को भी वैदिक प्रयोग, प्रसङ्ग तथा प्रधान वैदिक विचारधारा की कसौटी पर परख कर निष्पक्ष विवेचन के पश्चात् नीर—क्षीर—विवेक द्वारा ग्रहण करना चाहिए।

वैदिक व्याख्यान के ग्राह्य सिद्धान्त —

प्राचीन पौरस्त्य भाष्यकारों के भाष्यो एव पाश्चात्य व्याख्याकारों के व्याख्यानों का तुलनात्मक मूल्याङ्कन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि वैदिक व्याख्यान के विषय में किसी भी एक व्याख्यातृ-वर्ग या सम्प्रदाय का अन्धानुकरण अवाञ्छनीय है, चाहे वे प्राचीन भारतीय भाष्यकार हों या आधुनिक पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्वान् एव व्याख्याकार हों, इन के व्याख्यानों में दृष्टिकोण के भेद के साथ-साथ सत्यनिष्ठ तथा निष्पक्ष मतभेद भी सम्भव है। उदाहरणार्थ — ऋग्वेद-संहिता के प्रथम मन्त्र की व्याख्या में 'पुरोहितम्', 'यज्ञस्य' तथा 'देवम्' पदों के अन्वय के विषय में प्राचीन भाष्यकारों की भाँति आधुनिक विद्वानों में भी मतभेद है। अतएव वैदिक व्याख्यान के क्षेत्र में किसी एक मत का अन्धानुकरण न करके निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार वेदार्थ का निश्चय करना अधिक युक्तियुक्त तथा समीचीन होगा।

१ सर्वप्रथम प्रत्येक मन्त्र के उपलब्ध पदपाठ का अवलोकन करके उससे यथोचित सहायता अवश्य लेनी चाहिए, चाहे हम उस पदपाठ से पूर्णतया सहमत न भी हों।

२ प्रातिशाख्य, पाणिनि तथा आधुनिक विद्वान् भी वैदिक छन्द के प्रत्येक पाद को स्वर तथा सन्धि की दृष्टि से, एक महत्त्वपूर्ण इकाई स्वीकार करते हैं और पदों के पारस्परिक अन्वय तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से यह पादरूपी इकाई अनेक स्थलों पर वैदिक व्याख्यान में सहायक सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ— ऋग्वेद-संहिता १/१/१ के व्याख्यान में द्वितीय पाद के 'यज्ञस्य' पद को प्रथम पाद के 'पुरोहितम्' पद की अपेक्षा समानपाद के 'देवम्' पद से अन्वित करना अधिक युक्तियुक्त है।

३ प्रत्येक मन्त्र का व्याख्यान करते समय हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह मन्त्र वैदिक वाङ्मय के कौन-कौन से अन्य ग्रन्थों में किस-किस प्रसङ्ग में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों तथा प्रसङ्गों के विश्लेषण से भी व्याख्यान में कहीं-कहीं सहायता मिल सकती है।

४ प्राचीन तथा अर्वाचीन व्याख्याताओं के व्याख्यानों में से किसी एक व्याख्यान को स्वीकार करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है। यदि वैदिक प्रयोग तथा प्रसङ्ग विद्यमान व्याख्यानों में से किसी भी व्याख्यान का समर्थन न करता हो और एक भिन्न अर्थ की ओर सङ्केत करता हो, तो वही ग्राह्य है। जहाँ पर वैदिक प्रयोगों की सहायता उपलब्ध न हो, तो प्रधान वैदिक विचारधारा तथा प्रवृत्तियों के आधार पर अर्थनिर्णय का प्रयास करना चाहिए।

५ जो भी प्राचीन या अर्वाचीन व्याख्यान वैदिक प्रयोग के अनुसार है वही ग्राह्य है, उसका व्याख्याता चाहे स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव या सायण आदि प्राचीन भाष्यकार हों, अथवा ग्रासमैन, गैल्डनर या मैक्डानल आदि आधुनिक विद्वान् हों। उदाहरणार्थ — ऋग्वेद के १/१/३ के 'पोषम्' पद का सायण द्वारा सुझाया गया व्याख्यान श्रेष्ठ है, जबकि ऋग्वेद १/१/७ के 'दोषावस्त' पद का स्कन्दस्वामी द्वारा किया गया व्याख्यान

प्रायेण ग्राह्य है और अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों का व्याख्यान भी लगभग उसी से मिलता-जुलता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के २/३३/६ के 'भूरे' तथा ३/३३/८ के 'आ घोषान्', ३/५६/७ के 'श्रवोभि' का जा व्याख्यान वेङ्कटमाधव करते हैं वही ग्राह्य है जिसे अधिकतर आधुनिक विद्वान् भी स्वीकार करते हैं। कही-कही आधुनिक विद्वानों के व्याख्यान भी अधिक उपयुक्त तथा ग्राह्य हैं।

६ जो उत्तरकालीन भारतीय साहित्य भौगोलिक वातावरण तथा विचारधारा की दृष्टि से विदेशी इण्डोयूरोपीय साहित्य की तुलना में वैदिक साहित्य के अधिक समीप है एवं वह साहित्य वैदिक व्याख्यान के क्षेत्र में विदेशी साहित्यों से अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ महाभारत को ही ले लीजिए जिसमें बहुत सी वैदिक गाथाएँ तथा परम्पराएँ निबद्ध हैं। ऋग्वेद के ३/२३/४ के 'मानुष' पद के व्याख्यान में महाभारत सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार यह ग्रन्थ अन्यत्र भी वैदिक व्याख्यान में सहायक हो सकता है। इसीलिए वैदिक व्याख्यान में महाभारत आदि से अपेक्षित सहायता लेना वाञ्छनीय है।

७ वैदिक शब्दों के व्याख्यान के विषय में इस महत्त्वपूर्ण तथ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि उत्तरकालीन लौकिक भाषा में इन शब्दों के जो रूढ अर्थ सामान्यतया प्रचलित हैं उन्हीं अर्थों में ये शब्द सर्वत्र प्राचीन वैदिक भाषा में मुख्यतः ऋग्वेद में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इस तथ्य के बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें प्राचीन भाष्यकारों तथा आधुनिक विद्वानों ने स्वीकार किया है। यास्क से पूर्ववर्ती अनेक प्राचीन आचार्यों ने वेदों के गहन अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि ऋषियों ने बहुत से वैदिक शब्दों को जान-बूझ कर उनके यौगिक अर्थ में प्रयुक्त किया है और उत्तरकालीन रूढार्थ के अनुसार उनका व्याख्यान करने से सर्वथा हास्यास्पद तथा अप्रासाङ्गिक वाक्यार्थ निकाला है। यथा — ऋग्वेद के मन्त्रांश 'स्वसुर्जार' का शाब्दिक रूढार्थ होगा — "भगिनी का मित्र" जबकि इसका वास्तविक यौगिक अर्थ है — "भगिनी (उषा) को जीर्ण करने वाला (सूर्य)" जिसे अधिकतर प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वान् स्वीकार करते हैं।

अतएव उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक शब्दों के अर्थ का निर्णय करते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि प्रसङ्ग तथा वैदिक प्रयोग के अनुसार किस-किस शब्द का यौगिक अर्थ अपेक्षित है और यदि सम्बद्ध शब्दों में मिलने वाले धातुओं के वैदिक प्रयोगों से उनके यौगिक अर्थों का समर्थन होता हो तो उन्हें स्वीकार करना उचित होगा। अनेक पाश्चात्य विद्वान् भी इस सिद्धान्त के अनुसार कतिपय वैदिक शब्दों का यौगिक अर्थ करते हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद संहिता के १/१/१ के व्याख्यान में मैकडानल 'होतृ' शब्द का यौगिक अर्थ "आह्वाता" (invoker) करते हैं। इसी प्रकार ग्रासमैन भी ऋग्वेद के १/१/१ के 'ऋत्विज्' शब्द का यौगिक अर्थ "अतिशय अवरोधक" करते हैं। गैल्डनर ऋग्वेद के १/१६/१ के 'गोपीथाय' पद का यौगिक अर्थ "रक्षा के लिए" करते हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वान् सायण का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद के ७/८३/४ के 'भेद' पद का रूढार्थ "सुदास् का शत्रुविशेष" कहते हैं जबकि ग्रासमैन इसका यौगिक अर्थ "विनाशक या विनाशकारी (शत्रु)" सुझाते हैं। जब तक ऐतिहासिक आदि अन्य अर्थ के लिए कोई ठोस आधार न हो, तब तक यौगिक अर्थ ही ग्राह्य है।

भेद की भाँति 'सुदास्' शब्द का अर्थ के विषय में भी दो प्रकार के मत हैं — अनेक स्थलों पर रॉथ, ग्रासमैन, गैल्डनर तथा ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य विद्वान् भी सुदास् शब्द का यौगिक अर्थ स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि इसका तुलनावाचक 'सुदास्तर' भी वेद में प्रयुक्त होता है, परन्तु ऋग्वेद के ७/८३/१ के व्याख्यान में ये पाश्चात्य विद्वान् सायण का अनुसरण करते हुए सुदास् का रूढ़ ऐतिहासिक अर्थ करते हैं। दोनों प्रकार के व्याख्यानो में सामञ्जस्य होना आवश्यक है। कतिपय ऐसे शब्द हैं जिनका समाधान केवल यौगिक अर्थ से ही सम्भव है।

८ केवल शाब्दिक अर्थों के आधार पर वैदिक व्याख्यान करना सब से बड़ी भूल है। प्राचीन तथा अर्वाचीन वैदिक विद्वान् इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वैदिक भाषा तथा विचारधारा अत्यधिक विकसित है और ऋषिगण अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक अलङ्कारों का प्रयोग करते हैं। उत्तरकालीन वैदिक साहित्य इस मत का समर्थन करता है कि प्राचीन वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर रूपकालङ्कार का प्रयोग किया गया है और वैदिक शब्दों को सर्वत्र उन के शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ वैदिक देवताओं के वर्णन में रूपकालङ्कार का प्रचुर प्रयोग मिलता है। अपनी उक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ऋषिगणों ने देवताओं के वर्णन में अनेक स्थलों पर विरोधाभास अलङ्कार का भी प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ — उषा तथा सूर्य के सम्बन्धों को विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार विभिन्न रूपों के द्वारा वर्णित किया जाता है। कालक्रम की दृष्टि से उषा को सूर्य की अग्रगामिनी मान कर कही उसे सूर्य की माता के रूप में वर्णित किया जाता है, तो कही सूर्य के साथ उषा का साहचर्य बताने के लिए उषा को सूर्य की 'पत्नी' कहा गया है और समान द्युलोक से उत्पन्न होने के कारण कही—कही उषा को सूर्य की भगिनी (स्वसा) के रूप में वर्णित किया गया है।

इसी प्रकार रूपकालङ्कार के प्रयोग के द्वारा द्युलोक को पिता और पृथिवी को माता के रूप में बार—बार वर्णित किया गया है। इसी आलङ्कारिक वर्णन में उषा को अनेक बार द्युलोक की पुत्री (दिवो दुहिता) कहा गया है। द्युलोक तथा पृथिवी को उत्पन्न करने के कारण आलङ्कारिक वर्णन में देवताओं को माता—पिता को उत्पन्न करने वाला कहा गया है। यथा — ऋग्वेद के १०/५४/३ में आलङ्कारिक वर्णन है कि इन्द्र ने अपने शरीर से माता (पृथिवी) तथा पिता (द्युलोक) को उत्पन्न किया। सूर्य तथा उषा आदि देवताओं की किरणों को आलङ्कारिक वर्णन में उन के 'अश्वों' की सज़ा दी गयी है और देवताओं का अपना अवयव ही उन का 'रथ' कहलाता है कोई पृथक् पदार्थ नहीं है।

ग्रासमैन, गैल्डनर तथा मैक्डानल आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान् भी ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर रूपकालङ्कार का प्रयोग स्वीकार करते हैं। बर्गेन ने ऋग्वेद में बहुत अधिक स्थलों पर रूपक का प्रयोग मानकर व्याख्यान किया है।

रूपकालङ्कार में देवताओं का वर्णन होने के कारण जब तक रूपक का अर्थ स्पष्ट न हो तब तक देवताओं का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता। यथा — ऋग्वेद १/८५/२ में मरुतो को 'पृश्निमातर' (पृश्नि जिन

की माता है वे) और अगले मन्त्र में 'गोमातर' (गौ जिन की माता है वे) कहा गया है। पृश्नि तथा गा क आधारभूत रूपक का अर्थ स्पष्ट न होने पर मरुतो का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता।

वेद में 'गो' शब्द रूपकालङ्कार द्वारा "जल", "किरण" इत्यादि अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अतएव प्रसङ्गानुसार ऐसे आलङ्कारिक प्रयोगों की आवश्यकता है।

६ प्रत्येक वैदिक शब्द का व्याख्यान वैदिक व्याकरण के सुव्यवस्थित नियमों के अनुकूल होना चाहिए और इसके लिए वैदिक व्याकरण का पूर्ण ज्ञान अत्यावश्यक है। वेद-व्याख्यान रूपी योग का प्रथम सोपान वैदिक व्याकरण का पूर्ण ज्ञान है, और इसके बिना अगले सोपान पर आरुढ़ होना असम्भव है।

१० यदि किसी ऋचा के किसी पाद में छन्द परिमाण की दृष्टि से अक्षरों की संख्या में न्यूनता या अधिकता मिलती है, तो उस से छन्द सम्बन्धी नियम भङ्ग होता है। अतः इस प्रकार के छन्दोभङ्गत्व के लिए प्राचीन भारतीय आचार्यों तथा आधुनिक विद्वानों द्वारा सुझाये गए उपायों का ज्ञान होना चाहिए साथ ही वैदिक व्याख्या के लिए वैदिक छन्दों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

११ वैदिक व्याख्या के लिए वैदिक व्याकरण तथा छन्द के साथ-साथ वैदिक स्वर-प्रक्रिया का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि स्वरों के भेद से वेद में अर्थ भेद हो जाता है। यथा — 'इन्द्रशत्रु' पद अन्तोदात्त होने पर तत्पुरुष समास होता है और आद्युदात्त होने पर बहुव्रीहि। "इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व" इस मन्त्र में तत्पुरुष समास का अन्तोदात्त 'इन्द्रशत्रु' पद अभिप्रेत था जिसका अर्थ था "इन्द्र का शत्रु"। किन्तु ऋत्विजों की असावधानी से अद्युदात्त 'इन्द्रशत्रु' पद का उच्चारण हो गया जिसका अर्थ था "इन्द्र जिसको सताने वाला है"। इस प्रकार वैदिक व्याख्यान के लिए वैदिक स्वर प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान अत्यावश्यक है। वैदिक स्वर प्रक्रिया के समुचित ज्ञान के अभाव में हम मन्त्रों का सही अर्थ निश्चित नहीं कर सकते हैं।

१२ यास्काचार्य का कहना है कि सुविचारित मन्त्रार्थ-चिन्तन श्रुति और तर्क की कसौटी पर खरा उतरा होना चाहिए। विवेकपूर्वक विचार करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाने वाला मन्त्रार्थ ब्राह्मण, उपनिषद्, वेदान्त आदि से पोषित व समर्थित होना चाहिए।

१३ श्रुति के साथ-साथ वह मन्त्रार्थ तर्क से भी प्रमाणित होना चाहिए, कहने का अभिप्राय यह है कि केवल श्रुति का प्रमाण मन्त्रार्थ का औचित्य सिद्ध करने में पर्याप्त नहीं है।

१४ यद्यपि मन्त्रार्थ श्रुति एवं तर्क से प्रमाणित है, फिर भी प्रकरण से पृथक् करके मन्त्रों का निर्वचन नहीं करना चाहिए। दुर्ग का कहना है कि यहाँ प्रकरण से तात्पर्य यज्ञ, दैवत, आध्यात्म, इतिहासानुप्रवेश से है, इनसे पृथक् करके मन्त्रार्थ नहीं करना चाहिए।

१५ श्रुति और तर्क का विनियोजन भी प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। प्रकरण से पुनः दुर्ग यह तात्पर्य ग्रहण करते हैं कि याज्ञिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक पक्षों में से एक या अनेक प्रकरणों को

ध्यान में रखकर एक या अनेक मन्त्र के अर्थ करने चाहिए। इस प्रकार मन्त्रार्थ—चिन्तन एवं व्याख्या का श्रुति की सौन्दर्यपूर्ण भूमिका में रखकर और तर्क की गवेषणापूर्ण कसौटी पर परखते हुए सुव्यवस्थित करना चाहिए, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अर्थयोजना प्रकरण की सार्थकता से भिन्न न हो।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध—प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में वेद एवं वैदिक साहित्य तथा ऋग्वेद के विभिन्न व्याख्याकारों का जीवन—परिचय एवं उनकी व्याख्या—पद्धतियों का परिचयात्मक विवरण, द्वितीय अध्याय में ऋग्वेद—सहिता के विभिन्न व्याख्याकारों की व्याख्या—पद्धतियों का भाषा की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन, तृतीय अध्याय में व्याकरण की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन, चतुर्थ अध्याय में विनियोग की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन तथा पष्ठ अध्याय में भाषा, व्याकरण, विनियोग एवं अर्थविनिश्चय की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययनोपरान्त मूल्याङ्कन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद—सहिता के विभिन्न पौरस्त एवं पश्चात्य विभिन्न व्याख्याकारों ने ऋग्वेद की विभिन्न व्याख्या—पद्धतियों को निर्मित किया है तथा विभिन्न भाषाओं में अपनी भिन्न—भिन्न पद्धतियों से ऋग्वेद के मन्त्रों की व्याख्या की है और ऋग्वेद के मन्त्रस्थ प्रमुख पदों का भिन्न—भिन्न प्रकृति, प्रत्यय एवं धातुओं के आधार पर भिन्न—भिन्न निर्वचन एवं व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत करते हुए भिन्न—भिन्न विषयों में विनियोग एवं ऋग्वेद के मन्त्रस्थ प्रमुख पदों का भिन्न—भिन्न अर्थनिर्धारण करते हुए अनुवाद एवं व्याख्या प्रस्तुत की है।

सन्दर्भग्रन्थानुक्रमणी

1 ऋग्वेदभाष्य 'वेदार्थप्रकाश'	—	सायणाचार्य
2 ऋग्वेदभाष्य 'ऋगर्थदीपिका'	—	वेङ्कटमाधव
3 ऋग्वेदभाष्य	—	उद्गीथाचार्य
4 ऋग्वेदभाष्य	—	स्कन्दस्वामिन्
5 ऋग्वेदभाष्यम्	—	दयानन्द सरस्वती
6 ऐतरेय—ब्राह्मण	—	ऋषि महिदास ऐतरेय
7 ऋग्वेद प्रातिशाख्य	—	आचार्य शौनक
8 निरुक्तम्	—	यास्काचार्य
9 नीतिमञ्जरी	—	श्री द्वादिवेद
10 वृहद्देवता	—	आचार्य शौनक
11 भाषाविज्ञान	—	डॉ कपिलदेव द्विवेदी
12 भाषाविज्ञान	—	डॉ भोलानाथ तिवारी
13 अवेस्ता	—	डा० हरिशङ्कर त्रिपाठी
14 वैदिक इन्डेक्स	—	डॉ मैक्डानल एव डॉ कीथ
15 वैदिक कोष	—	एच ग्रासमैन
16 सस्कृत जर्मन महाकोश	—	रॉथ एव बाटलिङ्क
17 वैदिक कोष	—	डॉ हसराज
18 वैदिक कोष	—	डॉ सूर्यकान्त
19 वैदिक इन्डेक्स	—	डॉ रामकुमार राय
20 वैदिक इन्डेक्स	—	डॉ राम गोपाल
21 वैदिक व्याकरण	—	डॉ राम गोपाल
22 वैदिक विब्लियोग्राफी	—	दाण्डेकर
23 वैदिक साहित्य और सस्कृति	—	आचार्य बलदेव उपाध्याय
24 वैदिक साहित्य और सस्कृति	—	डॉ वाचस्पति गैरोला
25 वैदिक साहित्य का इतिहास	—	डॉ राजकिशोर सिंह
26 History of Sanskrit Literature	—	A A Macdonell

27	History of Indian Literature	—	M Winternitz
28	Vedic Grammar	—	A A Macdonell
29	Vedic Grammer for student	—	A A Macdonell
30	Vedic Mythology	—	A A Macdonell
31	Macdonell's hymns from the Rigveda	—	A A Macdonell
32	Vedic Hymns Part I Sacred Books of the East, Vol 32	—	F Maxmuller
33	A Vedic Reader for Students	—	A A Macdonell
34	Sanskrit English Dictionary	—	Monier Williams
35	Hymns to the Mystic Fire	—	Arvind Ghosh
36	On the Veda	—	Arvind Ghosh
37	Hymns from the Rigveda	—	P Peterson
38	Hand Book to the study of Rigveda	—	P Peterson
39	Second selection from Rigveda	—	P Peterson
40	Vedische Studien	—	R Pischel & K F Geldner
41	Die Hymnen Rigveda	—	H Oldenberg
42	Vedic Hymns - Part II SBE, Vol 46	—	H Oldenberg
43	Rigveda Tex kritische und Exegetische Noten	—	H Oldenberg
44	Sacred Books of the East	—	F Maxmuller
45	Panini and the Veda	—	Prof Paul thierme
46	Hymns of the Rigveda	—	H H Wilson
47	Hymns of the Rigveda	—	R T H Griffith
48	La Religion Vedique	—	Prof Bergain
49	Worterbuch Zum Rigveda	—	H Grassman
50	Der Rigveda	—	A Kaegi
51	Der Rigveda	—	A Ludwig
52	Der Rigveda	—	K F Geldner